

વિજ્ઞાન, યુક્તિ અને અનુભવનાં પુષ્કળ દર્શાવે આખી ઋષિ-મુનિઓના ઉત્તમ
સિદ્ધાંતોને સચોટ રીતે સમજાવનાર, માનવદ્વયને અપૂર્વ જ્ઞાન,
દેસાદ્ અને મનોબળથી ભરપૂર બનાવી મૂકનાર,
તથા અનેક મનુષ્યોનાં જીવન પલકાવી નાખનાર

સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશ

ગ્રંથ ૧ જો-ભાગ ૧ થી ૬ ના

તૈયાર છે. કદ પા ૪ x ૮, પૃષ્ઠ ૫૮૦, મૂલ્ય ર) પૌ. બદ્.

આમાંના કેટલાક વિષયોનાં નામઃ-આત્મજ્ઞાન, જ્ઞાનયમ, નમક ધર્મ, ભારતનો
અવિષ્કાર, દિવની જરૂરીઆતો, યજ્ઞનું રહસ્ય, રાષ્ટ્રીય ધર્મ, ઉત્કર્ષનું રહસ્ય, પાપનું
નિધન, આપણું સત્યસ્વરૂપ, ધર્મનું લક્ષ્યબિંદુ, માનસિક શક્તિઓ, સ્વર્ગનું રાજ્ય, પવિત્ર
અણુ, હૃદયસ્થ દરિ, સાક્ષાત્કારની વિધિ, આરબ્ધ અને પુરુષાર્થ, સર્વ ધર્મનું સમાધાન.

ગ્રંથ ૨ જો-ભાગ ૬ થી ૯ ના

તૈયાર છે. કદ પા ૪ x ૮, પૃષ્ઠ ૬૮૦, મૂલ્ય રૂ ૨. પૌ. બદ્.

આ ગ્રંથમાંના કેટલાક વિષયોઃ-સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ, વિજ્ઞાની
અધ્યાત્મિક શક્તિ, હજારો મુશ્કેલીઓ, જગત ક્યારે અને શા માટે? કુટુંબ શી રીતે
સુખી કરવો? દુઃખમાંથી ઉત્તરમાં, રામનો સંદેશ, આર્થોવાર્તની પ્રાચીન દિબ્બદંડિ,
જગતપર દિવનું ઝાણ, દિમાલખનાં દર્યો, સ્વામીશ્રીના વાંમવા યોગ્ય પત્રો. ઈત્યાદિ.

ગ્રંથ ૩ જો-ભાગ ૧૦-૧૧ ના

તૈયાર છે. કદ પા ૪ x ૮, પૃષ્ઠ ૫૨૮, મૂલ્ય ર) પૌ. બદ્.

આ ગ્રંથમાંના કેટલાક વિષયોઃ-રામપરિચય, આનંદ, જીવોનો કોણ છે?
લોકોને વંદાત કેમ નથી ગમતું? ઉત્તરોનો માર્ગ, અદ્વૈત, પત્રમંજૂષા, સુલેહ
કે જંગ?-અંગાતરંગ, સુધારણા, વિદેશના અનુભવ, પદાડી દર્યો.

ગ્રંથ ૪ જો-ભાગ ૧૨, ૧૩ ના

તૈયાર છે. કદ પા ૪ x ૮, પૃષ્ઠ ૬૪૦, મૂલ્ય રૂ ૨) પૌ. બદ્.

આ ગ્રંથમાં સ્વામી રામના વિસ્તૃત અને અસરકારક ચરિત્ર ઉપરાંત તેમના
ગ્રંથપ્રદ ૧૫ લેખો તથા ભાષણોનો સમાવેશ છે.

ચારે ગ્રંથ સાથે લેનારને રૂ. ૮) પોસ્ટેજ વી. પી. રૂ ૧૫ રેલરસ્તે ૦.૫૫

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ અને મુંબઈ

નવા છપાયલા ગ્રંથો

જેઠ સુધી ખાસ લાલ

સ્વામી રામતીર્થનો વીજો ગ્રંથ તથા ચાર ગ્રંથોનો સેટ

સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૨ જે-આ ગ્રંથ ગઈ સાલથી મળતો નહે આ ચોથા ગ્રંથની સાથે તે પણ નવી (ત્રીજી) આવૃત્તિએ બહાર પડી ચૂક્યો છે. પણ કદ આ ગ્રંથના જેવુંજ હોઈ પૃષ્ઠસંખ્યા ૬૮૦, મૂલ્ય રૂ. સવા જે, અને આખરસુધી દર પ્રતે જે આના કમી છે.

સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૪ થો-આ ગ્રંથ પોતેજ. આ ગ્રંથનું મૂલ્ય જેઠ સુધી દર પ્રતે જે આના કમી લેવાશે.

સ્વામી રામતીર્થના ચારે ગ્રંથ-આ પ્રમાણે હવે ચારે ગ્રંથોનો સેટ એ કદમાં તૈયાર થએલો હોઈ તેની એક દરે પૃષ્ઠસંખ્યા ૨૩૬૦, તથા મૂલ્ય પાકાં પૂઠાં રૂ. સવા આઠ છે. આ આખો સેટ પણ એકવાર કિંદાયતે આપવાના હેતુથી સાલના જેઠ માસની આખરસુધી તેનું મૂલ્ય અમદાવાદના કાર્યાલયમાં રૂ. ૨ સાત તથા મુંબઈના કાર્યાલયમાં રૂ. પોણાઆઠ રાખ્યું છે.

પ્રીતમદાસની વાણી:--

વિવિધ ગ્રંથમાળાના આ વર્ષથીજ શરૂ કરેલા નવીન વિભાગનું આ પહેલું પુસ્તક છે. રામતીર્થનો આ ચોથો ગ્રંથ ગ્રાહકોને પહોંચતાં સુધીમાં આ પુસ્તક તૈયાર થઈ જશે. બજારમાં જે હલકા કાગળની બસોડે પૃષ્ઠની પ્રીતમંકાવ્ય મૂળે તે ઉપરાંત મહાત્મા પ્રીતમદાસજીનાં હજી સુધી નહિ છપાયેલાં એવાં પુષ્પાળ, પદ, અંગ, છપા, તેમજ ગુજરાતી કવિતામાં તેમણે રચેલી ભગવદ્ ગીતા તથા એકાદશ સ્કંધનો પણ આ ગ્રંથમાં સમાવેશ થએલો છે. જેથી આ ગ્રંથ કદ ઇંચ ૫x૮ નાં પૃષ્ઠ ૫૦૦ શુમારે થશે. અક્ષર મોટા છે. છૂટકે મૂલ્ય પૂઠાં સાથે શુમારે રૂ. ૧૧૧ અને પાકા પૂઠાં સાથે ૧૧૧૧ રહેશે. પોસ્ટેજ નૂડું.

નવીન વિભાગનું આજીવનું કદ ૫x૮ નાં પૃષ્ઠ ૧૫૦૦નું તથા લવા પોસ્ટેજ સાથે રૂ. ૪. અને પાકાં પૂઠાં સાથે રૂ. ૫ હોવાથી વાર્ષિક ગ્રાહકો તે ઉપલા છૂટકના મૂલ્ય કરતાં ઓછામાંજ પડી રહેશે.

આવાં કામોમાં હસ્તલિખિત પ્રતોની મેળવણી અને નકલો કરવા પ તેમજ તેમાંની આગલા વખતના લઘીઆઓની અનેકવિધ ભૂલો તથા અશુભિ એસાડવા વગેરે પાછળ ધણો સમય નીકળી જાય છે

જા ઉત્તમ ચરિત્રપ્રંયો:-

નીચે જણાવેલા ત્રણ ચરિત્રપ્રંયો પૃષ્ઠાં વર્ણવી મળેલા જામ પટેલા, તેની નવી આરતિઓ દવે હાથેની તેવાર થઈ છે. જે માસની આખરસુધી તે અમદાવાદના કાર્યાલયમાં ૧૨૧૧ ટકા તથા મુંબઈના કાર્યાલયમાં ૬૧ ટકા એકે મળશે.

શ્રી સિવાજી હનુપતિ-(સચિવ વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર) આ ખીજી આરતિમાં પુષ્કળ મુદારોવધારો થવાથી તે પૈકા (આ સખાળુના જેવા) અક્ષરમાં હપાની છે. ઉપરાંત આગલી આરતિમાંના એકજ ચિત્રને બદલે આમાં નીચે મુજબનાં ૬૧ જૂદા પ્રસંગનાં મુંદર અને અસરકારક એવાં ૬૧ ચિત્રો આટ પેપર ઉપર પેલાં છે. જેમકે:-હનુપતિ સિવાજી મદારાજ, મદારાજના પિતા શાહજી રાજ, પાછળે અશ્વરોહજીની શિક્ષા, માતા જીભબાઈ આશીર્વાદ આપે છે, પિતૃદર્શન, ૩ રામદાસ પાસેથી ઉપદેશ લેવો, સમર્થ રામદાસને બિશ્વામાં રાખ્યાપણું, દારાજ હાકરને બોલાવી ફજૂલ વહેંચે છે, અવસાનસમય. આ પુસ્તકનું કદઈંચ ૧૧.૫૬ નું પૃષ્ઠસંખ્યા ૫૪૪ અને મૂલ્ય પાકા ખાદીના પૂંદા સાથે રૂ. ૩૧ સવાળે છે.

મહાન સમ્રાટ અકબર-ભારતના જૂન તથા વર્તમાન સમયના ચિતાર સાથે ૧૧ ચરિત્ર યોજાયેલું છે. વિદેશી લેખકોની ખોટી અને દલકટ બાબતોના દીવા ઉપરાંત તેમાં નીચે મુજબનાં ચિત્રો આટપેપરમાં આપ્યાં છે. જેમકે:- મકબર ૧૩ વર્ષની વયે, સમ્રાટ મોટી ઉંમરે, દરબારનાં નવ રત્નોસંહિત મકબર, રાજ માનસિંહ, રાજ ટોડરમલ, અડમટેકી મદારાજા પ્રતાપ, ચિતોડગઢ, અને આંદખીખી. આ પુસ્તકનું કદઈંચ ૧૧.૫૬, પૃષ્ઠસંખ્યા ૩૫૨ તથા મૂલ્ય રૂ. ૧ અને પાકા પૂંદા સાથે રૂ. ૧૧ છે.

વીર દુર્ગાદાસ- આ પુસ્તક પણ નવલકથારૂપે લખાયેલા એક ઉત્તમ જીવન-ચરિત્રપ્રંય હોઈ શ્રીયુત વિદ્યદાસ ધનજીભાઈની કુસળ કલમથી લખાયેલું છે. કાગળ સ્વદેશી એજ, કદઈંચ ૧૧.૫૬, પૃષ્ઠસંખ્યા ૨૪૦, મૂલ્ય ૦.૧૧ અને ખાદીના પાકા પૂંદા સાથે ૦.૧૧ છે.

પઢિયારકૃત સ્વર્ગનાં ત્રણ પુસ્તકો:-

૧) સ્વર્ગનું વિમાન, સ્વર્ગની કુંચી અને સ્વર્ગનો ખજાનો. વૈદ્ય અમૃતલાલ મુંદરજી પઢિયારકૃત આ પ્રત્યેક પુસ્તક લકિતમાગને લગતા સેંકડો અસરકારક દાખલાદર્શિતો તથા ઉપદેશોથી ભરપૂર છે. ત્રણ ત્રણ આરતિઓનીકળવા છતાં પણ આ પુસ્તકો ધણાં વર્ષથી મળી શકતા નહિ, જેથી તેની આ નવી આરતિઓ પ્રથમના જેવાજ કદ તથા અક્ષરોમાં જૂદા જૂદા મૂદરથી વગેરેનાં ઉછીનાં નાણાંવડે દાલમા પ્રસિદ્ધ થઈ છે. પ્રત્યેક પુસ્તકનું કદઈંચ ૫.૫૬, કાગળો સ્વદેશી એજ, પૂંદાં વિલાયતી છોટ તેમજ રંગીન ખાદીના અને પૃષ્ઠસંખ્યા ૩૫૦ ની આસપાસ છે. છતાં મૂલ્ય દરેક પ્રંયનું રૂ. ૧.૧૦ અને સાદાં પૂંદાં સાથે ૧.૧૦ છે. એમાં

પણ જેઠ આખર સુધી અમદાવાદના કાર્યાલયમાં ૧૨૦૦ ટકા અને મુંબઈના કાર્યાલયમાં ૬૧ ટકા ઓર્ડર લેવાશે.

ભારતનાં સ્ત્રીરત્નોના ત્રણ ગ્રંથ-આવૃત્તિ વીજી

વિવિધ ગ્રંથમાળાના ગયા પુસ્તક વખતે ભારતનાં સ્ત્રીરત્નોના ત્રણ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયા. બાકી હતા તે હવે તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે. માટે જેઓ તે લાગુ પડે તેમના સુધી આપવામાં આવે તેમજ તે ગ્રંથ પોસ્ટેજ તથા રજીસ્ટર ખર્ચના દસ અમોઢલી આપીને અથવા બીજી રીતે મંગાવી લેવા.

આ ગ્રંથો સ્ત્રીરત્નોના આ ત્રણ ગ્રંથો તૈયાર થએલો સેટ પણ જેઠ આ સુધી અમદાવાદના કાર્યાલયમાં ૧૨૦૦ ટકા તથા મુંબઈના કાર્યાલયમાં ૬૧ ટકા ઓર્ડર આપવાનું લખાવવામાં આવ્યું છે.

આ આવૃત્તિમાં સત્યજીતના સમયથી માંડીને અત્યાર સુધીમાં ભારતવર્ષમાં ગયેલી જે ૫૨૮ મહાન સતીસાધ્વીઓ અને વીરાંગનાઓનાં અત્યંત બોધપ્રદ આ અપાયાં છે; તે પૈકી પહેલાં ગ્રંથમાં પ્રાચીન સમયનાં ૧૧૩, બીજા ગ્રંથ વચ્ચલા સમયનાં ૨૪૪ અને ત્રીજા ગ્રંથમાં ૧૭૧ ચરિત્ર સમાવેલાં હોય તે મોટા ભાગ છેલ્લી સદીઓનાં છે; તથા છેલ્લું ચરિત્ર આદર્શ માતા અમ્માનું છે.

આ પ્રત્યેક ગ્રંથનું કદ ૪" x ૮" નું અને પૃષ્ઠસંખ્યા ત્રણેની મળીને ૨૧૦ ની છે. કાગળો સ્વદેશી ગ્લેઝ તથા પૂઠાં પાકાં બંધાવેલાં છે. મૂલ્ય પ્રત્યેક ગ્રંથનું રૂ. ૩. અઢી અને પોસ્ટેજ તથા વી. પી. ખર્ચ રૂ. ૦.૧૦ છે. એક સાથે ત્રણ ગ્રંથ સેટ લેવાથી રૂ. ૬) અને પોસ્ટેજ તથા વી. પી. ખર્ચ રૂ. ૧.૧૦ લાગશે અને આખર સુધી એમાં પણ ઉપર જણાવ્યા મુજબ ઓર્ડર લેવાશે.

આગલી આવૃત્તિમાંનાં હયાત સ્ત્રીઓનાં તથા બીજાં ૬૯ ચરિત્ર આ આવૃત્તિમાં પડ્યાં મૂકાયાં છે; ૧૬૦ ઉત્તમ ચરિત્ર નવાં ઉમેરાયાં છે; અનેક ચરિત્ર બહોળા ફેરફાર સાથે તેમજ નવેસરથી પણ લખાયાં છે; અને આ ગ્રંથ આ આવૃત્તિ લગભગ નવાજ રૂપમાં તથા આગલી આવૃત્તિ કરતાં દોઢા લખા સાથે પ્રસિદ્ધ થઈ છે.

મકાશકનું નિવેદન

સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશોના ત્રીજા અંક (ભાગ ૧૦-૧૧) ગદ્ય સાથે પ્રસિદ્ધ થયા પછી આજે તેનો ચોથો અંક (ભાગ ૧૨-૧૩) વાચકસમૂહની સેવામાં રહેલું થાય છે, જેમાં મુખ્ય ભાગે સ્વામીજીનું સવિસ્તર જીવનવૃત્તાંત અને તે પછી તેમના કેટલાક ઉપદેશો (લેખો અને ભાષણો) આપેલા છે.

દશબાર વર્ષ અગાઉ દિન્દીમાં સ્વામીજીના ચરિત્રનો એક ભાગ પ્રસિદ્ધ થયેલો જેથી, ત્યારથી ગુજરાતીમાં પણ તેમનું વિસ્તૃત વૃત્તાંત પ્રસિદ્ધ કરવાની ભાવના જાગેલી, અને એ ભાગનું ભાષાંતર ખંભાનવાળા સ્વામી મુકુંદાચર્યજી પાસે તૈયાર કરાવી રાખી તેનો બાકીનો ભાગ નીકળવાની રાહ જેવામાં આવતી હતી. એ પછી સ્વામી નારાયણતીર્થ તરફથી પણ સ્વામીજીનું ચરિત્ર નીકળનાર છે, એમ જાણતાં એ સર્વ નીકળ્યા પછીજ ગુજરાતીમાં ચરિત્રની યોજના કરવાનું રાખ્યું હતું.

એ પછી "રામતીર્થ પબ્લિકેશન લીમિટેડ" દ્વારા નારાયણ સ્વામી તરફથી ઉદ્ધૃત તેમજ દિન્દીમાં ચરિત્ર પ્રસિદ્ધ થયાં, અને એક ચરિત્ર મરાઠીમાં પણ એક લેખકે, જાપાણી, સ્વામીજીના ચરિત્રચંદનમાં આ મરાઠી ચરિત્રનો પણ કાંઈ ઉપયોગ થઈ શકે તેમ હોય તે કરી શકાય, તેટલા સાર તેનો પણ અનુવાદ શ્રી ૦ પૃથુલાલ શુક્લ પાસે તૈયાર કરાવવામાં આવ્યો. જો કે એ અગાઉ એ મરાઠી ચરિત્રનો અનુવાદ ગુજરાતીમાં એક સંજ્ઞાન તરફથી (ર. ત્રણ ની કિંમતે) નીકળી ચૂક્યો હતો; પરંતુ અત્યંત તરફની ભાવના અને યોજના એથી પૂરી પડે એમ ન હતું.

પરંતુ એ ચરિત્રની પ્રાથમિક યોજના કરવાનું શરૂ થયોને ત્રીજેજ દિવસે સ્વામી સ્વયંજ્યોતિ આવી ચઢ્યા. તેમણે ખબર લઈ કે સ્વામીજીના માદ પરિચિત સરદાર પૂરણસિંહ તરફથી પણ સ્વામીજીનું વૃત્તાંત અંગ્રેજીમાં બહાર પડી ચૂક્યું છે, અને અનેક અપ્રસિદ્ધ બાબતો તેમાં આવેલી છે, એ ખબર આપવાની સાથે જરૂર હોય તો પ્રાથમિકાધારે ઉપરથી ગુજરાતીમાં એ ચરિત્ર તૈયાર કરી આપવાની તત્પરતા પણ તેમણે દર્શાવી; અને હિંમરનો આભાર માની આ કાર્ય તેમને સોંપવામાં આવ્યું. આ કાર્ય તેમણે જે કાળજી અને શ્રમપૂર્વક જાળવ્યું છે તેને માટે તેઓને હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ છે. એ ચરિત્ર પછી સ્વામીજીના જે ઉપદેશો જાપાણી છે, તે પણ એક સિવાયના બધા એમનાજ હાથથી અનુવાદિત થયેલા છે. કવિતાઓના અનુવાદ તથા અપરિચિત સંપ્તોના અર્થ પણ 'રામતીર્થ પબ્લિકેશન લીમિટેડ' તરફનાં દિન્દી પુસ્તકાલયે આધારે તેમજેજ આપેલા છે.

ચાલુ ૧૯૮૧ નું ચાલુ વર્ષનું આ પહેલું પુસ્તક વરસના ૧૨ પૈકી પાંચમાં જેટલા કદનું થયું છે, પણ તેની સાથે તે છેક વેશાખ આખર મોદન બધાઈ રહ્યોને પ્રાદેશના હાથમાં આવશે. જાણકારની જરૂર નથી કે આવી અસાધારણ દીર્ઘ ભારે પણ થાય છે, ત્યારે નાણાંકીજ થાય છે.

ચેર પણ એકાદી.

વિશુ-અખંડાનંદ

પ્રસ્તાવના

પરમદાસ સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા વિસ્તારથી લખવાનો આ પ્રયત્ન
 વામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી આટલી વિસ્તૃત કથા હજી મૂળ હિંદીમાં પણ
 આપી નથી. લખનારમાં સ્વામીજીના સમગ્ર ઉપદેશો અંગ્રેજી, ઉર્દૂ અને હિન્દી એમ
 ત્રણ ભાષામાં પ્રસિદ્ધ કરવા માટે શ્રીમાન નારાયણ સ્વામીના પ્રયાસથી 'શ્રી રામતીર્થ'
 પબ્લીકેશન લીમિટેડ નામની સંસ્થાની સ્થાપના પાંચેક વર્ષથી થયેલી હોઈ તે દ્વારા
 તેમજ સ્વામીજીના સર્વ ઉપદેશો બહાર પાડ્યા છે; છતાં તેમના તરફથી પણ વિસ્તૃત
 જીવનકથા તો હજી બહાર પડ્યું નથી. સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યોલ્લય તરફથી આવું એક
 જીવનકથા તૈયાર કરાવવા માટે સ્વામી અખંડાનંદજી ધણી સમયથી તૈયારી કરી
 રહ્યા હતા. હિન્દીમાં અત્યાર સુધીમાં બે જીવનપુસ્તિકાઓ બહાર પડી હતી; પરંતુ એક
 વિશ્વાસપાત્ર નહોતી અને બીજી સ્વામી નારાયણના હાથની લખેલી તેમાં જોઈએ તેટલો
 વિગતોનો સંગ્રહ નહોતો. દરમ્યાનમાં સ્વામી નારાયણના હિંદી જીવનપરથી એ
 વિગતોમાં કેટલુંએક ભાવાત્મક વિવેચન વધારી મરાઠીમાં એક જીવનચરિત્ર બે-
 એક વર્ષ પર પ્રકટ થયું હતું; પરંતુ એમાં આ લેખકને ઘણી બુલો લાગી હતી. કેટલી-
 એક બુલો વિગતોમાં તો કેટલીએક પ્રસંગોની સંગતિમાં તેમજ કેટલીક માણસો તથા
 સ્થળોનાં નામોમાં પણ હતી. વળી સ્વામીજીના પ્રસિદ્ધ થયેલા પત્રો તેમજ ઉપદેશોમાં
 અનેક સ્થળે તેમના જીવનને લગતી જે હકીકતો આવે છે, તેનો પણ ઉપયોગ
 એમાં થયેલો ન હતો.

સ્વામીજીનું ચરિત્ર જોઈવામાં અન્ય સાધનોની માથે ઉપજા મરાઠી ચરિત્રનો પણ
 પરિચય લાગે કેવાની સ્વામી અખંડાનંદજીની ઇચ્છા હતી; પણ એ પહેલાં તો
 અખંડાનંદજી એક સંસ્કરણ એવું અનુવાદ ગુજરાતીમાં પ્રકટ કર્યો. મરાઠીમાં
 નહેરુ દેવે એમાં પણ જોવાને તેવા કિતરી આવેલાં જણાયા. ઉપરે આ ચરિત્ર
 તૈયાર કરવાનું સ્વચ્છ સાહિત્ય તરફથી આ સેવકને સોંપાયું.

આ જીવનકથા લખવામાં કુપ્પ આચર સ્વામી નારાયણના લખેલા જીવન-
 ચરિત્રનો સારો છે. કિશોર પંડિત હરિશ્ચંદ્રજી એક દિવસમાં લખેલા જીવન-
 ચરિત્રમાં પણ કેટલીએક વિગતો અમતે મળી છે. સાચા યજ્ઞતાપ દ્વારા સત્ય
 સંપૂર્ણ અને સાચા જીવનનિહિતું કહેવું સતિત જીવનચરિત્ર પાત્ર અને તેમ જ
 હાલ એમના કેટલાંક પત્રો, સંવાદો, નોંધો, આચર એમના જીવન ધન્યારામજી
 લખેલા પત્રો, સંવાદો, નોંધો, આચર એમના જીવન ધન્યારામજી લખેલા પત્રો, સંવાદો, નોંધો, આચર એમના જીવન ધન્યારામજી
 લખેલા પત્રો, સંવાદો, નોંધો, આચર એમના જીવન ધન્યારામજી લખેલા પત્રો, સંવાદો, નોંધો, આચર એમના જીવન ધન્યારામજી

તશિષ્ઠી જીવની તથા અંગ્રેજી ગ્રંથોમાં લખેલા ઉપોદ્ધાનનો સાત સીધો છે; અને સૌને જાણે છે કે હમણાં જ બહાર પડેલા પૂરણજીના અંગ્રેજીમાં લખેલા 'સ્વામી રામની જીવન-વાર્તા' નામના પુસ્તકનો પણ મથાસમયે લાભ મળી ગયો. એથી એમાંનાં વૃત્તાંતોથી આ કથામાં ધણે ઉમેરો થવા પામ્યો છે.

પરંતુ લેખકની માન્યતા હજી એવી છે કે સ્વામી રામતીર્થનું સાંગોપાંગ જીવન-ચરિત્ર લખવા માટે જેટલાં સાધનસાહિત્ય જોઈએ એટલાં હજી એકત્રિત થયાં નથી. આ જીવનકથામાં આપેલા પ્રસંગોના સમર્થનરૂપે અમારે સ્થળે સ્થળે એટલા માટેજ સ્વામી રામના ઉપદેશોમાંથી અવતરણો આપવાં પડ્યાં છે. 'રામ જીવન'ની પુરુષ દત્તા. એમના જીવનના રંગ પારખવા બહુ મુશ્કેલ છે. ઠાઈ મલિન પંકપૂર્ણ તળાવમાંથી એકાદ નવવિકસિત કમલ અચાનક ફૂટી નીકળે તેમ, આધુનિક અવનત ભારતસરમાં એ પરમદર્શ એકાએક તરી આવ્યા. એમણે આવીને એમનાં ઉદ્દ્યન શરૂ કર્યાં; તે પહેલાં એ ક્યાં પોપાયા, કેમ પોપાયા કાણે પોપણુ આપ્યું એમાં અવનવીન કલ્પનાઓ છે, મતભેદો છે અને એક ધૂમકેતુની પેઠે આવીને જતીસ વર્ષનો પ્રકાશ પાડી એ એવા તો અચાનક ચાલ્યા ગયા છે, કે ધણા થોડાને એમનાં દેહદર્શન થયાં છે; અને થયાં એને પણ મનમાન્યો સત્સંગનો લાભ નથી મળી શક્યો.

ઉપદેશોમાં એ આપણી સમક્ષ કેવલ વ્યાખ્યાતા કે વિદ્વાન ઉપદેશક તરીકે ન હોતા રહેતાં, તેમજ ઠાઈ જાતના વિચાર કે તરંગોને વ્યક્ત ન કરતાં, આપણામાં આવેશનાં આદાલનો પૂરે છે. એમના જીવનસૂર્યનાં ફિરણો અસંખ્ય છે. આપણે એની ગણતરી નથી કરી શકતાં. એ તો એક અખંડ રશ્મિ-સમૂહ છે અને જ્યાં જ્યાં કાર્યની રૂપરેખાઓ દોરે છે, એમાં તે માત્ર સંકેત કરીને તરતજ હુમ થઈ જાય છે; કારણકે સ્વામી રામ નેતા નથી પણ પદ્યપ્રદર્શક છે. એમના ઉપદેશ અથવા કાર્યસંકેત કેવલ સૂચનાત્મક છે. એમના ભાવમાં પ્રેરણાનાં તત્ત્વો છે; એમાં ઉદ્દીપનના તરંગો છે.

એમના એ ઉપદેશોમાં સદાયક થઈ પડે એવી થોડી પદ્ધતિપુરઃપુર મીમાંસા લખવાનો વિચાર હતો, થોડી જીવનસમીક્ષા પણ કરી હોત તો વાચકને રામ અને રામોપદેશ સમજવામાં વિશેષ સરલતા થાત અને રામભક્તોની એ રીતે સ્વામી સેવાનો લેખકને લાભ મળી શકત; પણ આ જીવનકથા બહુ ઉતાવળથી લખવી પડી છે. છેક અણીને વખતે, એટલે કે પુસ્તક છપાવવાને કાળેજ આ પુસ્તક તૈયાર કરવાનું લેખકના હાથમાં આવ્યું હતું. એક બાજુ લખાણુ તૈયાર થતું હતું તેમ તેમ તેને પ્રેસમાં છપાવવા આપવાનું હતું, તેથી એના ઉપર વિશેષ વિચાર પણ નથી થઈ શક્યો. સંપૂર્ણ નિવૃત્તિવાળા સ્થાનમાં અને વિશેષ વિચાર-પુરઃપુર લખાણુ હોત તો આથીયે વિશેષ ચોક્કસાઈ જાળવી શકાત. ઉપરાન્ત પુનઃ અવલોકનને જાણે એમાં ધણા ફેરફાર પણ થાત; પરંતુ એમ બની શક્યું

નથી; તોપણ રામભક્તોને આ આશુત્થિની આટલી સામગ્રીમાંથીયે મહુ નવું બાણવાનું મળશે, એટલી તો અમને ચોક્કસ શ્રદ્ધા છેજ. તે ઉપરાંત હજી મળે નવો ઇતિહાસ મળી આવવા સંભાવ છે. હિન્દીમાં કદાચ વિસ્તૃત જીવનકથા લખાય. એ દિશામાં અન્ય કોઈ રામભક્ત પણ પ્રયત્ન કરે; પરંતુ એ ભાવી સાધનેનો લાભ તો આ ગ્રંથની હવે પછીની આશુત્થિઓમાંજ લેવાનો રહ્યો.

જીવનમાં ધણા ચર્ચાસ્પદ પ્રશ્નો છે, એમ લેખકનું માનવું છે. યથાજ્ઞાન ચર્ચા યોગ્ય સ્થળે કરવી પણ પડી છે; છતાં એક વાત અવશ્ય કહેવી પડે છે કે લેખકની દષ્ટિ આ જીવનચરિત્ર લખવામાં ચર્ચાત્મક નહિ, પણ કેવલ ભાવાત્મક છે. સ્વામી રામના ઉપદેશો, સ્વામીજીનાં પરિચિત સત્સંગીઓ, રામના કૃપાપાત્ર શિષ્ય નારાયણ સ્વામી, એ બધાના સત્સંગસેવાના અમૂલ્ય લાભને પરિણામે લેખકનું જીવન ધંકાયું છે. અર્થાત્ રામેજ આ જીવનમાં અમૃતનાં બિન્દુ રેડ્યાં છે; રામની કૃપાથીજ આ જીવન લખવાનો ધન્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે; એની દાન કરેલી શક્તિ વહેજે આ લખાયું છે અને એમ છતાંયે કોઈ સ્થળે અયોગ્ય ચિત્રરેખા આવી ગઈ હોય, કે લેખિની અનુચિત ચર્ચાનો ભોગ બની બેઠી હોય, તો એ સ્ખલન માટે તો હે ગુરુદેવ ! હે રામ ! ક્ષમા કર; તારી કૃપાના પાત્ર થવાનું બલ આપ ! તારા શિષ્ય થવાનો અધિકાર જીવનમાં ઉતાર કે જેથી અપૂર્ણતાનો અંશ માત્ર પણ શેષ ન રહે !

છેવટે વાચકોને આ પ્રસ્તાવનામાં વિશેષ શું કહેવાનું હોય ? ૪૦ સં ૧૯૦૬માં સ્વામી રામ સમાધિસ્થ થયા; ત્યાર પછી આજ લગલગ અઠાર વર્ષ પૂરાં થયે આ જીવનકથા ગુજરાતના રામભક્તોને ભાવપૂર્વક ભેટ થાય છે. સૌ એનો યથાભાવલક્ષિ લાભ લઈને જીવનને કૃતકૃત્ય કરે એવી અભિલાષા સાથે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મસ્વરૂપ ગુરુદેવનો—

શિષ્યાનુશિષ્ય,

સ્વયંજ્યોતિ

નવજીવન પ્રકાશનમંદિરની નવી યોજના*

આનંદની વાત છે કે નવજીવન પ્રકાશનમંદિર તરફથી પુસ્તકોની કિંમતનું ધોરણ ફેરવવામાં આવ્યું છે અને હવેથી મૂકીનું વ્યાજ, બેવરચાખર્ચ, વેપારીઓનું કમીશન, પ્રેસ સંચાલન, વગેરે ખર્ચ ચકાવવાનું બંધ કરીને તથા લેખકોને મહેનતોનું નહિ આપવાનું ચાલુ રાખીને માત્ર છપાઇ, કાગળ તથા બંધાઇ જેટલીજ પુસ્તકોની કિંમત (ત્રણ હજાર રૂપાથી માલકોની ગણતરી ઉપર સાદાં પૂઠાં સાથે ૧૬ પૃષ્ઠ દીઠ ૪૫૫ પાઇ અને પાંચદળર કે તેથી અધિક માલક યતાં ત્રણ પાઇ મુલ્ય) રાખવાનું જાહેર કર્યું છે. આ ધોરણને અનુસરીને અત્યારસુધીમાં નીચેનાં ત્રણ પુસ્તકોનાં નામ વગેરે નીચે પ્રમાણે છે:-

પુસ્તકનું નામ	પૃષ્ઠસંખ્યા	માલકોમાટે મૂલ્ય	પોસ્ટેજ	છટક મૂલ્ય
હક્કિયુ આફ્રિકાના સત્યા-				
મહાત્મા ઇતિહાસ	૨૭૬	૦-૬-૦	૦-૨-૦	નથી લખ્યું.
આપવીતી.	૩૧૦	૦-૬-૦	૦-૨-૬	૧-૪-૦
ચેરવડાના અનુભવ	૧૬૨	૦-૪-૦	૦-૧-૬	૦-૧૨-૦

ઉપરનાં પુસ્તકોની છટક કિંમતમાં રહેલા અસાધારણ તફાવતની વાત બાબુ રાખી રૂપાથી માલકો માટે જે કિંમત રાખવામાં આવી છે, તેના સંબંધમાં તો ખુશીની સાથે જણાવીશું કે તેનું પ્રમાણ સસ્તા સાહિત્યની સાદાં પૂઠાંની વિવિધ મંથમાળાની વાર્ષિક ફાળાની કિંમતના જેટલુંજ છે. ઉપરનાં પૈકીનાં પ્રથમનાં બે પુસ્તક જેવા અક્ષરમાં છપાયાં છે, તેની સાથે વિવિધ મંથમાળાનાં તેવાજ અક્ષરનાં છેલ્લાં બે પુસ્તકો-નેપોલીયન બોનાપાર્ટ અને ધર્મતત્ત્વની સરખામણી કરી જોવાથી આ બાબત દરકાઇને સમજાશે, અને સંસ્થાનાં પુસ્તકોના કદ વગેરેમાં ફેરફાર હોવાથી એ સરખામણી માત્ર પૃષ્ઠસંખ્યા ઉપરથી તો થાયજ નહિ, પૃષ્ઠસંખ્યા, એક પૃષ્ઠમાં સમાવેલી લીટીઓની સંખ્યા તેમજ લીટીની લંબાઈ, એ ત્રણેનો (અથવા તો પૃષ્ઠસંખ્યા અને ફરક પૃષ્ઠમાં જેટલા ચેરસર્કિસમાં લખાણ આવેલું હોય તે દિવસે) ગુણકાર કરી તેની સાથે મૂલ્ય તથા પોસ્ટેજસહિત જે માલકો થાય તે મૂકી જોવાથી ઉપલી બાબત વિષે દરકાઈને ખાતરી થશે. એમાં વિવિધ મંથમાળાનું પોસ્ટેજ લવાજમની અંદરજ આવી જતું હોવાથી જુદાં ગણવાનું નથી વળી એ પણ જણાવવું જોઈએ કે વિવિધ મંથમાળાની માલકસંખ્યા પણ લગભગ નવજીવન પ્રકાશનમંદિરની ગણતરીને મળતીજ-સામાન્ય હજારની છે. ઉપરી રીતે ગણના 'ધર્મતત્ત્વ' નું મૂલ્ય ૨૫ ટકા ઓછું જણાશે ખરું, પણ તેનું કારણ તો તે વર્તન એ છેલ્લું પુસ્તક હોવાને લીધે તેમાં નિર્ણિત વાર્ષિક સંખ્યા ઉપરાંત વધારે અપાવણાં પૃષ્ઠ પણ સમાવણાં છે, તે છે.

‘ ગાંધી શિક્ષણનાં ’ ૧૩ પુસ્તકો

આ પુસ્તક સાથે વધારાતરીકે વહેંચાયેલાં જીવદયાખાતાનાં હસ્તપત્ર તરફ વાચક અધ્યુઓનું ધ્યાન ખેંચાએ છીએ. એ ઉપરાંત ‘ ગાંધી શિક્ષણ એવાં મર્યાદાવાળું એક બીજું મૂલ્ય હસ્તપત્ર વહેંચાયેલું જણાશે. મુખ્યધના એક સંજ્ઞને મહાત્મા ગાંધીજીનાં જૂદાં જૂદાં લખાણોમાંથી જૂદાં જૂદાં વિષયોને લગતાં તેમનાં વિચારો અને ઉપદેશોની તોરવણી કરાવીને ૧૪ પુસ્તકોનો સેટ (દરેક પુસ્તકમાં મહાત્માજીનાં ત્રિરંગી ફેટા સાથે) પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. એ સેટ કુલ ર૦૦૦ પાનાંનો, સાદાં પૂઠાવાળો, તેમજ બેબે કાગળ અને મુખ્યધની છપાઈવાળો છે. એ સેટની પ્રથમ રૂ. ૮-૧૦-૦ કિંમત હતી; તે ઘટાડી નાખીને હવે તે રૂ. ૪-૧૦-૦ માં આપવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. એ તેર અથવા તેર લાગણ્યે મહાત્માજીનાં જન્મદોમાં છપાયેલા હોય તેનાં પેટા-નામ અથવા તેમાં આવેલા વિષયોનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે:-

લાગ ૧ સત્યાગ્રહ	લાગ ૮ પ્રજાજીવારણ
,, ૨ ધર્મ	,, ૯ રાજ્યનીતિ
,, ૩ આરોગ્ય	,, ૧૦ અસહકાર (પ્રથમ વિભાગ)
,, ૪ કેળવણી	,, ૧૧ અસહકાર (દ્વિતીય વિભાગ)
,, ૫ સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય	,, ૧૨ અસહકાર (તૃતીય વિભાગ)
,, ૬ સંપત્તિશાસ્ત્ર	,, ૧૩ અંગતવિચાર
,, ૭ સ્વદેશી	

ઉપલાં પુસ્તકો માટેનું શિરનામું નીચે પ્રમાણે છે:-

નગીનદાસ અમુલખરાય

૩૦ હનુમાન બિલ્ડિંગ, હોમજી સ્ટ્રીટ

સર્કલ કોટ, મુંબાઈ

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	સ્વામી રામતીર્યની જીવનકથા	
૧	મું-દેશકાળની સમાસોચના	૧
૨	મું-જન્મ, કુલ અને બાલ્યાવસ્થા	૧૧
૩	મું-વિદ્યાર્થીજીવન અને ગુરુભક્તિ	૨૧
૪	મું-વિદ્યાર્થીજીવન અને ધર્મરક્ષકિત	૨૬
૫	મું-વિદ્યાર્થીજીવન અને જ્ઞાનનિષ્ઠા	૪૩
૬	મું-ગૃહસ્થજીવન અને પ્રભુભક્તિ	૫૪
૭	મું-ગૃહસ્થાશ્રમ અને વેદાન્તનો અભ્યાસ તથા આત્મસમર્પણ	૬૭
૮	મું-ગૃહસ્થજીવન અને ત્યાગનિષ્ઠા	૮૧
૯	મું-ગૃહસ્થજીવન અને વેદાન્તપ્રચાર	૧૦૬
૧૦	મું-દિમાલયપ્રમાણ	૧૨૬
૧૧	મું-સંન્યાસપ્રવૃત્તિ	૧૪૪
૧૨	મું-ઉત્તરાખંડની યાત્રા	૧૬૧
૧૩	મું-ઉપદેશકાર્ય	૧૮૬
૧૪	મું-પાછા દિમાલયમાં	૨૦૨
૧૫	મું-જળપાન જવાની તૈયારી	૨૧૫
૧૬	મું-સ્વામી રામ જળપાનમાં	૨૨૫
૧૭	મું-સ્વામી રામ અમેરિકામાં	૨૪૮
૧૮	મું-અમેરિકાનું કાર્યક્ષેત્ર	૨૬૫
૧૯	મું-અમેરિકામાં યુદ્ધાગુવાદ	૨૮૬
૨૦	મું-પાછા સ્વદેશમાં-મથુરા, મુઝફર અને હરદ્વાર	૩૦૯
૨૧	મું-દિમાલયનિવાસ-અભ્યાસાશ્રમ	૩૩૨
૨૨	મું-વસિષ્ઠાશ્રમનિવાસ અને શિષ્યોને અતિમ વિદાય	૩૪૫
૨૩	મું-અન્તિમ નિવાસ અને જલસમાધિ	૩૬૮
૨૪	મું-ઉપસંહાર	૩૮૩
૨૫	મું-કવિતાઓ	૩૯૩

સ્વામીજીના ઉપદેશો

ધર્મરક્ષકિત	૧
સ્વતંત્રતા (મુક્તિ)	૧૯
કર્મ	૩૭

પુરુષાર્થ અને પ્રારમ્ભ	૫૦
વિશ્વાસ અથવા ધર્માન	૬૪
વ્યાવહારિક વેદાંત	૭૨
વાર્તાલાપ	૮૦
ધર્મતત્ત્વ	૮૧
અકબર-દિલી	૧૦૧
ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની મદદ	૧૨૩
નિબંધ	૧૫૬
વેદાન્તદષ્ટિએ દયા અને દિવસ	૧૭૪
અદ્વૈતવાદપર એક નોંધ	૧૮૮
ઉદારતા	૧૯૨
સૌંદર્ય	૧૯૩

સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા

પ્રકરણ ૧ હુ-દેશકાળની સમાલોચના

“આ જગતમાં દરેક વસ્તુની ગતિ નિયમસર હોય છે; અને જ્યાં કાળચક્રની ગતિ પ્રમાણે નિયમિત પરિવર્તન થયું-હરે.છે. વૈભવશ્રી સર્વ પણ જગતમાં એક નિયમાનુસાર ફર્યા કરે છે. એક સમયે જ્ઞાન અને સંપત્તિનો સર્વ દિગ્વિસ્તારમાં મધ્યાહ્ન પૂર્ણ થઈ ગયો પ્રકાશનો હતો; ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં અંતરિક્ષના ગ્રીષ્મ તારા-ઓની પેઠે એ સર્વ પણ ધીમે ધીમે પશ્ચિમ તરફ ચાલવા લાગ્યો જણાય છે. તે ધરાન, આશિરવા વગેરે દેશો ઉપર થઈને પશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યો. મિસર દેશને તેનાં મધ્યાહ્ન કિરણો મળ્યા પછી ખીસનો વારો આવ્યો, ત્યાર પછી તેનું મધ્યાહ્નકાળનું તેજ રાત્રે અનુભવ્યું. આગળ જતાં તે પ્રકાશ જર્મની, ફ્રાન્સ અને રોમને જળીત થયો. છેવટે એ વૈભવશ્રીનો ઉજ્જવલ પ્રકાશ ઇંગ્લેન્ડને મળ્યો. વળી ત્યાંથી પણ તે સર્વ પશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યો અને અમેરિકાને વૈભવને શિખરે પહોંચાડ્યું. * * * * * આરે દિગ્વિસ્તારમાં દિવસ હતો ત્યારે અમેરિકાને ફોલ ઓળખવું પણ નહોતું. અત્યારે અમેરિકામાં દિવસ અને દિગ્વિસ્તારમાં હાથદારિદ્રવની રાત્રિ પથરાયેલી છે; પણ ધીરજ રાખો. તે વૈભવશ્રી દેવે પામિદ્ધિક મહાસાગર પણ ઓળંગવા લાગ્યો છે * અને જપાન યોગ્ય વખતમાં જગતનો એક જગતવાન દેવ જનતાનાં ચિહ્નો જણાય છે. કુદરતના નિયમો જો ખરા હોય તો આ જાનતંત્રિનો સર્વ એ પ્રદક્ષિણા પૂર્ણ કરીને દિગ્વિસ્તાર ઉપર પાછો જમણા તેજથી પ્રકાશવો જોઈએ. તથાત્.”

સ્વામી રામતીર્થ

દેશજરમાં અત્યારે રાજકીય, આમાનિક તેમજ ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં જાગૃતિ-નાં જો આંદોલનો ચાલી રહ્યાં છે તેનું દિગ્દર્શન આજથી લગભગ પચીસેક વર્ષ ઉપર સ્વામી રામતીર્થ આપણને ઉપર પ્રમાણે કરાવ્યું છે. ગઈ શતાબ્દીમાં

* આ લેખ લખાયા પછી રજ અને જપાન વચ્ચેની લગ્નજો સ્વામીજીનું ઉપનું ક્ષય થયું (રાત્રી ૨૫) છે.

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની જે જવાબા ધીમે ધીમે આર્યાવર્તને ગ્રસ્ત કરતી દેખાતી હતી અને દેશના કેળવાયેલા મનુષ્યો પણ દેશમાં પથરાયેલા અજ્ઞાનરૂપી અધકારથી કંટાળીને જે જવાબાના પ્રકાશને સૂર્યનાં તિમિરનાશક કિરણો સમજી લઈને તેનો સત્કાર કરવા તૈયાર થઈ ગયા હતા; તે સંસ્કૃતિનો મુખ્ય મુદ્દો એજ છે કે કુદરતને વશ કરીને, પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોને પોતાને અધીન બનાવવાં અને તેનાવડે પોતાના જીવનમુખનો વધારો કરવો; તેમજ બહારથી ધનવૈભવ પોતાના દેશમાં ખેંચી લાવવાં.

એ ઉદ્દેશને અનુસરીને જૂદી જૂદી જાતની શોધખોળો પાશ્ચાત્ય દેશોમાં થઈ; અને આગગાડી, આગખોટ, તાર, ટેલીફોન, તોપો, વિમાનો, (વજળીનાં ચત્રો, ઉદ્યોગનાં યંત્રાલયો તેમજ ઐહિક મુખસાધનની વૃદ્ધિ કરનારા અનેક પ્રકારનાં સાધનો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં. વિજ્ઞાનની અવનવી શોધખોળોએ આ પંચભૂતાત્મક જગતમાં લૌકિક ઉન્નતિને સધાવનારી ખગોળ, ભૂગોળ, પ્રાણિજ, ભૂતલ, રસાયન વિગેરે અનેક વિદ્યાઓની શાખાપ્રશાખાઓનો જન્મ આપ્યો. સત્તા અને વૈભવનો લોભ વધતો ચાલવાથી પશ્ચિમની પ્રજાઓએ પૂર્વના દેશોની શોધ કરી. પ્રથમ તો માત્ર વ્યાપારનાજ ઉદ્દેશથી દેશપર્યટન થવા માંડ્યાં; પરંતુ પરિણામે એ વ્યાપારલોભ રાજસત્તાના લોભનું કારણ થઈ પડ્યો. ભારતવર્ષમાં આમ વિદેશી પ્રજાનાં આક્રમણો પરાપૂર્વથી થતાં આવ્યાં છે; પણ બહુ દૂરના ભૂતકાલમાં દૃષ્ટિ ન કરતાં છેલ્લી પાંચસાત સદીનો વિચાર કરીએ તો તેમાં મુસલમાન લોકોના આક્રમણોનો ઉદ્દેશ પણ એજ પ્રકારનો જણાઈ આવે છે.

મુસલમાન રાજ્યના આગમનની સાથે તેઓનાં જિન્ન જિન્ન કળાશાઓ અને ધાર્મિક વિચારોએ ભારતવર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. એ રાજ્યકાળમાં એ સંસ્કારનો પ્રતાપ ભારતવર્ષના તત્કાલીન દેશકાળમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયો. સામાનિક રીતરિવાજોમાં એની સંઘાટ છાપ પડી. ધાર્મિક વાતાવરણમાં એણે ખૂબ અદોહન ઉત્પન્ન કર્યું અને હિંદુઓના વજ્રાશ્રમ, કર્મકાંડ તથા વિદ્યાના મહાહસ્યો ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થતાં ગયાં. બ્રાહ્મણોનું બ્રહ્મવર્ણ અને સ્વર્ણશ્રમીઓનું અવધૂતવ્રત અગોચર થવા માંડ્યું. મતલબ કે એ સમયમાં પવિત્રતા ધરાવતાં, તેમ તેમ સાધારણ જનસમાજ કે જે પૂર્વમાં અજ્ઞાન, અહસ્ય અને પ્રમાદને લીધે જ્ઞાનની વાસ્તવિકતા ભૂલી ગયા હતા તેઓને મહાને કેવલ એટલી બની ગયો હતો, તે જેમ કોઈ

પાંચમ મનુષ્ય પોતાની અશક્તિને લીધે, પોતાના અંતરમાં છુપી રહેલી વિપય-
વાસના તુલ્ય કરવા માટે બાહ્યસાધનની અપેક્ષા રાખી બેઠો હોય અને સાધન
પ્રાપ્ત થતાં એનો સ્વીકાર કરી, ઇન્દ્રિયસુખના વૈભવમાં વિપથી બને, તેમ
જે જનસમાજ કેવલ ઐહિક સુખની સાધનામાંજ તત્પર થઈ ગયો. આનું
એક ભયંકર પારણામ એ આખું કે સમાજમાં જૂના અને નવા, ધર્મશીલ
અને ધર્મહીન એવા આંતરરાષ્ટ્રીય ભેદ પડવા લાગ્યા. પ્રાચીનશાસ્ત્રોમાં
શ્રદ્ધાશીલ જનસમાજે આગનુક સંસ્કૃતિને હાનિકારક માનીને તેના પ્રતિ
નિરંતર દ્રેષદષ્ટિ રાખ્યા કરી; અને પોતાની પ્રાચીન ધર્મપ્રજ્ઞાલીના સંર-
ક્ષણાર્થે એ નવીન સંસ્કૃતિથી દૂરજ રહ્યા કહ્યું. જૂનું એટલુંજ ઈષ્ટ માનીને
તેમણે પ્રાચીન સમયનાં કર્મકાંડ, ધારાધોરણ, સ્મૃતિનાં અનુશાસનો અને
સંપ્રદાયોની માન્યતાઓ, સર્વકાલને માટેજ જનસમાજને માટે હિતકર
છે, એવી અંધશ્રદ્ધાનો વધારો કર્યો; ત્યારે બીજી બાજુ અજ્ઞાનીઓએ વગર
વિચારે કાળબળે દેશમાં પ્રવેશ કરતી આગનુક સંસ્કૃતિને જેવા ને તેવા
રૂપમાં વધાવી લીધી અને જૂના નવાના મિશ્રણ જેવો લોકવ્યવહાર એમાંથી
ઉદ્ભવ પામ્યો. પ્રભમાં આથી જેમ જેમ જૂના વિચારો નાબૂદ થતા ગયા, તેમ
તેમ આ નવીન પ્રભાતું એક નવુંજ ખોખું ઘડાયું અને માત્ર વર્ણમાંજ નહિ
કિંતુ ધર્મ, સમાજ અને રાજ્યબંધારણમાં પણ અનેક પ્રકારની સંકરતા
ઉત્પન્ન થઈ.

એ સુસલમાની યુગ પૂરો થયો કે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિએ ભારતવર્ષમાં
પ્રવેશ કર્યો. એ પ્રભના રંગદંગ સુસલમાની પૌર્વાત્ય પ્રભની રહેણીકરણી
કરતાં કેંઈ જુદાજ પ્રકારના હતા. સુસલમાનોએ જ્યારે ભારતવર્ષને પોતાના
સ્વદેશ બનાવી, તેમાં સ્થાયી થવાના ઉદ્દેશથી, દેશની સંપત્તિને દેશમાંજ
ખર્ચવાની હતી; ત્યારે આ પ્રભના મનમાં એવી ઈચ્છા હતી, કે ભારતવર્ષ
તો એક સંપત્તિની ખાણ છે કે જ્યાંથી ધનવૈભવને ખોદી કઢાડી તે પોતાના
સ્વદેશમાં ખેંચી જવો. એને અંગે એમની વૈજ્ઞાનિક શોધો, યંત્રો અને
રાજ્યસંસ્થાઓ દાખલ થઈ અને પરિણામે દેશમાંથી કાચા પદાર્થો ખેંચાઈ
જઈને વિદેશી તૈયાર વસ્તુઓનો પ્રચાર થયો. એની સાથે સમાજની અંદર
પણ જે કાંઈ શ્રદ્ધા, પ્રેમ, સ્વાલિમાન વગેરે હતાં તે પણ નષ્ટ થવા માંડ્યાં.
સુસલમાનોની સાથે કાળે કરીને જે એકતા થઈ ચુકી હતી તેવી એકતા એ
પ્રભ સાથે ન થઈ શકી. પ્રારંભમાં તો એમના ઐહિક વૈભવના પ્રકારે આર્થા-

ની મોહવેલી, અજ્ઞાન પ્રજાને આંજી નાખી. તેમની વૈજ્ઞાનિક શોધોએ
ની પ્રજાને મુગ્ધ કરી દીધી. પાશ્ચાત્યસંસ્કૃતિનેજ શ્રયસ્કર સમજી અજ્ઞાનને
ધે પ્રેયસ્ પદાર્થોના મોહમાં વાસ્તવિક શ્રેયસ્નું લાભ તેમને ન રહ્યું.
શ્રેયસ્ કરતાં પ્રેયસ્ને વિશેષ માન આપનારી, કલ્યાણકર અધ્યાત્મવિદ્યા
રતાં દેહયાત્રા નિલાવનારી કળાકૌશલ્યરૂપી પ્રેયસ્ વિદ્યાઓપ્રતિજ જનસ-
માજની રુચિ વધી પડી; તેથી આધ્યાત્મિક વિદ્યાપ્રતિ દુર્લભ હતું તે કરતાં
પણ તે વધી ગયું. આપણે અજ્ઞાની છીએ, આપણું જ્ઞાન જોડું, આપણો ધર્મ
એટલે અધમાન્યતાઓ, આપણી સમાજસંસ્થા એટલે દાસત્વ, આપણી
સંસ્કૃતભાષા એટલે મૃતભાષા. આવા આવા મિથ્યા વિચારોની પરંપરાએ
આર્યાવર્તની પ્રજાને લભાવીને વિચાર અને વિવેકહીન બનાવી દીધી. જેટલું
પશ્ચિમનું એટલુંજ સાફ એમ માનીને દરેક વસ્તુને પશ્ચિમનું સ્વરૂપ આપવા-
નો પ્રયત્ન થવા લાગ્યો. ધર્મ, ન્યાય, નીતિ વગેરે બાબતોમાં આપણા લોકોની
જે પ્રાચીન ભાવનાઓ હતી તેમાં પરિવર્તન થયું અને નાનું રડતું બાળક
રાજ થાય, તેમ આપણા લોકો પશ્ચિમના એ જોટા ચળકાટથી અંતર્ધને
મુગ્ધ થઈ ગયા.

કાળનો એ સ્વાભાવિક ધર્મ છે કે તેમાં નિરંતર વિકાર થયા કરે છે; કાળના
વહેવાની સાથે પ્રજામાં રૂપાન્તર થયા કરે છે; માનવસમાજની ગતિઅવગતિના
પલટા પડયા કરે છે. સંસારના અનાદિકાળથી જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, ધર્મ અને

* અન્યચ્છેયોઽન્યદુતૈવ પ્રેયસ્તે ડમે નાનાર્થે પુરુષં સિનીતઃ ।
તયોઃ શ્રેયઃ આદદાનસ્ય સાધુર્મર્વતિ હીયતેઽર્થાથ ડ પ્રેયો વૃણીતે ॥૧॥

શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેતસ્તૌ સંપરીત્ય વિવિનક્તિ ધીરઃ ॥
શ્રેયો હિ ધીરોઽમિ પ્રેયસો વૃણીતે પ્રેયો મન્દો યોગક્ષેમાદ્વૃણીતે ॥૨॥

અર્થઃ—શ્રેયસ્ (કલ્યાણપ્રાપ્તિ) જૂઠું છે અને પ્રેયસ્ (પ્રિયપ્રાપ્તિ) જૂઠું છે.
આ બન્ને લિન્ન લિન્ન અર્થ પ્રાપ્ત કરાવનારા છે. એ બન્નેથી મનુષ્ય બદલે છે.
આ બન્નેમાંથી શ્રેયસ્નો સ્વીકાર કરનારાનું કલ્યાણ થાય છે; અને જે પ્રેયસ્નો સ્વીકાર
કરે છે તેને પરમાર્થપ્રાપ્તિ થતી નથી. (૧) શ્રેયસ્ અને પ્રેયસ્ એ બન્ને મનુષ્યના
આગળ પ્રાપ્ત થાય છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય તેની પરીક્ષા અને પૃથક્કરણ કરે છે અને
પરિણામે શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે; તથા મંદમતિ મનુષ્ય યોગક્ષેમનું સાધન બની
શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે. (૨) (કઠોપનિષદ્ ૧)

અધર્મ, પુણ્ય અને પાપનાં દ્વંદ્વોને વશ આ ત્રિકાળવર્તી જગત ચાલ્યા કરે છે; સાંસારિક વૃત્તિને વશવર્તી સાધારણ જનસમાજ ત્યારે પ્રેયમૃતી ધાંકી બહિઃસ્થવૃત્તિના પરિશ્રમથી કંટાળી, અંતર્મુખ થવા માંડે છે; ત્યારે અધર્મ-માંથી ધર્મમાં, અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનની ત્રિજ્ઞાસામાં અને પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાં આવે છે એમ કહેવાય છે. સુસલમાનોના રાજ્યસમયે દેશની સામાન્ય પ્રજા પોતાના ધર્મનું અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનસંહારનું લાન ભૂલી જઈ કર્તવ્યમુદ્ધ-યાની ગઈ અને ત્યાર પછી આ વીરમી સદીમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી અંગાળ જઈને આર્યશાસ્ત્રોના ગંભીર અને ધર્મશીલ જીવનનો ઉપદેશ અને શિશુજીને ભૂલો જઈને, મથવિમુખજ બની ગઈ. આથી એ અધર્મમય પ્રવૃત્તિએ લોકસમાજને અતોબદ્ધ તતોબદ્ધ કરી નાખ્યો; અને સ્વદેશપ્રીતિ, સ્વાર્થિમાન, આર્યસંસ્કૃતિનું ગૌરવ, વેદવિદ્યાનું વહસ્ય, આર્યદર્શનોની મહત્તા અને આર્યશાસ્ત્રોની અદ્-ભુત વિદ્યા તરફ તો તેમનું લક્ષ્યજ ન રહ્યું.

પરંતુ હજી પણ એ પ્રાચીન ગૌરવનો સદંતર નાશ થયો ન હતો. એ અપૂર્વ આધ્યાત્મવિદ્યા અને ઉન્નત ચારિત્ર્યને દેશમાંના કોઈ કોઈ શાંત અને સદર્શનિષ્ઠ સંતસાધુઓ તેમજ વિદ્વાન પ્રાદ્યોગો વગેરેએ પોતાના ઉન્નત જ્ઞાનચારિત્ર્યવદે સાચવી રાખ્યાં હતાં. સુસલમાન રાજ્યકાળમાં પૂર્વજમાં શીખધર્મના સંકષ્પ-પદ શુરુ નાનકથી માંડીને શુરુ ગોવિંદમુખી, જંગાળમાં શંભોરાંગ મહાપ્રભુ અને તેમનાં શિષ્યપ્રવર, પૂર્વમાં યેશ્વારી તુલસીદાસ આદિ સંતજનો, દક્ષિણમાં સમર્થ રામદાસ, સંત તુકારામ, વદસાચાર્ય આદિ સંપ્રદાયપ્રવ-તકો, શુજરાદનાં નરસિંહ, મીંગ, અખો ઈત્યાદિ સંતમણે; તેમજ એવી બીજી અનેક શુભ અને પ્રકટ વિરલ વિમૂર્તિઓએ આર્યધર્મને સાંગોપાંગ જીવંત રાખ્યો હતો. ત્યારે ત્યારે નવીન સંસ્કૃતિને વધાવવા જતાં જૂનીને વિશ્મરણ કરનારી પ્રજા અને પ્રાચીન સંસ્કૃતિનેજ વળગી રહી નવીનનો તિરસ્કાર કર-નારી પ્રજા વચ્ચે અંતર પડતું; ત્યારે આવી અસુમાન્ય વિમૂર્તિઓ કાશરીને તેમની વચ્ચે એકાગ્ર કરી જતી. એ વિમૂર્તિઓ અસંકલ્પી પ્રજાને પ્રાચીન ધર્મસંસ્કારની સંસ્કારી બનાવી, ધર્મની સ્થાપતન સત્તા સિદ્ધ કરી આપતી અને દેવમિય આ ભારતવર્ષમાં ધર્મની સ્થાપનાનિયજ અદેશનશ કરતી.

એજ ન્યાયે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની વિભાગક જગતમાંથી અંતઃપ્ર પ્રવેશી અને તેને ઉપકારક સૂક્ષ્મકલ્પ સમજી લઈને ધૈર્ય વિનાશને પથ પડી ગયેલી આર્ય પ્રજાને તેમાંથી નિવૃત્ત કરવામાટે પણ હવે આર્યવર્તને સત્યનો માર્ગ

વર્તની મોહધેલી, અજ્ઞાન પ્રજાને આંજી નાખી. તેમની વૈજ્ઞાનિક શોધોએ દેશની પ્રજાને મુગ્ધ કરી દીધી. પાશ્ચાત્યસંસ્કૃતિનેજ શ્રેયસ્કર સમજી અજ્ઞાનને લીધે પ્રેયસ્ પદાર્થોના મોહમાં વાસ્તવિક શ્રેયસ્નું લાન તેમને ન રહ્યું.

શ્રેયસ્ કરતાં પ્રેયસ્ને વિશેષ માન આપનારી, કલ્યાણકર અધ્યાત્મવિદ્યા કરતાં દેહયાત્રા નિલાવનારી કળાકૌશલ્યરૂપી પ્રેયસ્ વિદ્યાઓપ્રતિજ જનસમાજની રુચિ વધી પડી; તેથી આધ્યાત્મિક વિદ્યાપ્રતિ દુર્લભ હતું તે કરતાં પણ તે વધી ગયું. આપણે અજ્ઞાની છીએ, આપણું જ્ઞાન 'ગોટું', આપણો ધર્મ એટલે અધમાન્યતાઓ, આપણી સમાજસંસ્થા એટલે દાસત્વ, આપણી સંસ્કૃતભાષા એટલે મૃતભાષા. આવા આવા મિથ્યા વિચારોની પરંપરાએ આર્યાવર્તની પ્રજાને લમાવીને વિચાર અને વિવેકહીન બનાવી દીધી. જેટલું પશ્ચિમનું એટલુંજ સાફ એમ માનીને દરેક વસ્તુને પશ્ચિમનું સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન થવા લાગ્યો. ધર્મ, ન્યાય, નીતિ વગેરે જાળતોમાં આપણા લોકોની જે પ્રાચીન ભાવનાઓ હતી તેમાં પરિવર્તન થયું અને નાનું રડતું બાળક જેમ શુદ્ધ આંદોને બદલે પૌલીશ કરેલા લોખંડના ચકચકિત રમકડાને જોઈને રાજી થાય, તેમ આપણા લોકો પશ્ચિમના એ ગોટા ચળકાટથી આંતરેને મુગ્ધ થઈ ગયા.

કાળને એ સ્વાભાવિક ધર્મ છે કે તેમાં નિરંતર વિકાર થવા કરે છે; કાળના વહેવાની સાથે પ્રજામાં રૂપાન્તર થવા કરે છે; માનવસમાજની ગતિઅવગતિના પલટા પડવા કરે છે. સંસારના અનાદિકાળથી જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, ધર્મ અને

* અન્યચ્છેયોડન્યદુતૈવ પ્રેયસ્તે ઉમે નાનાર્થે પુરુષં સિનીતઃ ।

તયોઃ શ્રેય આદદાનસ્ય સાધુર્મર્વતિ હીયતેડર્થાદ્ય ડ પ્રેયો વૃણીતે ॥૧॥

શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેતસ્તૌ સંપરીત્ય વિવિનક્તિ ધીરઃ ॥

શ્રેયો હિ ધીરોડમિ પ્રેયસો વૃણીતે પ્રેયો મન્દો યોગક્ષેમાદ્વૃણીતે ॥૨॥

અર્થઃ—શ્રેયસ્ (કલ્યાણપ્રાપ્તિ) જૂદું છે અને પ્રેયસ્ (પ્રિયપ્રાપ્તિ) જૂદું છે. આ બન્ને લિન્ન લિન્ન અર્થ પ્રાપ્ત કરાવનારાં છે. એ બન્નેથી મનુષ્ય બદ્ધ છે. આ બન્નેમાંથી શ્રેયસ્નો સ્વીકાર કરનારાનું કલ્યાણ થાય છે; અને જે પ્રેયસ્નો સ્વીકાર કરે છે તેને પરમાર્થપ્રાપ્તિ થતી નથી. (૧) શ્રેયસ્ અને પ્રેયસ્ એ બન્ને મનુષ્યની આગળ પ્રાપ્ત થાય છે. શુદ્ધિમાન મનુષ્ય તેની પરીક્ષા અને પૃથક્કરણ કરે છે અને પરિણામે શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે; તથા મંદમતિ મનુષ્ય યોગક્ષેમનું સાધન બનીને પ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે. (૨) (કઠોપનિષદ્ ૧)

અધર્મ, પુણ્ય અને પાપનાં દ્વંદ્વોને વશ આ ત્રિકાળવર્તી જગત ચાલ્યા કરે છે; સાંસારિક વૃત્તિને વશવર્તી સાધારણ જનસમાજ ન્યાયે પ્રેયમૃતી આફી બાકિ-મુખવૃત્તિના પરિધ્રમથી ઠંટાળી, અંતર્મુખ થવા માંડે છે; ત્યારે અધર્મ-માંથી ધર્મમાં, અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનની નિઃસાસામાં અને પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાં આવે છે એમ કહેવાય છે. સુસલમાનોના રાજ્યસમયે દેશની સામાન્ય પ્રજા પોતાના ધર્મનું અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનભંડારનું ભાન ભૂલી જઈ કર્તવ્યબ્રહ્મ ભળી ગઈ અને ત્યાર પછી આ વીસમી સદીમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી અંતર્ગત જઈને આર્યશાસ્ત્રોના ગંભીર અને ધર્મશીલ જીવનનો ઉપદેશ અને શિશુલુને ભૂલી જઈને, મથવિમુળજ બની ગઈ. આથી એ અધર્મમય પ્રવૃત્તિએ લોકસમાજને અતોબ્રહ્મ તતોબ્રહ્મ કરી નાખ્યો; અને સ્વદેશપ્રીતિ, સ્વાભિમાન, આર્થ સંસ્કૃતિનું ગૌરવ, વેદવિદ્યાનું રહસ્ય, આર્યદર્શનોની મહત્તા અને આર્યશાસ્ત્રોની અદ્ભુત વિદ્યા તરફ તો તેમનું લક્ષ્ય ન રહ્યું.

પરંતુ હજી પણ એ પ્રાચીન ગૌરવનો સદંતર નાશ થયો ન હતો. એ અપ્રવં-અધ્યાત્મવિદ્યા અને ઉન્નત ચારિત્ર્યને દેશમાંના કોઈ કોઈ શાંત અને સદર્શનિષ્ઠ સંતસાધુઓ તેમજ વિદ્વાન પ્રાણલોચી વગેરેએ પોતાના ઉન્નત જ્ઞાનચારિત્ર્યવડે સાચવી રાખ્યાં હતાં. સુસલમાન રાજ્યકાળમાં પંજાબમાં શીખધર્મના સંસ્થાપક શુરુ નાનકથી માંડીને શુરુ ગોવિંદમુખી, બંગાળમાં શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુ અને તેમના શિષ્યપ્રવરો, પૂર્વમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસ આદિ સંતજનો, દક્ષિણમાં સમર્થ રામદાસ, સંત તુકારામ, વડલશાચાર્ય આદિ સંપ્રદાયપ્રવર્તકો, શુભરાવનાં નરસિંહ, મીરાં, અખો ઇત્યાદિ સંતગણો; તેમજ એવી બીજી અનેક શુભ અને પ્રકટ વિરલ વિમૂનિઓએ આર્યધર્મને સાંગોપાંગ જીવંત રાખ્યો હતો. ત્યારે ત્યારે નવીન સંસ્કૃતિને વધાવવા જતાં જૂનીને વિસ્મરણ કરનારી પ્રજા અને પ્રાચીન સંસ્કૃતિનેજ વળગી રહી નથીનહો તિરસ્કાર કરનારી પ્રજા વચ્ચે અંતર પડતું; ત્યારે આવી અસામાન્ય વિમૂનિઓ ઉદ્ભવીને તેમની વચ્ચે એકતા કરી હતી. એ વિમૂનિઓ અસંસ્કારી પ્રજાને પ્રાચીન ધર્મસંસ્મારથી સંસ્કારી બનાવી, ધર્મની સનાતન સત્તા સિદ્ધ કરી આપત્તી અને દેવપ્રિય આ ભારતવર્ષમાં ધર્મની સનાતનધ્વજ અડોળનશ કરકતી.

એજ ન્યાયે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની વિધાનક જ્વાળાથી અંતર્ગત ગયેલી અને તેને ઉપકારક સૂચપ્રકાશ સમજી લઈને ધોર વિનાશને પથે પડી ચૂકેલી આર્ય પ્રજાને તેમાંથી નિવૃત્ત કરવામાટે પણ હવે આર્યાવર્તને સત્યનો માર્ગ

વર્તની મોહવેલી, અજ્ઞાન પ્રભને આંજી નાળી. તેમની વૈજ્ઞાનિક દેશની પ્રભને મુગ્ધ કરી દીધી. પાશ્ચાત્યસંસ્કૃતિનેજ શ્રેયસ્કર સમજી લીધે પ્રેયસ્ પદાર્થોના મોહમાં વાસ્તવિક શ્રેયસ્નું ભાન તેમને ન રહ્યું.

શ્રેયસ્ કરતાં પ્રેયસ્ને વિશેષ માન આપનારી, કલ્યાણકર અર્થ કરતાં દેહયાત્રા નિલાવનારી કળાકૌશલ્યરૂપી પ્રેયસ્ વિદ્યાઓ પ્રાપ્તિ માનની રુચિ વધી પડી; તેથી આધ્યાત્મિક વિદ્યાપ્રતિ દુર્લભ પણુ તે વધી ગયું. આપણે અજ્ઞાની છીએ, આપણું જ્ઞાન 'ખોટું', એટલે અધમાન્યતાઓ; આપણી સમાજસંસ્થા એટલે દાસ્ય સંસ્કૃતભાષા એટલે મૃતભાષા. આવા આવા મિથ્યા વિચારો આર્યાવર્તની પ્રભને લામાવીને વિચાર અને વિવેકહીન બનાવી પશ્ચિમનું એટલુંજ સાફ એમ માનીને દરેક વસ્તુને પશ્ચિમનો પ્રયત્ન થવા લાગ્યો. ધર્મ, ન્યાય, નીતિ વગેરે બાબતો જે પ્રાચીન ભાવનાઓ હતી તેમાં પરિવર્તન થયું એ જેમ શુદ્ધ ચાંદીને બદલે પોલીશ કરેલા લોખંડના ચંચા રાજી થાય, તેમ આપણા લોકો પશ્ચિમના એ ખોટું મુગ્ધ થઈ ગયા.

કાળનો એ સ્વાભાવિક ધર્મ છે કે તેમાં નિરંતર વહેવાની સાથે પ્રજામાં રૂપાન્તર થયા કરે છે; મરણ પડતા પડ્યા કરે છે. સંસારના અનાદિકાળ?

* અન્યચ્છેયોઽન્યદુર્તૈવ પ્રેયસ્તે ડમે
તયોઃ શ્રેય આદદાનસ્ય સાધુર્મવાતિ
શ્રેયઃ પ્રેયઃ મનુષ્યમેતસ્તૌ સંપ
શ્રેયો હિ ધીરોઽમિ પ્રેયસો વૃણો

અર્થ:—શ્રેયસ્ (કલ્યાણપ્રાપ્તિ) જ્યાં જ્યાં જન્મે ભિન્ન ભિન્ન અર્થ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યાં જન્મે માંથી શ્રેયસ્નો સ્વીકાર કરનારાનું કાર્ય કરે છે તેને પરમાર્થપ્રાપ્તિ થતી નથી. (૧) જ્યાં જ્યાં પ્રાપ્ત થાય છે. હુદ્દિમાન મનુષ્ય તેની પરિણામે શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે; તથા મદમતિ શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે. (૨) (કઠોપનિષદ ૧.)

આવવા લાગ્યું, પશ્ચિમ પ્રત્યેનો મોહ ઉડી ગયો, પૂર્વ પ્રત્યેની પ્રીતિ પ્રકટી અને આર્યસંસ્કૃતિપ્રત્યે સદ્માવ અને સન્માન પ્રકટયાં.

એજ સમયે બીજી તરફ જંગાળમાં સર્વધર્મોના ઝોકીકરણની સાક્ષાત્ મૂર્તિસમા પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવ પોતાની સાધના પૂર્ણ કરીને ધર્મનો સનાતન સંદેશ સંલગાવવા લાગ્યા એમની દષ્ટિ જંગાળના નવયુવાનો પર પડી. સ્વામી વિવેકાનંદ, બ્રહ્માનંદ ત્રિગેરે અનેક પરમાત્મપ્રેમી જિજ્ઞાસુ યુવકો તેમણે ઉપદેશો લાભ પામ્યા અને સાક્ષાત્કાર કરીને તૈયાર થયા. યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન, કર્મવિગેરે સાધનમાર્ગો અને શૈવ, વૈષ્ણવ, શાકત, વેદાન્ત વગેરે દર્શન સંપ્રદાયોના રહસ્ય પોતાની અપૂર્વ સાધના અને સ્વાનુભવના જળથી એ શિષ્યોને શીખવીને પરમહંસદેવે તેમને ત્યાગની દીક્ષા આપી.

આમ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની પેલી નાશકારક જ્વાળાને સવેળા ઝોળખી લઇ તેના ઉપરનો મોહ ઉતરાવી નાખનાર મહાત્માઓ આપણા દેશમાં ઉદ્ભવવાથી આપણામાં આત્મશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવા માડી. આપણે જે આપણી સંસ્કૃતિને નિસારી મૂકી હતી તે તરફ પાછા ફર્યા તથા શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક તેનો અભ્યાસ કરી, તેના ઉંડાણમાં રહેલાં રત્નો શોધવા લાગ્યા. આ મહાત્માઓએ જે સનાતન આર્યસંસ્કૃતિ જગતની દષ્ટિ સમક્ષ મૂકી તેના સૈમ્ય અને શાંત પ્રકાશથી આપણે પશ્ચિમનો મોહ ઉતાર્યો ગયો; એટલુંજ નહિ પણ પશ્ચિમના લોકો જે તેમની બીપણ્ય સંસ્કૃતિથી યાકેલા હતા, તેમને પણ તેથી શાંતિ, આશ્વાસન અને મુખ પ્રાપ્ત થયા.

આર્યસંસ્કૃતિના મૂળ ઉપદેશ તો ઐહિક સંપત્તિને સદ્ધર્મકર્મમાં સંકલ્પેલો તેમજ અતરસાધના કરીને નિરંતરના પરમ સુખરૂપી મોક્ષ સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવાનો છે. અધિક વસ્તુસ્થિતિઓવડે ઉત્પન્ન થતા ક્ષયિક સંસારચક્રના આવાગમનમાંથી સદાને માટે મુક્ત થવું-અર્થાત્ હઃજમાત્રની આત્મિક નિવૃત્તિ અને પન્માન દળી નિત્ય પ્રાપ્તિ એ મોક્ષપદને પામવું એજ છે. જે જે કાંઈ અ પરમ ધર્મની ક્ષતિ અને અધર્મની વૃદ્ધિ આ દેશમાં થઈ છે, અને થશે એવું ગીતાનુ અભયવચન તો પ્રસિદ્ધ છે. આ મહા નિયમને અનુસરીને આધુનિક સમયમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી પાવનાર તેમજ આધારવર્તની પ્રાચીન શુદ્ધ અને ઓગસ્વી સંસ્કૃતિનો યજ્ઞ

કુંડ ફરીથી પ્રકટાવી તેને ચાલુ રાખનાર જે જે મહાત્માઓ થયા, તેમાં નવીન જનસમાજની સમક્ષ તો એ સર્વના અધ્વર્યુરૂપે પ્રાતઃસ્મરણીય દયા-નંદ સરસ્વતી અને રામકૃષ્ણ પરમહંસનાં નામજ અગ્રેસર આવે છે. આ બન્ને સંતોની કૃપા અને ઉપદેશથી ભારતવર્ષની વિદેશમુગ્ધ પ્રજાને એકું લાભ થયું કે આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિ પૃથ્વીપરના સમસ્ત દેશો કરતાંયે પ્રાચીન છે; એટલું જ નહિ પણ એની વેદવિદ્યા સનાતન છે, એનું જ્ઞાન સર્વોત્તમ છે, એનાં દર્શનશાસ્ત્ર સર્વોપરિ છે, એનાં શાસ્ત્રીય અન્વેષણો પરિપૂર્ણ છે અને એનો ઇતિહાસ સમસ્ત જગતની પ્રજાના ઇતિહાસ કરતાં મહત્ત્વ, ગૌરવ, વીરતા, શક્તિ અને ચારિત્ર્યમાં અનુપમ અને અલૌકિક છે. આર્યાવર્તનાં ઋષિઓ, રાજર્ષિઓ, ઋષિપત્નીઓ, વીરાંગનાઓ, સતીસાધ્વીઓ અને સંતો, એ સર્વ અનેક યુગો વહી જવા છતાં પણ પોતાની પ્રતિભાનો અનુપમ પ્રકાશ આખ્યાજ કરે છે.

દેશનાં અહોભાગ્યે પ્રાચીન આર્યસંસ્કૃતિના સૂર્યનો પાછો ઉદય થયો અને તેની સાથે સમસ્ત જગતની દૃષ્ટિ એ તરફ વળી. પરમહંસ રામકૃષ્ણના સુવિખ્યાત વીર શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદે સમુદ્રને ઓળંગી એ બ્રહ્મવિદ્યાનો પ્રચાર યૂરોપ અને અમેરિકામાં પણ કર્યો. જડ વિજ્ઞાનમાં ઉન્નત બનેલી એ પ્રજાને પણ વેદાન્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થઈ અને અનેક ગૌરવર્ણ શિષ્યશિષ્યાઓ એ મહાત્માના પ્રતાપે ભારતભૂમિની સેવા કરવા ઉતરી પડ્યાં.

આમ પેલો જૂના અને નવા સમાજ વચ્ચેનો પૂલ તૈયાર થઈ ગયો. નવીન સંસ્કૃતિ પામેલી પ્રજાને જ્યારે દેશગૌરવ, જાતિગૌરવ અને ધર્મગૌરવનું લાભ થયું; ત્યારે પેલા સ્થળે સ્થળે બ્રહ્મપરાયણ રહેતા સંતો અને કર્મ-પરાયણ રહેતા બ્રાહ્મણો તેમજ અન્ય વર્ણોમાં પણ કંઈક નવીન ચેતન આગ્યું અને તેને અનુસરતા અનેક ગ્રંથો તથા વિચારો દેશના દરેક પ્રાંતમાં ફેલાવા લાગ્યા. સ્વામી વિવેકાનંદની વીરહાકે દેશની પ્રજાને વિશેષ આત્માલિમુખ ફરી. એમનાં ભારતઝમણ અને વિદેશવિહારનાં ગૌરવ જેમણે વાંચ્યાં/વિચાર્યાં હશે, તેઓને સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે કે સંન્યાસની પરમભાવનાજ જગતને વાસ્તવિક કલ્યાણને પંથે લઈ જાય છે. આર્યસંતાનોનું જીવનધ્યેય અનિત્ય લૌકિક વસ્તુસ્થિતિઓ નથી; પણ અચલ, અખંડ અને પરમશાંતિરૂપ મોક્ષ-પદ છે અને તેવા અનંત અનુપમ જીવનરૂપી અમૃતના ભૂખ્યા જીવોને તે આર્યાવર્તનો સ્વધર્મપાક અને તત્ત્વજ્ઞાનજ યથેચ્છ તૃપ્તિ આપી શકે છે.

સ્વામી વિવેકાનંદજીના વિદેશપર્યટન પછી પંજાબમાંથી એક ઓળટ્વી અવધૂતનો આવિર્ભાવ થયો. તેનું જીવન સંન્યાસની પરમ ભાવનાના ઉન્નતરૂપ દર્શાવતું દેશની આગળ ઉપસ્થિત થયું. એનાં દેહદર્શન પ્રમાણમાં થોડાજ દેશીવિદેશીઓને મળ્યાં. એની માનવજીવનની કળા ૩૨ વર્ષ જેટલી દુઃખી પ્રીતી અને પ્રસરી; તથાપિ એમનાં અનુભવબળ અને અવધૂત વચનામૃતોએ દેશભરમાં કંઈ નવીન ચમત્કૃતિ અને ચેતન્ય પ્રકટાવ્યાં. એ પરમહંસ સ્વામી રામતીર્થ એક નિર્ધન કિંતુ પવિત્ર પ્રાણીકુટુંબમાં જન્મ ધારણ કરી, વિદ્યાર્થીજીવનના તપોબળવટે પ્રજ્ઞવર્ધનની પ્રાપ્તિ કરી, સંન્યાસજીવનના વડે જ્ઞાનયજ્ઞની વંદી ઉપર પોતાના સમસ્ત જીવનની આદુતિ આપી, વેદાંતનો એવો તો પ્રોત્સાહક પ્રકાશ દેશવિદેશમાં ફેલાવી દીધો કે જેના પ્રતાપે પુષ્કળ અધિકારીજનોનાં નેત્રો ઉઘડી ગયાં; અનેકોને પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિનું જ્ઞાન થયું અને પોતાની જોગબ કરવાની જિજ્ઞાસા થઈ. પોતાના વિશ્વવ્યાપી પ્રેમના પ્રભાવથી જાયાન, અમેરિકા અને મિસર વગેરે દેશોને મુગ્ધ કરી વેદાંતવિદ્યાનો પ્રચાર કરનાર અને પોતાના મહિમાવંતા જ્ઞવલંત જીવનદર્શાવટાએ સિદ્ધ કરી બતાવી, એમણે સમસ્ત જગતને દેખાડી આપ્યું કે જડવિજ્ઞાન અને વેદાંતની વચ્ચે જે દેખીતો વિરોધ છે તે અવાસ્તવિક છે; એટલુંજ નહિ પણ વેદાંતની સહાયતાવિના કેવળ જડવિજ્ઞાનનો વિકાસ થવોજ અસંભવિત અને હાનિમૂલક છે.

જ્યારે દોઢ પણ દેશ કે પ્રજાનો ઉદ્ધાર નજદીક આવતો જાય છે, ત્યારે દેશમાં આશુ થયેલા ઉન્નતિના યજ્ઞને પ્રતીક્ષ રાખનાર અજ્ઞિઓ એક પછી એક આગ્યાજ કરે છે. સ્વામી દવાનંદ સરસ્વતી, પરમહંસ રામકૃષ્ણ, રાજ રામમોહનરાય, બાબુ કેશવચંદ્રસેન, સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ વિગેરે જ્ઞાનજ્વોત્સાહાશાઈ નવરોજજી, ન્યાયમૂર્તિ રાનાડે, લાલા હનુમનરાય, લાલા હંસરાજ, સ્વામી શ્યામનંદ, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, પંડિત મદનમોહન માલવીયા, બ્યોમેચંદ્ર બેનરજી, રમેશચંદ્ર દત્ત, જગદીશચંદ્ર બસુ, અરવિંદ દાસ, દોહમાન્ય સિલક, મહાત્મા ગાંધી, ચિતરંજન દાસ વગેરે અનેક દાજ્જનો ભારતમંડળમાં નજરવહીવારૂપે પ્રગટી રહ્યાં; અને યદ્યપિ ભજિતરૂપે ધર્મનો પ્રકાશ દેશભરમાં ખીલતો ચાલ્યો. આવા ઉન્નતરૂપ ભાવીનું જ્ઞાન સ્વામી રામતીર્થ આપણને આજથી પચીસેક વર્ષપર કરાવ્યું હતું. એ પરમહંસ રામતીર્થ જીવનકથાએ હિંદુ પૂર્વ આપણે દેશની અપુનિક રિત-

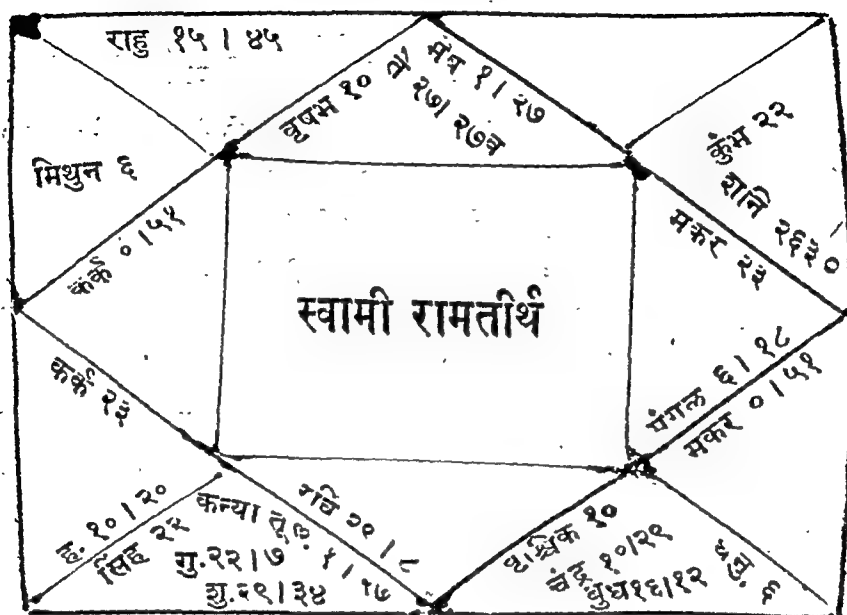
સમજાય તેવા હોવા છતાં પણ થકાણુ અને ધર્મશીલજનોને તો આવા કુંડી દષ્ટિએ વિચિત્ર લાગતા સંયોગોમાંજ એના ચમત્કારનું ગૌરવ જણાય છે અને એમની નિદામાં ઉત્તરોત્તર એથી વૃદ્ધિ થતી જાય છે.

તીર્થરામના પિતામહ ગોસ્વામી રામલાલજી એક ઉત્તમ જ્યોતિષી હતા. બાળક તીર્થરામનો જન્મ થતાંજ એમણે જન્મકુંડલી બતાવી નેમ્મં એટલે એમની આંખમાં સહેજ અશુ આંખ્યાં; પણ એ અશુમાં હુર્ષ અને શોકની પણ છાયા હતી. પુત્રનું દર્શન કરતાં એમણે ઉદ્ગાર કહાડ્યા કે:—“આ બાળકને જન્મ એવે સમયે થયો કે એ એની માતાની ઉપર ભારૂપ થઈ પડશે, એટલે કે જે એ પોતે જીવતો રહેશે, તો એની જનનીનું મૃત્યુ થશે ને જે એની માતા સજીવન રહેશે તો એ પોતે મરી જશે; પરંતુ જે દેવવશાત્ જગતમાં એ જીવતો રહેશે તો લોકોત્તર મહાત્મા થશે અને પોતાના કુળગૌરવને પ્રકાશ પાડશે; એટલુંજ નહિ પણ જગતના ઉદ્ધારમાં પણ મહત્ત્વનું કાર્ય એના હાથથી થશે.” દેશના સફલાગ્યે અને દેવયોગે એમનાં માતાજીના શરીરનોજ ગ્રહની વક્રદષ્ટિએ ભોગ લીધો અને બાળકને મોક્ષપદ્ધતિ આરૂઢ થવાનું તથા માનવસમાજની આધ્યાત્મિક સેવા કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. આ પ્રમાણે માત્ર નવ માસની વયમાંજ બાળક તીર્થરામ માતૃહીન બન્યા. એમની એ પ્રાચીન ગ્રહકુંડલી. અત્યારે મળતી નથી; પણ એમના જન્મકાળ ઉપરથી એક વિદ્વાન જ્યોતિષીએ નવીન જન્મકુંડલી બતાવીને જે ફલાદેશ કહ્યો હતો, તેની ચથાર્થતા એમના ઉત્તર જીવનમાં કેવી રૂપે જણાઈ આવે છે તે જોવા માટે એ કુંડલી અમે નીચે આપીએ છીએ.

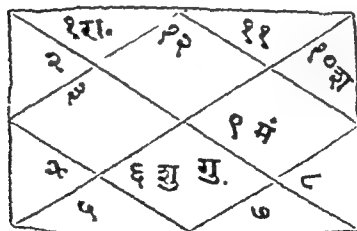
ધર્મદ્વિપ્રમાદિસ્ય રાજ્યતો ગતાન્દઃ ૧૯૩૦ શાલિવાહન શાકે ૧૭૨૫ વૈશાખવંશે શરદર્તો માસાનામુષ્તમે માસે કાર્તિક માસે શુક્રે શુક્રપક્ષે તિથી મતિપદાયાં સુષવાસરે ૨૫ ઘડી ૫૫ પલ સ્વાતી નક્ષત્રે ૩૧ ઘડી ૨૫ પલ મંતિયાગે ૨૯ ઘડી ૪૯ પલ વચકરણે ધર્મ પંચાંગે ધી સૂર્યોદયાદિષ્ટમ્ ૨૪ ઘડી ૪૮ પલ તત્સમયે મૌન લમ્બોદયે ધી ગોસ્વામિ રામલાલાત્મજ ધી ગોસ્વામિ દીપાનન્દગૃહે પુત્રો જાતઃ । સ્વાતી નક્ષત્રસ્ય ચતુર્થે ચરણે

जातत्वाद् राशिनाम ताराचंद्रः ।

सायन कुंडली ।

निरयन कुंडली ।

इतिदेश नीचे प्रमाणः—

र. चं. बु. के

(१) अत्यंत विद्वान् थाय. (२) २१ अथवा २२ वर्षानी अवस्थाभां परमार्थासिद्धिनी उत्कट जिज्ञासा उत्पन्न थाय.(३) अद्भुत धृष्टसिद्धि था

(૪) અવસ્થા વિદેશગમન કરે. (૫) રાજદરબારમાં સત્કાર પામે. (૬) શરીર વ્યાધિવ્રત રહે અને કોઈપણ એક અંગમાં ખોડ હોય. (૭) ઉત્તરાવસ્થામાં વિધવવાસના નિર્મૂળ થાય. (૮) બે પુત્ર અવસ્થા થાય. (૯) આયુષ્ય ૨૮ થી ૩૫ વર્ષની અંદર. (૧૦) બ્રાહ્મણ હોય તો જળમાં અને ક્ષત્રિય હોય તો મકાન ઉપરથી પડવાથી મૃત્યુ થાય.

આ ફલાદેશ એક વિદ્વાન જ્યોતિષીએ સ્વામીજીના વિદેહ થવા પછીથી કહેલો છે. એ જ્યોતિષીને માત્ર જન્મકાલજ કહેવામાં આવ્યો હતો અને વર્ષ, માતાપિતાનાં નામથી તદ્દન અપરિચિત રાખીને જ જન્મકુંડલી તૈયાર કરવાનું કહ્યું હતું. વળી સ્વામી રામતીર્થના નિર્વાણકાળ પછી થોડા માસની અંદર આ કુંડલી તૈયાર થઇ હતી, કે જે વખતે અંત્યારની પેઠે એમની કીર્તિ દિગ્ગત નહોતી વ્યાપી; તેથી એ જ્યોતિષીને આ જન્મકાલ સ્વામી રામતીર્થના છે એવી પણ ખબર નહોતી; છતાં પણ એ દશે ફલ એમના જીવનમાં અંગેાપાંગ પાર પડેલાં આપણે જોઇએ છીએ. નિર્ધન અવસ્થા છતાં શણિતશાસ્ત્ર જેવો વિકટ વિષય લઇ એમ. એ. થવું અને પછી વેદાન્તના ધુરંધર આચાર્યપદની પ્રાપ્તિ કરવી; ૨૦-૨૨ વર્ષમાં જ જ્ઞાનવૈરાગ્ય અને ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થઇ અભિષેક આત્મસાક્ષાત્કાર પામવો; અમેરિકા, મિસર અને જાપાન મુખી વિદેશગમન; ટિહરીના રાજા સાહેબની હિમાલયના અગેચર વનપ્રવાસમાં નિષ્કામ સેવાભક્તિ અને દેશભરમાં સન્માન તથા પૂજ્ય-શુદ્ધિ; શરીરની રોગી તથા દુર્બળ અવસ્થા અને નેત્રની ખામીને લીધે પહેરવાં પડતાં ચશ્માં; ઉત્તર-અવસ્થામાં અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી ચિત્તની ઉપરામતાને લીધે પુનઃ હિમાલયનો એકાન્તનિવાસ; બે પુત્રો અને ૩૨ મે વર્ષે દેહવિલય; અને બ્રાહ્મણશરીર હોવાથી ગંગાજીમાં દેહ છુટવો; એ બધી અવિતલ્યતાઓ તદ્દન સારી પડી છે; પણ હવે આપણે એમના બાળજીવન પ્રતિ પાછી દૃષ્ટિ કરીએ. જન્મકુંડલીની મહત્તા તો એટલી જ કે તે આપણી જ્યોતિષવિદ્યાનું માહાત્મ્ય દર્શાવી આપે છે* અને એવી નિર્ધન, એકાન્ત

* જન્મકુંડલીવિના પણ હિંદનો બાહ્ય જ્યોતિષી જૂત, વર્તમાન તેમજ ભાવી અજ્ઞતો બહુજ સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહી શકે છે. એવી આ સેવકને પણ આજથી ત્રીસ વર્ષ અગાઉ 'કુંડલિનમનિવાસી' 'ગોવિંદ ચેટ્ટી' નામક જ્યોતિષીના પારશ્વ ઉપરથી અનુભવસિદ્ધ ખાત્રી થયેલી છે. જન્મકુંડળી તો ક્યાંય રહી, પણ નામ સરખું પણ એ જ્યોતિષી તો પૂરે નહિ; એટલું જ નહિ પણ જે પ્રશ્ન આપણે પૂછવાના

અને અજ્ઞાત બાધ્યાવસ્થામાંથી પણ એમના જેવી વિરક્ત, વિખ્યાત અને વિજ્ઞાનપૂર્ણ આદર્શરૂપ મહાન વ્યક્તિઓને પરમાત્મા કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરીને આપણને આશ્ચર્યસુગંધ કરે છે !

પહેલાં કહી ગયા તેમ માતાના પ્રારબ્ધમાં પુત્રનું સુખ નહોતું, એટલે બાળક તીર્થરામની નવ માસની અવસ્થા થતાંજ એણે પરલોકવાસ કર્યો; અને નવ માસના બાળકને ઉછેરવાનું કામ ગોસ્વામી હીરાનંદજીનાં વિધવા બહેન એટલે તીર્થરામનાં ફાઈ અને તીર્થરામનાં બહેન તીર્થદેવી ઉપર આવી પડ્યું. માતાહીન બાળકને પુત્રવત્સલ ફાઈ તથા બહેનની સંભાળે માતાનો અભાવ નહોતો લાગવા દીધો. માતાના દૂધને બદલે એમને ગાયનું દૂધ અપાતું હતું. માતાના કુદરતી દૂધની આ ઉણપને લઈને એમના શરીરનો બાંધો છેવટસુધી કૃશ રહ્યો હતો.

તીર્થરામનાં બહેન તીર્થદેવી અને ફાઈ અત્યંત ધાર્મિક હતાં. નિત્ય દેવદર્શને જવું, કથાકીર્તન શ્રવણ કરવાં અને ધર્મને અનુસરીને જીવન ગાળવું, એ તો આર્યપુત્રીઓને વરદાન મળ્યું હોય, તેમ એમનું જીવન સાદું અને અત્યંત ધર્મપરાયણ હતું. પારણામાં ઝુલાવતાં કે રમાડતાં પણ ભજન ગાવાની અને રામલીલા કે કૃષ્ણકીર્તનનાં જ્ઞાનલકિતમયી પદ બોલવાની પદ્ધતિ તો આર્યસંસારમાં ઘેરે ઘેર ચાલુ છે. આમ તીર્થરામનું બાલજીવન ભારતવર્ષમાં બધાં નિર્દોષ બાળકો ઉછેરાય છે, તેમજ વ્યતીત થયું છે; છતાં એક અદ્ભુત વાત એ બાળકમાં ખાસ જોવામાં આવતી.

ગોસ્વામી હીરાનંદનું કહેવું છે કે, જ્યારે બાળક તીર્થરામ ત્રણ વર્ષના હતા

હોય, તે પછુ જમ્મુના માઝે નદિ; અને આપણા પ્રાંતોના ઉત્તરની સાથે આપણું નામ રામમુદાં આપણને કાળજી ઉપર લખીને આપી દે. બોવાવડું-ચોગાવડું ધન વિગેરે કય છે તે પછુ કહી દે. પંત્રીશિક વર્ષ પર કેટલાક દેશીઓ તેમજ અંગ્રેજોએ તેની પાસે જઈને એક સર મેડલ આપ્યો અને તેની ઉપર વિખ્યાત હોયો આખેડુખ ખરી પડેલી નેયલી; તેં હમી વિરતવર કહીને તે સમયના મુખ્યના " યુગરાતી " ના અંકમાં છપ કરી; તે વર્ષને સંવ ૧૮૫૦ માં આ મેડલ તેની પાસે ગયો. ત્યારે તેને પોતાં પદ્મ સિંહ સરકાર મળે. કને મરાસની પેલીખાનુ સોએક માહલ દૂર રામેશ્વર રામજી ' કલકોતમ ' ના કમ્પે આવેલો હોય ત્યાંથી થોડાક માહલ દૂર ' ગોવિંદ ' નું રામ છે. સંસ્કારના પ્રસાદે એના કુળમાં વંશપરંપરાથી એ વિદ હરતી કરે છે.

શિશુ-અખાનંદ

ત્યારે ગામની ધર્મશાળામાં એકવાર એમને સાથે લઈને ગોસ્વામી હીરાનંદજી
કથા સાંભળવા ગયા. જ્યાંસુધી કથા ચાલી ત્યાંસુધી બાળક તીર્થરામ કથા વાંચ-
નાર પંડિતજીની બાજી એકીટથે બેઠો રહ્યો અને એકાગ્રવૃત્તિથી શાંત બેઠો
રહ્યો. પછી બીજે દિવસે કથાના સમયે મંદિરનો શંખધ્વનિ તેમને કાને પડ્યો.
કે તેમણે રોવું થરૂં કર્યું. ગોસ્વામી હીરાનંદ બાળકને રમાડીને રાજી રાખવા-
ના અનેક પ્રયત્ન કર્યા, છતાં એ બધા નિષ્ફળ નિવડ્યા. છેવટે ત્યારે તેઓ
તેમને લઈને મંદિર બાજી જવા તૈયાર થયા, ત્યારેજ તેઓ શાંત પડ્યા. કથા
સાંભળવા જતાં બાળકને સાથે લઈ જવાથી ઉપાધિ વધશે એમ જાણી, તેમણે
સ્તંભામાંથી પાછા વળીને બાળક શાંત થઈ ગયો છે, એટલે ઘેર મૂકી આવવાનો
વિચાર કર્યો; પણ પાછા ફરીને ઘર તરફ જવા માંડ્યા: એટલે વળી પાછું
તીર્થરામે રૂદન શરૂ કર્યું. આથી છેવટે તેઓ તેમને લઈનેજ ત્યાં ગયા,
એટલે તો બાળક પહેલાંની જેઠજી શાન્ત અને આનંદી થઈ
ગયો. ત્યાર પછી રોજ શંખધ્વનિ થતાં બાળક તીર્થરામ રહવા માંડતા
અને પિતાને એમના આશરેને લીધે નિત્ય કથાથવળ મારે જવું પડતું. આ
કથાશ્રવણની ટેવ ઉત્તરોત્તર એમનામાં વધતી ગઈ. સુરાલીવાલામાં રહી તેમણે
પ્રાંચ ધોરણ સુધીનો ઉડુંને અભ્યાસ પૂરો કર્યો, તે દરમિયાન શાળામાંથી
છુટતાંવેતજ તેઓ દેવમંદિરે દર્શન કરવા જતા અને ત્યાં રામાયણ, મહા-
ભારત, ભાગવત આદિ શ્રેયોની કથા ચાલતી હોય, તે સાંભળીને તેમાંનાં
સારાં સારાં દેખાંતો ઘેર આવીને માતૃસમાન ફાંધ અને બહેનને કહી સંભળાવ-
તા. બાળપણથીજ વિદ્યાભ્યાસમાં વિશેષ રુચિને લીધે એલફૂદ કરવાની અને
રમવારખજાની તેમને ટેવ નહોતી. આમ શારીરિક યત્ન અને એલફૂદના
અભાવે પણ એમનું શરીર કુશ રહેતું. પણ વિદ્યાભ્યાસની ચિંતામાં અ-
ભ્યાસનો આનંદ અને ઉત્સાહ એટલો બલવત્તર રહેતો કે એ શારીરિક દુર્બ-
ળતાએ એમના વિદ્યાભ્યાસમાં કદિ વિચ્છ પડવા દીધું નહોતું.

બીજી એક વાત એજોશીએ પોતાને સ્વપ્નએ કહી હતી કે, બાળપણમાં
પોતે બહુજ હડીલા હતા. હમેશાં પોતાનુંજ ધાધું કરવાનો મમત્ત રાખવા.
ઘરમાં પોતાની મરજીમાં આવે તેમ કરવાની હડ દેવાના વિષયમાં, પોતાની
પે ત્રણ વર્ષની અવસ્થાની એક એવી વાત એમણે કહી હતી કે સવારમાં ઉઠતી
જમને પધારીમાંજ એ મને જાડોપેશાબ કરવાની હડ થઈ દોષ, તો હું દેખવું
સમજાવું માનતે નહિ અને માફજ ધાધું કરતો આ હાલું દરાન એજો

એટલા માટેજ કહેતા કે બાળપણનો એ દુરાચર મોટી ઉંમરે પહોંચતાં દહતાનો રૂપમાં બદલાઈ ગયો હતો અને રૂપાન્તર પામેલા સદ્ધર્મના એ આગ્રહી સ્વભાવેજ એમને કઠિન તપશ્ચર્યાદ્વારા પ્રખર અભ્યાસબળ, તીવ્રતમ વૈરાગ્ય અને અદ્ભુત પ્રેમસામર્થ્ય અપાવ્યું હતું.

આમ એમનું કુલ નિર્ધન છતાં નિર્દોષ, વિદ્યાહીન છતાં વિવેકી અને સાધનહીન છતાંયે શુદ્ધ અને સરલ હતું.

પ્રત્યેક નિર્ધન બ્રાહ્મણકુટુંબમાં અને છે તેમ, ગોસ્વામી હીરાનંદને આઝાદશબ્દાત્ત જેવા યજ્ઞમાનધર્મમાંથીજ પોતાનો કુટુંબનો નિર્વાહ કરવો પડતો. એમના મોટા પુત્ર શુરદાસજી પણ કંઈ વિશેષ ભણેલા નહોતા. બાળકોપર જેવી સામાન્ય સાંસારિક માતાપિતાની દૃષ્ટિ હોય છે, તેથી વિશેષ સંભાળ તેઓ નહોતા લઈ શક્યા. ઉપરાંત સ્વભાવે પણ તેઓ થોડા ઉગ્ર હતા; પરંતુ એમનાં બહેન એટલે તીર્થરામનાં ફાઈ અત્યંત સરળ અને વિશુદ્ધ જીવનનાં હતાં. બાળક તીર્થરામ ઉપર એ બધાંની કેવી અસર પડી છે, એ એમના ભગત ધન્નારામ ઉપરના પત્રોપરથી જણાઈ આવશે. લાઈ શુરદાસને માટે તો એક ઠેકાણે એઓ લખે છે કે:—“જ્યારે લાઈ શુરદાસ ગુજરાંવાલા આવવા ઇચ્છે, ત્યારે આપ એમને અવશ્ય ત્યાંજ રોકી રાખશો; કે જેથી કોઈ ખરાબ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. એ પોતાના સંબંધો વધારવાના પ્રયત્નો ન કરે; નહિ તો પાછળથી બહુ પસ્તાવું પડશે. રીંછને પકડી લેવું સહેલું છે, પણ તેનાથી બચવું મુશ્કેલ છે. સંસારના (સ્વાર્થી) લોક કદિ કોઈના થયા નથી. માત્ર પોતાનો સ્વાર્થજ તેમની દૃષ્ટિમાં હોય છે. સુંદર સુંદર દાણા (વેરાયલા) જોઈને જળમાં ન ફસાશો. લાઈ સાહેબને કહેશો કે મને પત્ર કેમ નથી લખતા ?” આમ એમના લાઈનું વર્તન ઉચ્ચકોટીનું હોય એમ લાગતું નથી. એ લાઈ એમના ઓરમાન લાઈ હતા એ તો આપણે પહેલાં જોઈ ગયા છીએ; પણ બહેન તીર્થદેવીના સંબંધમાં તો કંઈ જૂદીજ વાત માલૂમ પડે છે. એ બહેન એમના લાલન-પાલનમાં સાધનરૂપ હતી. માતાના અભાવમાં જેટલું કામ ફાઈએ કર્યું છે તેટલુંજ એ બહેને કર્યું હતું. નાનપણમાં એના હાથમાં પોતે રમેલા, ઉછરેલા, એની વહાલસોઈ સંગતમાં કથાવાર્તા સાંભળેલાં, એની સાથે દેવદર્શને ગયેલા; એ બધાં સંસ્મરણોએ એમના જીવનમાં બહુ અદ્ભુત અસર કરી હતી. પોતાને વીસમે વર્ષે, કોલેજમાં જ્યારે પોતાનો એમ. એ. નો અભ્યાસ કરતા હતા,

ત્યાં એ બહેનનું મૃત્યુ સંભળ્યું ત્યારે પોતે સ્વહસ્તે ભગત ધતારામને લખે છે કે:-“મારી બહેન (તીર્થદેવી) ના સંબંધમાં તો મને ગર્ભ કાલેજ ખગર પડી ગઈ હતી. (એના મૃત્યુથી) મને કેટલો શોક થયો એનું વર્ણન ન કરવું જ ઠીક છે. હું બહુ રડ્યો છું; મારું એની ઉપર બહુ દેવ હતું.” *

આમ એમને કુટુંબસુખના લઘાવા વિશેષ મળ્યા હોય એમ લાગતું નથી; છતાં પણ એમણે એને માટે કદિ પણ અસંતોષ જાહેર કર્યો નથી. એમનું લક્ષ્ય તો બાળપણથી જ જ્ઞાનપ્રતિ હતું; માતાજીએ તો એમને નવ માસના મૂકીને જ પરલોકવાસ કર્યો હતો અને પાછળ રહેલા કુટુંબમાં પિતા, ભાઈ, બહેન વગેરે સંબંધીઓનો જે યથાપ્રારબ્ધ લાલ એમને મળ્યો, એમાં પણ હંમેશાં તેઓ ઉદાસીનભાવે જ રહ્યા હોય એમ લાગે છે. આ બધાનું દિગ્દર્શન આપણને એમની ઉત્તરજીવનની લીલા જોવાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

પણ આધુનિક બાળજીવનની રૂઢિમાં જે ગતાનુગતિક ન્યાયે ભારતવર્ષનો સમાજ આંધળોશીત બનીને પોતાનાં સુકોમળ અને આશાવંતાં પુત્રપુત્રીઓને અજ્ઞાનની વેદીમાં સ્વાહા કરે છે અને જીવનધનરૂપી બ્રહ્મચર્યરક્ષણનું મૂલ્ય ન સમજતાં, માત્ર પિતાની સાંસારિક મોટપથી તૃપ્ત કરવા માટે નાની વયમાં જ બાલકબાલિકાઓનાં લગ્ન ગોઠવી દે છે, તેનો ગોસ્વામી તીર્થરામ પણ ભોગ થઈ પડ્યા હતા. માત્ર બે વર્ષ જેટલી કુમળી વયમાં જ શુદ્ધરાંવાલા જીલ્લાના વજીરાબાદ તાલુકાના વેરોડી નામના એક નાના ગામડાના રહીશ પંડિત રામચંદ્રજીની પુત્રી સાથે એમનો લગ્નસંબંધ કરવામાં આવ્યો. કુલ-

* એ બહેનપ્રતિના એમના સહભાવનું વર્ણન એમના સહાધ્યાયી લાલા વનરપતિજી કરે છે કે:-“ગોસાંઈજી દુઝો બહુ ધૈય અને સંતોષથી સહન કરતા. એકવાર તેઓ પોતાને ઘેર બહુ મોડા આવ્યા. એમના મુખમંડલ ઉપર શોકસંતાપના ચિન્હો સ્પષ્ટ પ્રતીત થતા હતા. મેં એમને કારણ પૂછ્યું, એટલે મને એકાન્તમાં લઈ જઈને કહ્યું કે:-“આજ બપોર પછી કાલેજમાં એક પત્ર મળ્યો તેમાં મારી મોટીબહેનના અઘાલ મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા. મારે એ એક જ બહેન હતી અને બાળપણમાં મને એણે જ ઉછેરીને મોટા કર્યો હતો. પત્ર વાંચીને દિગ્મૂક જેવો બની હું રાવી નદી બણી આવ્યો ગયો હતો. શોકને લીધે થતી લોહીની ઉબ્બુતા એકાંતમાં અશ્રુપાતદ્વારા જોઈ કરીને ધણેવને પ્રાર્થના કરી કે આ દુઃખને મને વીરતાપૂર્વક સહન કરવાની શક્તિ આપે; અને આજથી એ સ્વર્ગસ્થ બહેનનું પવિત્ર સંસ્મરણ મારા હૃદયમાં રહે તથા વિશેષ શોક ન થાય કે જેથી મારા કર્તવ્યપાલનમાં ઉણપ ન આવે.”

એટલા મારેજ કરેલા કે બાળપણનો એ દુરાચક્ર મોટી ઉંમરે પહોંચતાં
 રહતાના રૂપમાં બદલાઈ ગયો હતો અને રૂપાન્તર પામેલા સદ્ગર્મના એ
 આશ્રી સ્વભાવેજ એમને દિન તપશ્ચર્યાદ્વારા પ્રખર અભ્યાસબળ, તીવ્રતમ
 પેરાબળ અને અદ્ભુત પ્રેમસામર્થ્ય અપાવ્યું હતું.

આમ એમનું કૃત નિર્ધન છતાં નિર્દોષ, વિદ્યાહીન છતાં વિવેકી અને
 સાધનહીન છતાંયે શુદ્ધ અને સરલ હતું.

પ્રત્યેક નિર્મન પ્રાણજીવકૃત્યમાં બને છે તેમ, ગોસ્વામી હીરાનંદને
 આશ્રયવાન જેવા યજ્ઞમાનધર્મમાંથીજ પોતાના કૃત્યોનો નિર્વાહ કરવો
 પડતો. એમના મોટા પુત્ર શુરદાસજી પણ કાંઈ વિશેષ બાજુલા નહોતા. બા-
 ળકોપર જેવી સામાન્ય સાંસારિક માતાપિતાની દૃષ્ટિ હોય છે, તેથી વિશેષ સં-
 બાળ તેઓ નહોતા હઈ શક્યા. ઉપરાંત સ્વભાવે પણ તેઓ થોડા ઉચ્છ હતા;
 પરંતુ એમનાં બહેન એટલે તીર્થરામનાં કૌણ અત્યંત સરળ અને વિશુદ્ધ જી-
 વનતાં હતાં. બાળક તીર્થરામ ઉપર એ બધાંની કેવી અસર પડી છે, એ એ-
 મના જગત ધન્યતામ ઉપરના પત્રોપરથી જણાઈ આવશે. ભાઈ શુરદાસને
 મારે તો એક ઉદાહરણ એવો લખે છે કે:—“જ્યારે ભાઈ શુરદાસ શુભરાંવાલા
 આવવા કહે, ત્યારે આપ એમને અવશ્ય ત્યાંજ રોકી રાખશો; કે જેથી કોઈ
 ખરાબ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. એ પોતાના સંબંધો વધારવાના પ્રયત્નો ન
 કરે; નહિ તો પાછળથી બહુ પસ્તાવું પડશે. શીંઈને પકડી લેવું સહેલું છે,
 પણ નેતાથી બચવું સુશ્કેલ છે. સંસારના (સ્વાર્થી) લોક કદિ કોઈના
 રહા નથી. માત્ર પોતાનો સ્વાર્થજ તેમની દૃષ્ટિમાં હોય છે. મુંદર મુંદર દાણા
 (પેરાવણ) એકંદિ જગમાં ન ફાસશે. ભાઈ સાહેબને કહ્યો કે મને
 શવ કેમ નથી લાગતા ?” આમ એમના ભાઈનું વર્તન ઉચ્ચકોટીનું હોય
 કેમ લાગતું નથી. એ ભાઈ એમના ઓરમાન ભાઈ હતા એ
 તો આપણે સહેલાં એક ગયા છીએ; પણ બહેન તીર્થદેવીના
 સંબંધમાં તો કંઈ જુદીજ વાત માલુમ પડે છે. એ બહેન એમના લાલન-
 પાલનમાં સંપૂર્ણ હતી. માતાના અભાવમાં જેટલું શમ કૌણે કર્યું છે
 તેટલુંજ એ બહેને કર્યું હતું. નાનપણમાં એના હાથમાં પોતે રમેલા, ઉછરેલા,
 એના વહાલનેઈ સંબંધમાં કદાચારી સંભળેલાં, એવી ત્રાદિ દેવદર્શને ગયેલાં
 એ બધાં સંસ્કારોએ એમના જીવનમાં બહુ અદ્ભુત અસર કરી હતી. પોતાને
 વૈદ્યને વર્યો, રહેઠાણમાં જ્યારે પોતાનો એમ. એ. નો અભ્યાસ કરતા હતા

ત્યાં એ બહેનનું મૃત્યુ સાંભળ્યું ત્યારે પોતે સ્વહસ્તે ભગત ધતારામને લખે છે કે:—“મારી બહેન (તીર્થદેવી) ના સંબંધમાં તો મને ગર્હ કાલેજ ખગર પડી ગઈ હતી. (એના મૃત્યુથી) મને કેટલો શોક થયો એનું વર્ણન ન કરવું જ ઠીક છે. હું બહુ રહ્યો છું; મારું એની ઉપર બહુ હેત હવું.” *

આમ એમને કુટુંબસુખના લહાવા વિશેષ મળ્યા હોય એમ લાગતું નથી; છતાં પણ એમણે એને માટે કદિ પણ અસંતોષ બહાર કર્યો નથી. એમનું લક્ષ્ય તો બાળપણથી જ જ્ઞાનપ્રતિ હવું; માતાજીએ તો એમને નવ માસના મૂકીને જ પરલોકવાસ કર્યો હતો અને પાછળ રહેલા કુટુંબમાં પિતા; ભાઈ, બહેન વગેરે સંબંધીઓનો જે યથાપ્રારબ્ધ લાલ એમને મળ્યો, એમાં પંજી હમેશાં તેઓ ઉદ્ધારીનભાવે જ રહ્યા હોય એમ લાગે છે. આ બધાનું દિગ્દર્શન આપણને એમની ઉત્તરજીવનની લીલા જોવાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

પણ આધુનિક બાળલગ્નની રૂઢિમાં જે ગતાનુગતિક ન્યાયે વ્યસ્તવર્ષનો સમાજ આંધળોભીંતબનીને પોતાનાં સુકામળ અને આશાવંતાં પુત્રપુત્રીઓને અજ્ઞાનની વેદીમાં સ્વાહા કરે છે અને જીવનધનરૂપી પ્રલયચર્ચરક્ષણનું મૂલ્ય ન સમજતાં, માત્ર પિતાની સાંસારિક મોટપથી તૃપ્ત કરવા માટે નાની વયમાં જ બાલકબાલિકાઓનાં લગ્ન ગોઠવી દે છે, તેનો ગોસ્વામી તીર્થરામ પણ હોગ થઈ પડ્યા હતા. માત્ર બે વર્ષ જેટલી કુમળી વયમાં જ ગુજરાંવાલા જીલ્લાના વજીરાબાદ તાલુકાના વૈરોડી નામના એક નાના ગામડાના રહીશ પંડિત રામચંદ્રજીની પુત્રી સાથે એમનો લગ્નસંબંધ કરવામાં આવ્યો. કુલ-

* એ બહેનપ્રતિના એમના સદ્ભાવનું વર્ણન એમના સહાધ્યાથી લાલા વનસ્પતિજી કરે છે કે:—“જોસાંછ જુઓ બહુ ધૈર્ય અને સંતોષથી સહન કરતા. એકવાર તેઓ પોતાને ઘેર બહુ મોડા આવ્યા. એમના મુખમંડલ ઉપર શોકસંતાપનાં ચિન્હો સ્પષ્ટ પ્રતીત થતા હતા. મેં એમને કારણ પૂછ્યું, એટલે મને એકાન્તમાં લઈ જઈને ક્યું કે:—“આજ બપોર પછી કાલેજમાં એક પત્ર મળ્યો. તેમાં મારી મોટીબહેનના અકાલ મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા. મારે એ એક જ બહેન હતી અને બાળપણમાં મને એણે જ ઉછેરીને મોટા કર્યો હતો. મને વાંચીને દિગ્મૂઢ જેવો બની દૂં રાવી નદી ભણી ચાલ્યો ગયો હતો. શોકને લીધે થતી સોહીની હિંજીતા એકાંતમાં અશ્રુપાતદારા ઝાંઝી કરીને ઇજ્જતને પ્રાર્થના કરી કે આ દુઃખને મને વીરતાપૂર્વક સહન કરવાની શક્તિ આપે; અને આજથી એ સ્વર્ગસ્થ બહેનનું પવિત્ર સંસ્મરણ મારા હૃદયમાં રહે તથા વિશેષ શોક ન થાય કે જેથી મારા કર્તવ્યપાલનમાં હિંચન ન આવે.”

પ્રકરણ ૩ જીવન-વિદ્યાર્થીજીવન અને ગુરુભક્તિ.

“ પ્રિય દિંદવાસીઓ ! તમારા જાળકેની ડેળવણી હીનજો+જી=ગંગ એટલે દેતરાથી ચરૂ કરવાને બદલે જીનજો+ડી=ગાડ એટલે પરમેશ્વરના નામરૂપ કચ્છી આરંભો. એમ ન થઈ શકે તો તમારા પુત્રાને તેઓ મહાવિદ્યાલયમાં પ્રવેશ કરે તે પહેલાં એક વરસ કે થોડાક મહોના માટે કોઈ પૂર્ણજાનીના સત્સંગમાં રાઓ. જો એમ પણ ન થઈ શકે તો એ વિદ્યાપીઠની પદવી ધારણ કરનારા નવમુલકો ! એ વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરી આવનારાઓ ! રૂપિયાની નોકરી સ્વીકારો તે પહેલાં આવો ! બહાવિદ્યાના કોઈ સાચા આચાર્યને શોધી કઢાડો. કોઈ એવા સાચા જીવનનો પ્રાણુ ફૂંકનારા પરમહંસના સંગથી તમે આમરણાંત સુવર્ણના દાસ ન બની રહેતાં સમૃદ્ધિ તમારી દાસી અને પ્રારબ્ધ તમારું નોકર થઈ રહેશે, એવો અનુભવ કરશો. જીવનની બખરમાં જે તરફ જશો તે તરફ આનંદનું ગાન તમારું સ્વાગત કરવા આવશે. જ્યાં દષ્ટિ ફેરવશો ત્યાં સફળતા હસ્તમેળાપ કરવા હાજર થશે. ”

સ્વામી રામતીર્થ

બાળક તીર્થરામ પાંચ વર્ષના થયા, ત્યારે તેમને મુરાલીવાલા ગ્રામની ઉર્દુ શાળામાં મૂકયા. ત્યાં પાંચ વર્ષમાં એ અભ્યાસ પૂરો કરવા ઉપરાંત ફારસીનાં “ શુલિકતા ” અને “ જોસ્તા ” નામનાં પુસ્તકોનો પણ શાળાના મૌલવી પાસે તેમણે અભ્યાસ કર્યો. શરીરે તેઓ દુર્બળ હોવા છતાંયે સ્વભાવે અત્યંત સરલ અને રીતભાતમાં સીધા સાદા હતા. રમવા કરવાની એમને ટેવજ નહોતી એમ કહીએ તો ચાલે, એ પાંચ વર્ષમાં તેઓ હુમેશાં પ્રથમ નંબરેજ પાસ થતા ગયા અને છેવટે ત્યાંનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો એટલે તેમને એક છાત્રવૃત્તિ મળી હતી. એમની સ્મરણશક્તિ બહુ તીવ્ર હતી; તેથી કાબ્યોનાં કાબ્યો મોંએ કરી લેવાનો તેમને પ્રથમથીજ સ્વભાવ પડી ગયો હતો. પાંચમા વર્ગની ઉર્દુ વાચનમાળાની તો બધી કવિતાઓ તેમણે મોંએ કરી લીધી હતી. શાળાના અધ્યાપક મૌલવી મહંમદઅલી એમની પ્રતિભા અને અદ્ભુત ધારણશક્તિની પ્રશંસાજ કર્યા કરતા. બાળક તીર્થરામની પણ મૌલવીસાહેબ પ્રતિ એટલી બધી ભક્તિ હતી કે જ્યારે એ શાળાનો અભ્યાસ પૂરો થયો, ત્યારે પોતાના પિતાશ્રીને તેમણે કહ્યું કે:—“ પિતાજી ! મૌલવીસાહેબે મારે માટે બહુ શ્રમ લીધો છે; મારે મારી ઇચ્છા છે કે આપણે ઘેર જ લેંસ છો તે એમને સુરક્ષિણરૂપે આપીએ તો ઠીક. ” દશ વર્ષના બાળકમાં વિદ્યાપ્રતિ આટલી બધી અભિરુચિ અને શિક્ષકપ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા વખાણવાયોગ્યજ ગણાય.

મુરાલીવાલાની ઉર્દુશાળામાં પાંચ ધોરણનો અભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી

છાત્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત થતાં એમને આગળ અભ્યાસ કરવાની વૃત્તિ થઈ; પરંતુ સુરાલીવાલામાં અંગ્રેજશાળા હતી નહિ. ગોસ્વામી હીરાનંદજીની એવી શક્તિ નહોતી કે એમને જિલ્લાના મુખ્ય ગ્રામ ગુજરાંવાલામાં ભણવા મોકલી એમને બધો ખર્ચ ઉપાડી લે; પરંતુ આગળ અભ્યાસ કરાવવાની તો એમની પણ ઈચ્છા હતીજ, એટલે ગમે તે રીતે પણ ગુજરાંવાલામાં અંગ્રેજ અભ્યાસ કરાવવાનો નિશ્ચય કરીને પોતે સાથે જઈ એમને ત્યાં શાળામાં દાખલ કરાવી આવ્યા. છાત્રવૃત્તિના ઘોરા રૂપિયા મળતા હતા, તેમાંથી પુસ્તક-ખર્ચ તો નીકળે તેમ હતું અને બીજાં સાધનની પણ ગોઠવણ થઈ જતી; છતાં દશવર્ષના બાળકને ત્યાં એટલો મોકલવાની હિંમત ન આવી; એટલે એમના એક મિત્ર ભગત ધન્નારામજી કરીને ત્યાં રહેતા હતા, તેમની દેખ-રેખ નીચે બાળક તીર્થરામને કોંપી પોતે એ વિષયમાં નિશ્ચિંત થઈ ઘેર આવ્યા.

ગુજરાંવાલા ગ્રામ સુરાલીવાલાથી લગભગ સાતેક માઇલ દૂર છે. ત્યાંની અંગ્રેજ શાળામાં દાખલ થઈ ભગત ધન્નારામજીના સહવાસમાં આવ્યા પછી તેમની સાથે એમનો સંબંધ ગુરુશિષ્યના જેવો થઈ ગયો. ભગત ધન્નારામજી ખાલપ્રદાયારી હોઈ જતના નરોડા છે. તેમનો જન્મ વિક્રમ સંવત ૧૯૦૦ માં થયો હતો. એમના પિતાનું નામ જવાહિરમલ હતું. સ્વામી રામની પહે એમનાં માતૃશ્રીનો પણ એમના બાળપણમાંજ પરલોકવાસ થવાને લીધે એમને પોતાના બાપની માએ પાલ્યા હતા. ભગતજી ગામઠી નિશાળમાં ઘોડું ઘણું નામુંકાનું લખતાં શીખ્યા હતા. નાનપણથીજ તેઓ છુટિદાની હતા; પણ નિશાળમાં જઈ લખવાની તેમને પ્રીતિ નહોતી! એમનો સ્વભાવ પણ ઉગ્ર હતો; તેથી શાળામાં એક પ્રસંગે શિક્ષકે એમને મારેલા તેથી આગળ લખવાનું છોડી દીધું. એ પછી તેમણે લંગારાને ધધો શીખી હાથગામ સહ વગેરે શક્તિ પ્રાપ્ત કરી. બાળપણમાંથી એમને કુસ્તી ખેલવાનો ખુબ શોખ હતો. એક વાર પોતાનાથી બમણા બેરવાળા પટેલવાનને પણ તેમણે કુસ્તીમાં હારીને હરાવ્યો હતો. એ પછી કાસરગઢના મેળામાં સર્વોચ્ચ સ્થાનમાં આવવાથી એમને દેશવ્યવેશ રંગ થયો. ત્યાંથી ખાડા રૂપિયાની કિંમતે રાજપૂતનાં નામના એ બમ્મ કાલો દીક આવ્યો, એમ લાગવાથી તેમણે તેને પોતાના પુત્ર તરીકે ગ્રહણ કરી અને નિવૃત્તિ દો. બર્ડ નિવા-કુસ્તીને માટે પણ એમને રસ હતો. એમને એ કાલો દીક તેમણે પોતાના નિર્વાર કરવા કરતાં સુકાદમી કેવળ એક રૂપિયા ત્યાં તેમણે રાઈડેલોગાવના પણ કરી.

એકવાર તેમણે વેદાન્તના અત્યુત્તમ ગ્રંથ યોગવાસિષ્ઠની કથા સાંભળી ત્યાર-થી તેમનામાં ક્ષદ્ધાભાવની જિજ્ઞાસા વધી એટલે વળી પાછા ગુજરાંવાલા આવ્યા. ત્યાં એક સંતની પાસેથી તેમણે સમાધિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. એ પછી ગુજરાંવાલામાં સ્થાયી ન રહેતાં એકાંત અભ્યાસને માટે તેઓ જંગલોમાં ચાલ્યા ગયા અને અનાહત-શબ્દનો અભ્યાસ કર્યો. કહેવાય છે કે એમાંથી એમને મન તથા વાણીની એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ કે તેમના શાપ અને આશીર્વાદ કૃપા માંડ્યા. જંગલમાંથી ગુજરાંવાલા આવ્યા પછી સાંજસવાર કથાવાર્તા એમને ઘેર થયા કરતી. આજ અરસામાં ગોસ્વામી હીરાનંદજી બાળક તીર્થરામને એમને સુપ્રત કરી ગયા. ભગતજીને ત્યાં રહી મેટ્રીકની પરીક્ષા અપાઈ સુકયા પછી આગળ અભ્યાસ કરવાની જગ્યાએ તીર્થરામને તેમના પિતાજીએ ના પાડી અને નોકરી સ્વીકારી લઈ કુટુંબસાર ઉપાડી લેવાનો આગ્રહ કર્યો, ત્યારે પણ ભગત ધનારામજીએ તીર્થરામને હિંમત આપી હતી અને ઠેલેજના અભ્યાસમાં યથાશક્તિ આર્થિક સહાયતા પણ કરી હતી. ૬૨ વર્ષના બાળક તીર્થરામ ઉપર ભગતજીનાં વાત્સલ્ય, સહાય અને ધાર્મિક જીવનનો એવો પ્રભાવ પડ્યો હતો કે, ‘સદ્ગુરુ એ પરમાત્માથી અભિન્ન છે’ એવા શુભાહવાર્યને અનુસરીને તેઓએ ભગતજીને પ્રત્યક્ષ ઇશ્વરરૂપ તથા સર્વ કાંઈ કરવાને સમર્થ માની લીધા અને એમનાથી હુમેશાં ડરીને ચાલતા. ઠેલેજના અભ્યાસ માટે ભગતજીથી છુટા પડી તેઓ લાહોર ગયા, ત્યારે પણ એવીજ લાવભક્તિપૂર્વક તેઓ એમના ઉપર પત્રો લખતા અને પ્રત્યેક નજીવી બાબતમાં પણ એમની આજ્ઞા અને કૃપા માગતા. પોતાને અભ્યાસમાં જે સફળતા મળતી, તે પણ માત્ર એમની કૃપાવડેજ મળે છે એમ જો સમયે તેઓ સમજતા.

ભગત ધનારામજી પાસે જોગ થયેલા તીર્થરામના ભગભગ હજારેક પત્રોમાંથી જે ચૂટી કાઢેલા પત્રો સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૨ જી માં (આવૃત્તિ ૩ જી માં) આપેલા છે તેમાં પણ તેમની ભગતજીપ્રત્યેની એ લાવભક્તિ દેખાઈ આવે છે. ગુજરાંવાલાથી વખતોવખત તેઓ પગે ચાલીને મુરાલીવાલા જતા ત્યારે તડકાના સમયમાં વાદળાં યથા આવે, તે પણ ભગતજીની કૃપાથીજ બને છે, એમ તેઓ માની લેતા.*

* પોતાની એ અવસ્થાની બાળસુલભ નિર્જાતા વચ્ચે બાળતમાં સ્વામી રામ-તીર્થે પોતાના એક વ્યાખ્યાનમાં સ્વયંબોધ કર્યું છે કે:—“રામ આજે બપ, ચિંતા,

ભગતજી હજી પણ હયાત હોઈ ગુજરાંવાલામાં પુરાણીમંડી નામના લક્ષ્મીમાં રહે છે અને લગભગ એંશી વર્ષની ઉંમર છતાં પણ બહુ શારીરિક ક્રમકાળ પડેજ કરી શકે છે.

સ્વામી રામતીર્થના જીવનને અંગે ભગત ધન્નારામજીના જીવનની આટલી દુઃક નોંધ અહીં આપ્યા પછી હવે પાછા સ્વામીજીના પોતાના જીવન તરફ વળીએ.

ગુજરાંવાલામાં પણ તીર્થરામની એકાંતપ્રિયતા અને અભ્યાસપરાયણતા મુરાલીવાલાના જેવીજ હતી. પ્રથમ તો તેમણે રસ્તાપરના એક જૂના પુરાણા ઘરમાં રહેવા માંડ્યું. પોતાની શારીરિક દુર્બળતાનો વિચાર પણ બહુ મૂકી એમણે એમનો સ્વાધ્યાયયજ્ઞ અખંડ ચલાવવો શરૂ રાખ્યો. ગોસ્વામી હીરાનંદજી વર્ષમાં બે ધોતીજોટા, ખાદીનાં મોટાં બે પહેરણુ અને સાધારણ કપડાના બે બડા કોટ એમને મોકલતા; અને એટલાં વસ્ત્રથીજ તીર્થરામજી નિભાવી લેતા. છાત્રવૃત્તિમાંથી તેમનો અન્ય ખર્ચ નીકળતો ને તે ઉપરાંત ધન્નારામજી પણ એમને છુટીછવાઈ સહાય કરતા હતા. નિશાળના વખત પછી તેમને કોઈએ બહાર બીજે કોઈ ઠેકાણે જતાઆવતા ભાગ્યેજ જોયા હશે. શાળામાંથી પરવાર્યા પછી તેઓ ભગતજીની પાસે જતા અથવા તો પોતાની શાળાનો અભ્યાસ કરવામાં નિમગ્ન થઈ જતા. કોઈ કોઈ વાર મકાનની આસપાસ થોડું ફર્યા કરતા અથવા લખવાવાંચવા બેસી જતા. તે ઉપરાંત જ્યારે પણ અવકાશ મળે ત્યારે, પોતે બાલ્યાવસ્થામાં જે ગ્રંથોની કથાવાર્તાઓ સાંભળેલી તે રામાયણુ આદિ પુસ્તકો વાંચવામાં પ્રવૃત્ત થતા, તો કોઈ કોઈવાર સૂરદાસનાં પદો ગાઈ લક્ષ્મીમાં તલલીન થઈ જતા. રાત્રે તેઓ પોતાના ગણિતના પ્રિય વિષયનો અભ્યાસ કરતા. શરીરે કૃશ છતાં છુદ્દિમાં કુશાગ્ર, અવસ્થાએ નિર્ધન છતાં લક્ષિતધનથી ભરપૂર અને એકાકી છતાં સરસ્વતીની અનન્ય ઉપાસનામાં નેરાઈ રહેતા વિદ્યાર્થી તીર્થરામ રાત્રે મોટી રાતસુધી નાના સરખા દેશી તેલના દીવા પાસે વિદ્યોપાર્જન કરવામાંજ

મગ્ન રહેતા હતા. પછી એ સ્થિતિ તેને સતત અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થઈ છે; નિર્મળતા અને અંધવિશ્વાસના અર્થત હોય ખાણમાંથીજ રામે આ દેવ્ય અવસ્થા મેળવી છે. એક સમયે રામ પણ અત્યંત વહેમી અને મોળો હતો અને સંસ્કૃત પ્રત્યેક પ્રસંગે એના ચિત્તની સમાનતા જતી રહેતી; પણ હવે એ બધું દૂર થઈ ગયું છે.”

પોતાનો સમય વ્યતીત કરતા. અહા! કેવો પ્રચંડ વિદ્યાપ્રેમ ! કેટલી પ્રખર જ્ઞાનપિપાસા ! અને એ જન્મેને માટે કેટલી એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિ ! પોતાના ભાવી જીવનનાં, પોતાને ભણે એટલી નાની વયમાંજ દિગ્દર્શન થઈ ગયાં હોય ! જે સંન્યાસયોગની શક્તિથી સમસ્ત ભારતમાં જેણે પ્રાણસંચાર કરી મૂક્યો છે, તેને તો એવીજ તૈયારીઓ કરવાની હોય એમાં શું આશ્ચર્ય !

શુભરાંવાડામાં પહેલાં તો પોતે જૂદા રહેતા હતા; પણ ધીરે ધીરે ધન્ના-રામજીનો સંસર્ગ વધતાં તેઓ ધન્નારામજીને ત્યાંજ રહેવા માંડ્યા. સંગતજી એમની એ સમયની અવસ્થાને માટે કહે છે કે બાળપણથીજ તીર્થરામનાં એવાં લક્ષણ હતાં કે જેથી ભવિષ્યમાં એ કોઈ મહાન પુરુષ થશે એવો આભાસ થતો. એમના સહાધ્યાયી એક સંન્યાસનું કહેવું છે કે:—“તેમના ચહેરા ઉપર નિરંતર શાન્તિ દેખાતી. ત્યાં બીજા વિદ્યાર્થીઓ તોફાન કરતા હોય, ત્યાં જો તેઓ જઈ ચડતા તો તેમની હાજરીથીજ બધા ઉપર એવો પ્રભાવ પડતો કે બધા શાંત-થઈ જતા; એમણે કોઈનાપર કાદ કોષ તો કર્યોજ નથી. અમારા સમયના એ એક આદર્શ વિદ્યાર્થી હતા અને નમ્રતા તેમજ શીલની તો તે સાક્ષાત્ પ્રતિમા હતા.”

આમ બાળક તીર્થરામ એક બાળુ જ્યારે અવિરત પરિશ્રમવડે વિદ્યાપા-ર્જન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે બીજા બાળુ શુભક્રિત અને શ્રદ્ધાદ્વારા પૂર્વજન્મ-કૃત વિશુદ્ધ અંતઃકરણને એકાગ્ર કરી, જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરતા હતા. જેમ ધણા સંતપુરુષોને જન્મું છે તેમ આ બાળકને પણ બાર વર્ષ જેટલી નાની ઉંમરમાં, પોતાના અંતઃકરણમાં હજી પોતાના અફળુત ભાવી જીવનની રૂપરેખા પણ નહોતી રૂપદ થઈ તેવે કાળે, એક અફળુત પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો. અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી હિમાલયના નિવાસકાળે એ પ્રસંગ, પોતાના એક ભકતને તેમણે કૃપા કરીને દલી સંબળાવ્યો હતો.

સંગત ધનારામજીને ત્યાં રહેલી વખતે જ્યારે તેમનું ચિત્ત નિરંતર પ્રભુ-પરાયણ રહેતું હતું, ત્યારે બાહ્યજીવનથી તો તેઓ ઘણે ભાવે ઉત્તરાવસ્થાની પેઠેજ અસાધવાન રહેતા હતા. એવી ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં પોતે એકવાર બજારમાં ચાલ્યા જતા હતા ત્યાં એક ભવ્યકંતિ, ઉત્તલવગ મુખારાવંદ અને દેવી પ્રતિભાસંપન્ન વયોવૃદ્ધ સંત બહી અકસ્માત્ એમની દરિ પડી. પેલા મહાપુરુષે પણ એમની સામે જોયું. તીર્થરામજીને એજ વખતે એમની પાસે જઈ સરણપૂર્વક કરી ચાર્વાકપર કરવાની પ્રેરણા થઈ; પણ તેણે જાણે સા દારણ-

થી જન્મે જણા એમને એમજ પોતપોતાને જવાનું હતું તે દિશામાં ચાલ્યા ગયા. પરંતુ દૈવની ગતિ અચિંતનીય છે. તીર્થરામજી ઉપર એ પુરુષદ્વારા જે વિધિવિધાન નિર્માણ થયેલાં હતાં, તે આમ ભરણબરમાં થઈ શકે તેમ નહોતાં એને માટે તો એકાન્ત સ્થાન અને સમયની અનુકૂળતા જોઈએ. તીર્થરામજી પોતાને સુકામે આવીને જુએ છે, તો એજ વૃદ્ધ મહાપુરુષ પોતાના અન્ય પરિચિત સજ્જનોની સાથે ત્યાં જોઈ હતા. વેદાન્તવિષયક કથાપ્રસંગ ચાલતો હતો, ત શાંતચિત્તે કથાશ્રવણ ચાલી રહ્યું હતું અને જિજ્ઞાસુમંડળ પોતાની જ્ઞાનપિપાસા તૃપ્ત કરી રહ્યું હતું. તીર્થરામજીને સંતનાં દર્શનસ્પર્શનાદિવડે પોતાની આંતરિક જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવાનો આ યથેષ્ટ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. પોતે પણ ત્યાં જઈને અન્ય જિજ્ઞાસુઓના મંડળમાં સામેલ થઈ ગયા. કથાનો પ્રવાહ અવિરત ધારાથી ચાલતો હતો. વેદાન્તનો વિષય અત્યંત રોચક અને રસિક ભાવોથી સમજાવવામાં આવતો હતો. જિજ્ઞાસુઓની વૃત્તિ વકતાના વ્યાખ્યાનમાં તદાકાર થઈ હતી; એટલામાં તીર્થરામનાં નેત્રોમાં અશ્રુધારા વહેવા માંડી ! ભકિતથી દ્રવિત થયેલા ચિત્તમાં પરમાત્માના વિરહની, આત્માનુભવના અભાવની એવી તો આર્તપીડા થવા માંડી કે એમનું દેહભાન શૂન્યવત્ થઈ ગયું અને થોડીજ વારમાં તેઓ મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વીપર ઢળી પડ્યા. કથાનો પ્રસંગ અંધ પડ્યો. સૌની દૃષ્ટિ એમના ભણી ગઈ. બાર વર્ષના સુકુમાર બાળકના અંતઃકરણ ઉપર, વેદાન્ત જેવા ગંભીર વિષયના વિવેચનનો એવો પ્રબળ પ્રભાવ પડ્યો કે એ મૂર્ચ્છિત થઈ ગયા, તેથી સૌને અત્યંત વિસ્મય થયું. અન્ય લોકોને તો એમજ લાગ્યું કે આ કૃશશરીર બાળક દેહદૌર્બલ્યને લીધેજ બેહોશ થઈ ગયો છે. જલમ્નિચન વિગેરે સાધારણ પ્રયોગો કર્યા. એટલે એકાદ કલાકે તીર્થરામજી ઝંઝંઝં-નો શબ્દશુંભરવ કરતા બગૃત થયા. ધીરે ધીરે તેમને દેહભાન આવવા માંડ્યું; એટલામાં પેલા મહાપુરુષે ધીરેથી તીર્થરામની પાસે જઈ તેમના મસ્તક ઉપર પોતાનો વરદ હસ્ત મૂકી, તેમના કાનમાં કોણી બાજે શુંયે વાત કરી કે તીર્થરામજીએ એકાએક મંદ મધુર હાસ્ય કર્યું અને એકદમ ઉઠીને તેઓ તે વંદનીય મહાપુરુષના ચરણમાં ઢળી પડ્યા ! ઉત્તરાવસ્થામાં લ્યારે પોતે વસિષ્ઠાશ્રમમાં નિવાસ કરતા હતા, ત્યારે એમણે કહ્યું હતું કે, એ મહાત્માએ મને બાળપણમાં ત્રણ વખત “તત્ત્વમાસિ-તે તું છે” એ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કર્યો હતો. આમ વેદાન્તની દીક્ષા એમને એક મહાપુરુષ, કે જેમનું નામ અત્યારે કોઈની બાજુમાં નથી તેમનાદ્વારા બારમે વર્ષેજ મળી ચૂકી હતી.

પ્રકરણ ૪ થું—વિદ્યાર્થીજીવન અને ઇશ્વરભક્તિ

“બાલસન્માન અથવા સેવામાં કાંઈ ખાખી જણાતી મોપ તો આપ એનું અનુમાન ન કરો. કે એનું કારણ આપનાથી માંડે ચિત વિગુપ્ત થયું છે, એમ કહાપિ હેન નહિ; કારણ કે પ્રત્યેક કાર્યમાં હું આપની સહાયતા મગ્નું છું અને મારા ચિતમાં સર્વદા આપનું ‘જ્ઞાન રાખું’ છું. પ્રથમ તો અભ્યાસ અથવા કાંઈ ઉત્તમ કાર્યમાં ચિત પ્રેરવા માટે આપની સહાયતાની આવશ્યકતા છે. પછી એ કાર્યની તૈયારી કરવામાં આવશ્યક પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે આપની સહાયતા જોઈએ. ત્યાર પછી એ કાર્યમાં પરિશ્રમ કરવામાં આવે તો એની સફળતાને માટે આપની સહાયતાની આવશ્યકતા છે. સંક્ષેપમાં એ કે પ્રત્યેક કાર્યમાં આપની સહાયતાની આવશ્યકતા છે.”

“સંસારમાં કોઈ પણ મનુષ્ય જ્ઞાતિથી પરિશ્રમ ન કરે ત્યાંથી વિદ્યામાં નિપુણ નથી થઈ શકતો. જેઓ નિપુણ જણાય છે, તેઓ અત્યંત પરિશ્રમ કરે છે, ત્યારેજ નિપુણ જણાય છે.”

“આજ પરિશ્રમ ન કરે તો પછી પરિશ્રમ કવનો? ક્યારે પ્રસંગ મળશે? આપ મને બે વર્ગની રજા આપો; + + જ્યારે માંડે જ્ઞાન અત્યારે અભ્યાસમાં || ત્યારે જેમ કોઈ રાજા યુદ્ધના સમયમાં પોતાના મોદાનું જ્ઞાન રાખે છે તેમ આપ મારી બહારની આવશ્યકતાનું જ્ઞાન રાખશો. આપ કહિ કાંઈ બીજું અનુમાન ન કરશો, હું તો આપનો દાસ છું.”

તીર્થરામ

તીર્થરામજીની અભ્યાસમાં ઠેટલી પ્રીતિ હતી; પોતાનાં વડીલોનો ઘેર જવાનો અત્યંત આશ્વહ છતાં પણ પોતે લાહોરમાં રહી વિદ્યાભ્યાસને માટે પરિશ્રમ કરે, તેમાંજ તેમનું કેવી રીતે વાસ્તવિક કલ્યાણ છે અને શુભ ધન્નારામજીના પ્રતિ એ પરિશ્રમમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એમના ચિત્તમાં ઠેટલાં ધડા, ભકિત અને નમ્રતા છે તેનું ઉપર અપિલા એમના વિદ્યાર્થી અવસ્થાના પત્રોમાંના ઉતામજો ઉપરથી સુંદર દર્શન થાય છે. સુરાલીવાલામાં અભ્યાસ પૂર્ણ કરી લાહોરમાં મેટ્રીકની પરીક્ષા આપી આખ્યા મછી ગોસ્વામી હીરાનંદજીની ઇચ્છા એવી હતી કે હવે તીર્થરામ કોઈ ઠેકાણે નોકરીમાં જોડાઈ જાય તો ઠીક. એક તો કુટુંબની નિર્ધનતાને લીધે વિશેષ અભ્યાસ કરવા માટે સાધનનો અભાવ હતો અને બીજું પોતાને વૃદ્ધાવસ્થામાં કુટુંબનિર્વાહમાં જે મુશ્કેલીઓ પડતી હતી, તેમાંથી જો તીર્થરામ નોકરી સ્વીકારી લે તો પોતે શુકત થાય; એવી બેવડી દૃષ્ટિથી તીર્થરામ આગળ અભ્યાસ વધારે એવી તેમની ઇચ્છા નહોતી. પરંતુ તીર્થરામજીની વિદ્યાપ્રીતિ અસીમ હતી; એટલે આ પ્રસંગ તેમને સુઝવાનારો

થવા કોઈ માર્ગદર્શક પુસ્તકની મદદ વગરનું કેટલાક પ્રશ્નોમાં વિજયી નિવ-
ડતો; પરંતુ ઘણા પ્રશ્નોમાં ક્ષતેહ મળતી નહિ. રામ સાંજના પાંચ વાગ્યાથી
તે સવારના પાંચ વાગ્યાસુધી ખુબ મહેનત કરતો; છતાં તે પ્રશ્નોનો કાંઈ
નિવેડો આવતો નહિ. આથી રામ આખરે કંટાળી જતો અને તાલ હવા
લેવાને અગાસીમાં આમતેમ ફરતો. પ્રશ્નો તાળો મળતો નથી; એમ જાણી
છેવટે આપઘાત કરવા માટે છરો લાવવાનો વિચાર કરતો હતો. આવી રીતે
જ્યારે શરીર છોડવા સુધીનો પ્રસંગ આવતો, ત્યારે તે ગહન પ્રશ્નોનું સર્વ
રીતે સમાધાન સ્ફુરી આવતું.”

એમનો વિદ્યાપ્રાપ્તિમાં આવો પ્રખર પુરુષાર્થ હતો. અન્ય વિષયોના
સંબંધમાં પણ પુસ્તકના ઉપયોગી વિભાગને કંઠસ્થ કરી લેવાનો એમને
અભ્યાસ પડી ગયો હતો. સુરાલીવાલામાં ઉર્દુ અભ્યાસ કરતી વખતે “શુલિ-
સ્તાં” અને “ખોસ્તાં” જેવાં ફારસી પુસ્તકોનો ઘણાખરો ભાગ જેમ કંઠસ્થ
કર્યો હતો, તેમ આ અવસ્થામાં પણ એ ટેવ કાયમ હતી. આ ટેવ એમને ઉત્ત-
રાવસ્થામાં આત્મસાક્ષાત્કાર કરવામાં પણ હિતાવહ થઈ પડી હતી. સોળ
સત્તર વર્ષની નાની વયે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી શકનાર જે વિદ્યાર્થીમાં
વિદ્યાભ્યાસને માટે પ્રાણાંતે પણ ઇષ્ટપ્રાપ્તિ કરવાનો ભીષ્મસંકલ્પ હોય, તે
ઉત્તરોત્તર વધતો જઈ, સમસ્ત દેશને દેહીપ્યમાન કરે એમાં શું આશ્ચર્ય !

લાહોરમાં આવ્યા પછી, પોતાને શુભસંવાલાથી મળતી શિષ્યવૃત્તિ, ભ-
ગત ધન્નારામજીની સહાયતા અને તેમના માસા પંડિત રઘુનાથમલ્લની મદદ-
વડે ચાર વર્ષનો અભ્યાસ કરી ઈ. સ. ૧૮૯૨ ના માર્ચ માસમાં તીર્થરામે
બી. એ. ની પરીક્ષા આપી; પરંતુ એમની આ ચાર વર્ષની કારકીર્દી અનેક
સંકટોમાં વ્યતીત થઈ હતી.

એ અભ્યાસકાળમાં તેઓ સસ્તા ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા તે દર-
મિયાન સર્પનો ભય તો હમેશનો થઈ પડ્યો હતો. એક વાર રહેવાની ઓર-
ડીનું બાજુ ઉંઘાડતાં સર્પનું પૂંછડું એમના માથામાં વાગ્યું હતું ! પણ
આ સર્પસંબંધી એમના વડીલભાઈ ગુરુદાસજીએ એક અફસુત ગ્રેમવાર્તા કહી
છે. ડૉલેજના પ્રથમ વર્ષમાં પાસ થયા પછી એકવાર એમના ભાઈ ગોસ્વામી
ગુરુદાસજી એમને મળવા ગયા, ત્યારે તીર્થરામજી તે વખતે ડૉલેજમાં હતા.
બંને ભાઈઓ ડૉલેજમાં સળ્યા પછી રહેવાના મકાન ઉપર ગયા. તીર્થરામ-
જીએ તાનું ઉઘાડી દમાદ ઉઘાડી નાખતાં પહેલાં ભેરથી ખખડાવ્યાં. તેમના

મોટા બાઈએ જ્યારે એમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે પોતે કહ્યું કે:—“ધરમાં જે ત્રણ સર્પ રહે છે; એટલા માટે હું જ્યારે બહારથી આવીને બારણું ઉઘાડું છું, ત્યારે પ્રથમ આમ અવાજ કરીને એ બહાર રમતા હોય તો તેમને પોતાના દરમાં પેસી જવાનો આવી રીતે ઈસારો કરું છું.” ગુરુદાસજી તો આ વાત સાંભળી આભાજ બની ગયા. અને એટલીવારમાં જ્યાં તીર્થરામજીએ બારણું ઉઘાડ્યું, તો એક મોટો કાળો સર્પ લીંતના એક ખુણાના દરમાં પેસતો તેમણે જોયો. તીર્થરામજીએ કહ્યું કે:—“જેયું, કેવો સમજીને અંદર ચાલ્યો બાપ છે. એનાથી જરાયે ડરશો નહિ. એ તો મારી સાથે બહુ હળી ગયો છે. એને થીવા માટે રોજ હું દૂધ આપું છું.”

વળી વિદ્યારામજીમાં અથાગ પરિશ્રમ કરવાની સાથે દરરોજ પ્રભુ-પ્રાર્થના પણ તેઓ આર્ત-હૃદયથી કર્યા કરતા. કોઈવાર પોતાના મકાનમાં, તો કોઈવાર લાહોરની રાવી નદીને કાંઠે સંધ્યાકાળે અને રાત્રિએ એકલા ફરવા નીકળી પડતા અને પરમાત્માનાં દર્શનમાટે ગદગદ કંઠે અને અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે અનેક સ્તોત્રો, ભજનો અને ઉર્દુ કાવ્યોદારા પ્રાર્થના કરતા. પરમાત્માનું નામ તો એ કદિ વિસારે પાડતા નહોતો. હરતાં ફરતાં પણ “હે રામ ! હે કૃષ્ણ !”નું નામ એમના મુખમાંથી વારંવાર નીકળ્યા કરતું. “હે પ્રભુ ! શું તું હું પામરપર કૃપા નહિ કરે ? આ જન્મ શું આપનાં દર્શનવિનાજ વીતી જશે ? ભીલભતિની શબરી અને કિષ્કિંધાપુરીના વાનરો કરતાં પણ શું મારો અધિકાર નીચો છે ? આપ મારાપર શામાટે કૃપા નથી કરતા ?” આમ પ્રાર્થના કર્યા કરતા. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીનો “વિનયપત્રિકા” ભક્ત હવિ જયદેવનું “ગીતગોવિંદ” અને સૂરદાસનાં ભજનોનો શુટકો એ એમનાં એ અવસ્થાનાં ઈશ્વરોપાસનાનાં પાઠ્ય પુસ્તકો હતાં.

એકવાર સાયંકાળે રાવીના એકાન્ત કિનારે ફરતા હતા, એટલામાં આકાશમાં રયામવર્ણનું વાદળ દૃષ્ટિએ પડ્યું; એટલે મનરયાગ કૃષ્ણનો ચિરદ રોમેરોમમાં વ્યાપી ગયો. ગગનમાં મેઘભણી એટીટો જોઈ રહ્યા; આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા માંડી; ચરીર કંપવા માંડ્યું; દોડીવાર સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને મૂર્છામાંથી બચત થતાં “હે નવધનસ્વામ ! આ રયામવર્ણ મેઘમંડળે આપના સ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવ્યું. દે પ્યારા ! આટલું બધું શામાટે તરસાવે છે ? બતાવો તો ખસ કે આપ કયો કુંજમાં છુપાઈ રહ્યા છો ? હે વાદળ ! તું મારું મિત્ર છે, તું આટલે બધે હસે છે એટલે એક શસ્ત્ર હમણે દે મારો

કૃષ્ણ ક્યાં છે ? સાચી વાત, એના વિયોગથીજ તારો રંગ પણ શ્યામ થઈ ગયો છે ! એના શોકવિરહથીજ વિહ્વલ થઈને તું આમ તેમ દોડ્યા કરે છે ! પણ કહે તો ખરું કે એ ઘનવણી પ્રિયતમ મને મળશે ખરો કે ? ” આમ આકંઠ કરતાં કરતાં એમણે છાતી કૂટવા માંડી; અને મહાવિલાપને પરિણામે મૂર્છા ખાઈને જમીન ઉપર ઢળી પડ્યા. થોડીવારે જાગૃત થયા, ત્યારે આકાશ સ્વચ્છ હતું, ચંદ્રમાનો હૃદય થયો હતો, એટલે પોતે શાંત થઈને નીચે પ્રમાણે ગાતા ગાતા મકાનપર પાછા આવ્યા.

કૃષ્ણ ત્વદીયપદપંકજપજ્જરાન્તે ।

અદ્યૈવ મે વિશતુ માનસરાજહંસઃ ॥

પ્રાણપ્રયાણસમયે કફવાતપિત્તૈઃ ।

કંઠાવરોધનવિધૌ સ્મરણં કુતસ્તે ॥ (પાંડવ ગીતા)

અર્થ:—હે કૃષ્ણ ! આપના ચરણકમળરૂપી પીંજરામાં હુમણાંજ મારા માનસહંસને પ્રવેશ કરવા દો; કારણુ પ્રાણુ જવાની વખતે તો વાત, પિત્ત અને કફથી કંઠ રૂંધાઈ જશે, તે વખતે આપનું સ્મરણ કેવી રીતે થશે ?

રે ચિત્ત ચિંતય સદા ચરણૌ મુરારેઃ ।

પારં ગમિષ્યસિ યતો ભવસાગરસ્ય ॥

અર્થ:—હે ચિત્ત ! હમેશાં મુરારિનાં ચરણોનું ચિન્તન કર, જેથી તું ભવસાગરની પાર જઈ શકીશ.

આવી વિરહવ્યથારૂપી લક્ષિતની અવિરત ધારા એમના ચિત્તમાંથી વહાઈ કરતી હતી. એક બાળુ સંસારનાં સંકટોનો વરસાદ વરસતો તેમાં ચાલી રહેલી કઠિન તપશ્ચર્યા અને બીજી બાળુ ઇશ્વરસાક્ષાત્કારની લીધણુ વ્યથામાં વિદ્યાર્થી તીર્થરામ પોતાનું એકાન્તિક જીવન ગાળતા હતા.

આમ કરતાં કરતાં ચાર વર્ષ પૂરાં થવા આવ્યાં. એ ચાર વર્ષ દરમિયાન કૉલેજના આચાર્યોની એમણે પુષ્કળ કૃપા સંપાદન કરી હતી. એક આચાર્ય-નું વ્યાખ્યાન વગેરે લખી આપવાનું કામ પોતે કરી આપતા, એટલે કૉલેજની અધીષ્ઠી એ આચાર્ય આપતા હતા અને ધીરે ધીરે કૉલેજના મુખ્ય આચાર્ય એમની બધી જી માફ કરવાની ગોઠવણુ કરી હતી. તેના બદલામાં પણ તીર્થરામ તેમનાં વ્યાખ્યાન લખી આપવાનું કામ કરી આપતા. આવી-

રીતે નિર્વાહ આપ્યા કરતો અને પોતાનો અવધાસ ઉત્સાહનર્યે દૃઢરે આગળ ચલાવ્યે જતા હતા.

પરંતુ દેવની ગતિ વિચિત્ર છે. વિદ્યાર્થી તીર્થરામને બાવી તપોમય અવસ્થામાં પ્રત્યેક વર્ષે ઉત્તીર્ણ થવારૂપી જે ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થયા કરતો હતો, તેમાં દંભે કાંઈ આ વર્ષે બીજીજ ઘટના કરવી ચોચ ધારી હતી. ચાર વર્ષના અવધાસ પછી બી. એ. ની પરીક્ષામાં તેઓ વિજયી ન થઈ શક્યા; એટલે વિપત્તિઓ ઉપર વિપત્તિઓનો ઉમેરો થયો.

એમનું લગ્ન લગભગ ૧૦ વર્ષની નાની ઉંમરમાંજ થયું હતું, તેથી પત્નીની ઉંમર પણ અત્યારે એમના જેટલીજ—લગભગ સત્તરેક વર્ષની હતી. લાહોરમાં આગળ અવધાસ કરવા, એ પોતાના પિતાજીની ઇચ્છાવિરુદ્ધ આવ્યા હતા, એ આપણે જાણીએ છીએ. એમનાં પત્ની બધારે વયમાં આવ્યાં ત્યારે એમને પોતાને સાસરે રહેવું પડતું; પરંતુ ગોસ્વામી હીરાનંદજીએ બાલકપરના રોષને લીધે, જરા ઉતાવળીઆ થઈ, તીર્થરામનાં પત્નીને પણ લાહોર મોકલી દીધાં. આ વાત બોર્ડિંગમાં રહેવા ગયા તે પહેલાંની છે. પત્નીની સાથે રહેતી વખતે ઘરનું ભાડું, પોતાનાં પુસ્તકો અને પ્રીતી સંગવડ, પોતાનો અને પોતાની સીના નિર્વાહનો ખર્ચ એ બધું કેમ પૂરું થતું હશે, એનો વાચક પોતેજ વિચાર કરી લેશે; પરંતુ એમનાં પત્ની ત્યાં લાંબો સમય રહ્યાં હોય એમ લાગતું નથી. ભગત ધન્નારામપરના પત્રોમાં તેો કોઈ ઠેકાણે એનો ઇસારો પણ એવામાં આવતો નથી, એક. એ. ની પરીક્ષા આપ્યા પહેલાંની આ વાત છે; કારણ એવી ઉપાધિઓથી કંટાળીને પોતાના માસાને એક પત્રમાં પોતે લખે છે કે:—“મારી સૌથી મોટી આવશ્યકતાઓ એકાંતસ્થાન અને સમયની છે. હે પરમાત્મનું ! પરિશ્રમી મન, એકાંત સ્થાન અને એકાંત સમય, આ ત્રણ વસ્તુઓની કદિ મારે માટે ખોટ ન પડવા દઈશ. માસાજી ! આવોજ મારો સંકલ્પ છે. આગળ ઉપર તો પરમેશ્વર જેવો ધણી છે.”

આવી ઇશ્વરપ્રાર્થનાઓ અને પરિશ્રમનું એમને એ કૃણ મળ્યું કે એક. એ. ની પરીક્ષામાં પોતે પ્રથમ નંબરે આવ્યા; અને સ્કૉલરશિપ પ્રાપ્ત કરી.

હવે આપણે તેમની આત્મશ્રદ્ધાની સામે ડોકીઆં કરતી નિર્ધનતાને જોઈએ. એકવાર પુસ્તકોમાં થોડું ધાર્યા કરતાં વિશેષ ખર્ચ થઈ જવાથી આપત્તિ આવી પડી. આવતા આપ્યા મહિનાનો હિસાબ કરી લેતો તો રોજના ત્રણ પૈસાવડેજ નિર્વાહ કરવો પડે તેમ તેમને જણાયું. પહેલાં તો

જરા ગભરાયા; પણ પછી આશ્વાસન પામીને બોલી ઉઠ્યા કે:—“કાંઈ ફિકર નહિ. પરમાત્મા મને ઘડીને મજબૂત કરવા ઇચ્છે છે. કાંઈ ચિન્તા નહિ. અનેક માણસોને રોજના બે ત્રણ પૈસા પણ ખાવા માટે મળતા નથી.” આમ વિચાર કરી રોજ સવારે બે પૈસાની અને સાંજે એક પૈસાની રોટલી વીશી-માંથી લેવાનો વિચાર રાખ્યો. પંડખમાં દાળરોટલીની બ્રાહ્મણની દુકાને હોય છે, તેમાં રોટલીના પૈસા લેવાય છે અને દાળ તેની સાથે મફત અપાય છે. આમ જોસ્વામી તીર્થરામે બે પૈસાની રોટલી સવારે અને એક પૈસાની સાંજે ખાઈને મહિનો વીતાવવો શરૂ કર્યો; પણ વીશીવાળે ગમખ કર્યો. બીજે કે ત્રીજે દિવસે બ્યારે સાંજે એક પૈસાની રોટલી લેવા તીર્થરામ ગયા ત્યારે દુકાનવાળાએ કહ્યું કે:—“એક પૈસાની સાથે દાળ તમે રોજ મફત ખાઈ લાઓ છો. બેચાર પૈસાની રોટલી હોય તોજ દાળ મફત આપીએ. આજ તો લઈ લાઓ પણ કાલથી એક પૈસાની રોટલી નહિ મળે.” આવી સ્થિતિ જોઈને વિદ્યાર્થી તીર્થરામે ત્યાર પછી ત્રણ પૈસાની દાળરોટી સવારમાં એકજવાર ખાઈ લઈને આખો મહિનો વીતાવ્યો. લેખવિસ્તારના લયથી આવા આવા દરિદ્રતા અને દુઃખના અનેક પ્રસંગો એમના પત્રોમાં જે સ્થળે સ્થળે લખ્યા છે તેનો હિલેખ નથી કરતા; પરંતુ એ બધામાં એમની પરિશ્રમ-શીલતા અને ઈશ્વરપર પરમ શ્રદ્ધાનો આપણને પરિચય થાય છે. એમના આ સમયના ઇવનમાં વૈરાગ્યની છાયા પણ આપણે સ્પષ્ટ જોઈએ છીએ. એક પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—“પરમાત્માનું સ્વરૂપ અદ્ભુત ચમત્કારોનો સમૂહ છે. જેમ જેહું રાત્રિનું પક્ષી દોહની નજરે નહોતું પડતું, છતાં તેના અવાજ-મારથી તેને આનું સમજતા હતા, તેના જેવાંજ સંસારનાં સુખ છે.”

આમ કરતાં કરતાં એમણે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી; પણ તેમાં પાસ ન થયા. પરીક્ષા આપીને પોતાના ગુરુજીને લખે છે કે:—“પરમ દહાડે હું પરીક્ષા છે, તેમાં મને બહુ લય છે.” આખરે એમનો એ લય સાચો પડ્યો; પરંતુ તે સમયની સ્થિતિ જોતાં એમ જણાય છે કે એ વર્ષની પરીક્ષા-નોંધ કંઈક તેનો વિચિત્ર દેશર થયો હતો, કે જેથી બીજા પણ અનેક સુખ-સુતા વિદ્યાર્થીઓ નાપાક થયા હતા; અને જેને જરાયે આશા નહોતી તેમ કે જે કંઈક મળ્યું હતા. જોસ્વામીજી તીર્થરામ કેવળ અત્રિજના પ્રશ્નપત્રમાં જણાવેલાં મંત્રો નાપાક થયા હતા. તીર્થરામ તેમ જોડે અને પરિક્ષકનાં વિદ્યાર્થીન. નાપાક થવાથી કાલેજના પ્રિન્સી-

પાલ અને બીજા અધ્યાપકોને પણ આશ્ચર્ય થયું હતું. એમના પ્રશ્નપત્ર બીજી વાર એવા માટે એમણે ઘણો પરિશ્રમ કર્યો; પણ તે વ્યર્થ ગયો. અંગ્રેજી પર્તમાનપત્રોમાં પણ એ સંબંધે ઘણો ઉદ્ઘોષોડ થયો હતો. એ વર્ષથી પંબજ વિદ્યાપીઠમાં એવો નિયમ થયો કે વિદ્યાર્થીનાં બધા વિષયના માર્કનો સરવાળો કરતાં એ પાંચ માર્ક એછા જણાય તો તે પૂરા કરી તેમને પાસ કરવા. આથી ભવિષ્યના વિદ્યાર્થીઓને લાભ થયો; પણ તીર્થરામને તો સહન જ કરવું પડ્યું.

આ વિપત્તિથી તીર્થરામજીનાં મુકોમજી ચિત્તપર લાયકર આઘાત પહોંચી તેમને બહુજ લાગી આવ્યું. ભવિષ્યને માટે ચિન્તાનો જાણે પર્વત સામે આવીને ઉભો હોય એવું તેમને લાગ્યું. શિષ્યવૃત્તિ પણ બંધ થઈ. હવે વિદ્યા-વ્યાસ આજી રાખવા માટે સાલભરની શ્રી, પુસ્તકો અને લોજન વિગેરેના ખર્ચની શી વ્યવસ્થા કરવી, એની મોટી ચિન્તા થઈ પડી. આવી વ્યાકુલ અવસ્થામાં એકવાર એમણે એમના નિત્યના સહાયક પોતાના માસા પંડિત રઘુનાથ મલ્લને પત્ર લખ્યો કે:—“માસાજી ! જો તીર્થરામ પોતાની ઈચ્છાનુ-સાર અવ્યાસ નહિ કરી શકે, તો સમજાવો કે આ સંસારમાંથી બહુ જલ્દી એ ચાલ્યો જશે.” એક તરફ માસાજીને આ પ્રમાણે ઉદેગવશ થઈને પત્ર લખ્યા અને બીજી બાજુ પોતાની નિત્યવિધિ પ્રમાણે પરમાત્માની ઉપાસના કરવા માંડી. હૃદયમાં દોષ પણ રીતે શાંતિ ન થઈ એટલે દોષ એકાન્ત સ્થાનમાં જઈ દાટતે હૃદયે પ્રાર્થના કરવા માંડી. તે વખતની સ્થિતિનું એમણે પોતેજ એક પ્રસંગે વર્ણન કર્યું છે. તેઓ દહેછે કે:—

“નાપાસ થવાની વાત સંભળતાંજ રામના મનપર વજાબાત થયે. તેનું હૃદય ફટકી ગયું હોય એમ લાગ્યું. શું કરવું તેનું કશુંએ જાનજ રહ્યું નહિ. માસાજીને પણ ઉદેગને માર્યો રામ સંસારમયથી લોપ થઈ જશે, એવો ચિન્તા-જનક પત્ર લખી નાખ્યો. દોષ કેડાણે શાંતિ નહોતી લાગતી. પિતાજી તો પ્રય-મથીજ ગુસ્સે હતા અને દોષ પણ જીવની સહાયતા નહોતી કરતા. ઉપરાંત કુટુંબનો સાર પણ રામને માથે નાખવા વારંવાર તેવાર થતા હતા. દોષ પણ સહાય દોષની પાતેથી મળશે એવી મદદ પણ તે વખતે નહોતી રહી; તેમ એવો સંભવ પણ દેખાતો નહિ. આપાસન એકમાત્ર પરમા-માનુજ હતું, એટલે એકાન્તમાં જઈને ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરીને આકંઠ કરવા કરતાં પ્રાર્થના કરવા માંડી. હૃદયમાં એકનો અર્થ જગતો હતો અને નેત્રમાંથી

આંસુની ધારા વહેતી હતી.

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુશ્ચ સखा ત્વમેવ ।

ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વં મમ દેવદેવ ॥

હે પ્રભુ ! તમેજ મારા માતાપિતા, તમેજ બંધુ અને તમેજ મિત્ર છો !
વિદ્યા પણ તમેજ છો ને દ્રવ્ય પણ તમેજ છો; હે મારા દેવાધિદેવ ! મારે
સર્વસ્વ આપજ છો !

આમ રોતાં રોતાં આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ. આંસુઓથી વસ્ત્ર પણ
પલળી ગયાં. આવાંજ ધીન હજારો કરુણાપૂર્ણ વાક્યો બોલતો જતો હતો
અને વિલાપ કરતો હતો. છેવટે અત્યંત વિગલિત ચિત્તથી નીચેની
પ્રાર્થના કરી:—

“કુંદન કે હમ રહે હૈ, જળ ચાહે તૂ ગલા લે;

જાવર ન હો તો હમકો, લે આજ આજમા^૫ લે.

જેસે તેરી ખુશી હો, સખ નાચ તૂ નચા લે;

સખ છાન-ધીન કર લે, હર જૌર દિલ જમા લે.

રાજ હૈ હમ ઉસીમે, જિસમે તેરી રજા હૈ;

યહાં યૂલી વાહવાહ હૈ, ઐર યૂલી વાહવાહ હૈ. ૧

યા દિલસે અખ ખુશ હોકર, કર હમકો ખ્યાર ખ્યારે;

યા તેગ રજૌચ રજાલિમ ! ટુકડે ઉડા હમારે.

જીતા રખે તૂ હમકો, યા તનસે સિર ઉતારે;

અખ રામ તેરા આશક, કહતા હૈ યૂં પુકારે.

રાજ હૈ હમ ઉસીમે, જિસમે તેરી રજા હૈ;

યહાં યૂલી વાહવાહ હૈ, ઐર યૂલી વાહવાહ હૈ.” ૨

અર્થ:—હે પ્રભુ ! અમે તો કુંદનના ટુકડા છીએ; તારી મરજીમાં આવે
ત્યારે ગાળી જો; અને વિશ્વાસ ન હોય, તો ભલે આજેજ એની અજમાયશ કરી
લે. તારી ખુશીમાં આવે તેમ અમને નાચ નચાવી લે, બધી રીતે તપાસી જો,
હરેક રીતે ખાતરી કરી લે; અમે તો તારી જેવી ઇચ્છા હોય તેમ રહેવામાં

૧ સોનું ૨ ઢાળેલા કડકા ૩ ગાળી લે ૪ નિશ્ચય, વિશ્વાસ ૫ અજમાવી લે ૬ તપાસ
કરીને ૮ ખાતરી કરી લે ૯ મરજી ૧૦ આમ ૧૧ તેમ ૧૨ તસવાર ૧૩ જુદી ૧૪
સરીરથી ૧૫ મસ્તક

રાજા હીએ. અહિં તો આમ પણ વાહવાહ છે અને એમ પણ વાહવાહ છે. (૧)
અંતઃકરણથી પ્રસન્ન થઈને અમારા ઉપર પ્રીતિ કર અથવા હે જીવનગાર !
તલવાર ખેંચીને અમારા દુકડે દુકડા ઉઠાવી દે. અમને જીવતા રાખ અથવા
મૃત્યુ મસ્તકે જૂડ કરી નાખ. આ તારો ભક્ત રામ હવે તો પોકારી
પોકારીને કહે છે કે, અહીં તો આમ પણ વાહવાહ છે અને એમ પણ
વાહવાહ છે. (૨)

પ્રકરણ ૫ મું—વિદ્યાર્થીજીવન અને જ્ઞાનનિક્ષા

“ભાષા ! ઉપાસના તો એનું નામ છે કે જેમાં જીવને તો શું હાલવાનું હોય,
પણ શરીરનાં હાડકાં અને નાડીઓ મુદનાં પરમાણુએ પરમાણુ હલમલી જાય.”
“આસુથી ભરેલાં નમને + + + જળતા હૃદયથી જો ઉપાસના કરવામાં આવે
તો એનું કયું પાપ છે કે જે ધોવાઈ ન જાય ?”

સોનેશ અઢ છોડ કર, પશું ન ઝોર ખીચ;

હીરે મોતી ફેંક કર, લેઉં ન માટી કીચ.

“હવે તો દયા ! હે રામ ! હવે દયા ! હું જીવ્યો ! હું ઉઝ્યો !

હું પડ્યો ! હું ગયો ! હું ગયો ! હવે દયા, હે રામ ! હવે દયા કરો !”

સ્વામી રામતીર્થ

ઉપાસનાની મહત્તા ઉપર પ્રમાણે નિર્વાલુકાળની એક માસ પહેલાંજ
લખેલા “ઉપાસના” નામના લેખમાં સ્વામીજી સ્વહસ્તે લખી ગયા છે, એને
સાક્ષાત્ અનુભવ વિદ્યાર્થીઅવસ્થામાં પોતે કર્યો હતો. બી. એ. માં નાપાસ
થયા પછી, પોતાની દુર્બળતાથી પાપ મીવા માટે પાછલા પ્રકરણમાં જણાવી
અથા તેમ સાચા હૃદયથી તીર્થરામે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી.

નિર્દોષ બાળક મુવની પ્રાર્થના જે સર્વવ્યાપક વિશ્વ પરમાત્માએ સાંભળી
હતી; જે કાનેમાં ભક્ત પ્રવહાદની ભક્તિનો ધ્વનિ પહોંચ્યો હતો; દ્રોપદીના
કરુણદંદને જે કણકુહરોમાં પ્રવેશ કર્યો હતો; આહમસિત ગગેન્દ્રની વિનતિ
જ્યાં પહોંચી હતી; એજ કરુણામય કણોએ નવયુવક તીર્થરામનો આર્ત-
નાદ પણ સાંભળ્યો. ભગવાન તો આજ પણ નરસિંહરૂપ ધારણ કરી, માનવ-
નાં કષ્ટ દુરણ કરવા તૈયાર છે. ખોટ માત્ર પ્રવહાદ જેવા ભક્તનીજ છે ! એ
પરમ દયાળુ પરમાત્માએ તીર્થરામજીનું વિપત્તિનું વાદળ વિખેરી નાખ્યું.
માથાજીનો પત્ર આવ્યો કે:-“ભાર્થ તીર્થરામ ! ગજરાઈશ નહિ; અવ્યાસ ચાલુ

રાખજે. લાહિર જઇને પુનઃ કૌલેજમાં દાખલ થઇ બા. હું તને મારાથી બનતી સહાયતા કરતો રહીશ. ” આટલા આશ્વાસનથી બી. એ. ના વર્ગમાં તેઓ પુનઃ પ્રવિષ્ટ થયા અને પાછો પૂર્વવતઃ એકનિષ્ઠ ચિત્તથી અભ્યાસ શરૂ કર્યો. લાહિર ગયા પછી તો અનેક ઠેકાણેથી સહાયતાનાં ચિન્હો દેખાવા માંડ્યાં. એક સત્જનને એમને માટે પુસ્તકો ખરીદવા માટે દ્રવ્ય આપ્યું. ખાનગી શિક્ષણ આપવાનું પણ એમને મળી આવ્યું અને કૌલેજના આચાર્યોએ એમની અસહાય અવસ્થા જોઇને પ્રથમના કરતાં વધુ સંભાળ રાખવા માંડી.

ફારમેન ક્રિશ્ચિયન કૌલેજના તે વખતના આચાર્ય ડૉક્ટર ઇર્વિંગ તીર્થ-રામણની એ અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે:—“જ્યારે હું પ્રથમજ અમેરિકાથી આ કૌલેજમાં પ્રથમ પ્રિન્સિપાલ થઇને આવ્યો, ત્યારે પ્રથમ વર્ષમાં એક અતિ શાન્ત, સુશીલ અને વિનયસંપન્ન વિદ્યાર્થીને મેં જોયો, કે જેના તરફ મારું ચિત્ત સ્વાભાવિક આકર્ષિત થયું. એ વિદ્યાર્થી મને એવો પ્રિય લાગ્યો કે મારાથી એની પ્રશંસા કર્યા વિના રહેવાયું નહિ. એનું શરીર દુર્બળ જોઇને તેને એકાંતમાં બોલાવી કહ્યું કે તમે થોડી કસરત કરતા રહો તો ઠીક; કારણ કે સ્વાસ્થ્ય ઠીક ન રહે તો વિદ્યાભ્યાસ સારી રીતે ન થઇ શકે. તેણે મારા કંધન ઉપર ધ્યાન આપ્યું અને એમ કરવાથી એની તંદુરસ્તી જ્યારે વધતી ગઇ ત્યારે એના જેવો કુશાગ્રબુદ્ધ બીજો કોઇ વિદ્યાર્થી કૌલેજમાં નહોતો. ગણિતમાં તેનો પ્રેમ વિશેષ હતો અને એ વિષયમાં પ્રથમથીજ એની નિપુણતા દેખાઇ આવતી હતી. ” એક બીજા આચાર્ય પણ એમના વિષયમાં કહે છે કે:—“તીર્થરામની તે સમયની રહેણીકરણી ખંહુ સાદી હતી. એમના મહાનમાં એક ખાટલો અને તેના ઉપર એક સાદું ગોદડું અને ચાદર પાથરેલાં રહેતાં; પણ સૂવાનું તો તે ઘણું લાગે જમીન ઉપરજ પસંદ કરતા અને ખાટલા ઉપર તો પુસ્તકોજ પડ્યાં રહેતાં. ભોજન એ બજારમાંથી લાવીને કરતા. દરિદ્રતાને લીધે દૂધ પણ એમને પૂરું મળતું નહોતું અને ઘીની પણ તેમને સમવડ નહોતી. એમનાં વસ્ત્ર તફન સાદાં અને બરડાં કપડાંનાં હતાં; છતાં તેમની સ્વચ્છતામાં કદિ પણ ખામી જોવામાં નહોતી આવતી. કૌલેજ સિવાય લાન્યેજ બીજે સ્થળે તે જતા આવતા, તેથી તેઓ ક્યાં રહે છે, તેની વીજ ઘણાંજોને લાન્યેજ ખબર હશે. કૌલેજમાંથી આવીને થોડો વખત હાથલાંચલાં, થોડી કસરત કરતા અને પછી એકલા ફરવા નીકળી પડતા અથવા એકાંતમાં જઈને એક એ માઇલ સુધી દોડ્યા કરતા હતા. ”

પોતાની સાદાઈ અને સરળતાને લીધે તેઓ જો કે કૌલેજના આચાર્યોને પ્રથમથીજ પ્રિય થયા હતા અને જો આચાર્યોનું કૌલેજનાં વ્યાખ્યાન લખી આપવા વિગેરેનું પરચુરણ કામકાજ કરી આપતા તે બદલ જો આચાર્યો તેમને ધનની સહાયતા કરી આપતા; પણ આ વર્ષે તો એક દિવસે કૌલેજના પ્રિન્સિપાલેજ એમને પોતાની માસે બોલાવીને રૂ. ૫૩ તેમના હાથમાં મૂક્યા; પરંતુ “એટલા બધા રૂપીઆની મારે જરૂર નથી. એમાંથી અધીં સ્કમથીજ નભી જશે.” એવો એમણે હિતર આપ્યો; પરંતુ આચાર્યે જો દ્રવ્ય એના આપનારનું નામકામ વગેરે કરું ન કહેતાં લેવાનીજ તેમને આજ્ઞા કરી. બીજીવાર ગણિતના અધ્યાપક મી. ગિલ્બર્ટસને પણ પોતાની માસે બોલાવી રૂ. ૩૦ નું પટીકું બાંધી એમને એમના જાતિઉપયોગ માટે આપ્યું હતું. જો વખતે પણ તીર્થરામજીએ તો એમજ કહ્યું કે:—“મારે આટલા બધા રૂપીઆની જરૂર નથી.”

આવી રીતે કૌલેજના આચાર્ય, અધ્યાપકોની તેમજ માસાણ પંડિત રઘુનાથમલની સમયોચિત સહાયતા, ખાનગી ટ્યુશન અને ભગત ધનરામજી દ્વારા અન્ય સંજ્ઞનો પાસેથી પ્રાપ્ત થતી પુસ્તકો વિગેરેની મદદથી એમણે બી. એ. નો અભ્યાસ ચલાવ્યો હતો; પરંતુ આ બધા સહાયકો ઉપરાંત બીજી પણ એક વ્યક્તિની સહાયતા એમને મળી છે, કે જેને શતશઃ ધન્યવાદ આપ્યા વિના રહેવાતું નથી. કૌલેજના આચાર્યો વિદ્વાન હોઈ, વિદ્યાદાનનું મહત્ત્વ સમજતા હતા અને તેમનું પરચુરણ કામકાજ પણ તીર્થરામજી અવારનવાર કરતા હતા, તેથી તેમની સહાયતામાં સંઘ ખાસ આશ્ચર્ય લાગતું નથી. પંડિત રઘુનાથમલ પણ એક પ્રકારના વાત્સલ્યધર્મનું પાલન કરતા હતા અને ભગત ધનરામજીની પણ એમના પ્રતિ પુત્રસમ ભક્તતા બંધાઈ ગઈ હતી તેથી જો બે સંજ્ઞનોના કાર્યમાં પણ પરોપકારની વિશેષ લાભ્યતા જોવામાં આવતી નથી; પરંતુ કોઈપણ જાતના સ્નેહ કે સંબંધવિના અને કોઈપણ જાતના દહેવાતા ઉચ્ચ શિક્ષણવિના પણ જો કોઈ ગરીબ સ્થિતિવાળા માણસે સંપૂર્ણ નિષ્કામસેવા જો સમયમાં તીર્થરામની કરી હોય તો તે હલવાઈ જંડુમલ્લની છે. જો હલવાઈ શાળાપાઠશાળામાં વિદ્યાર્થીઓને પરચુરણ મિઠાઈ વેચવાનું કામ કરી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતો. નિર્દોષ વિદ્યાર્થી તીર્થરામને માટે જોને એટલી બધી સહાનુભૂતિ થઈ આવી કે જોણે તીર્થરામને હાથ જોડીને વિનંતિ કરી કે:—“શુસાંછલ ! તમે મારે ઘેરજ સોજન લીધા કરજો. તમે જો વિષયમાં નિશ્ચિંત રહેજો અને જો રહેવાનું પણ મારે ઘેર

જ તમને કહેવે તો વળી મને બહુ ગમશે.” આ આગ્રહ એમણે એટલો બધો પ્રીતિપૂર્વક કર્યો હતો કે ભગત ધન્નારામજીને પણ પૂછ્યાવિના એમણે એ સન્નમને ત્યાં જ મહા શરૂ કર્યું અને અવારનવાર ત્યાં સુધી પણ રહેતા; એટલું જ નહિ પરંતુ બીજા સન્નમને ત્યાં પણ પોતાના ઘરમાં વગર ભાડે રહેવા અંકુશ દલજીએ ગોઠવણ કરી આપી હતી. એકવાર તો તેમણે તીર્થરામને વસ્ત્ર પણ સીવડાવી આપ્યાં હતાં અને આમ તેમને માટે અન્નવસ્ત્ર તથા નિવાસની ચિન્તા રાખી જ્યારે જ્યારે જે જે આવશ્યકતા હોય તેની યથાશક્તિ તેઓ સગવડ કરી આપતા. મિઠાઈનો ખુમચો ફેરવી, કુટુંબનિર્વાહ ચલાવનારા એક ગરીબ કંદોઈના ચિત્તમાં પણ પરોપકારની કેટલી પ્રબળ વૃત્તિ ! જેના પ્રત્યે જરાયે સ્વાર્થ નહિ; લેશમાત્ર પણ બદલાની આશા નહિ અને સ્વાભાવિક પરમાર્થવૃત્તિવિના બીજા વિચાર સુદ્ધાએ જેના હૃદયમાં નહિ; એવા એક ગરીબ માણસની મૂંગી સેવાએ પણ વિદ્યાર્થી તીર્થરામનું નિષ્કામ યજ્ઞમય જીવન બનાવવામાં કેવી સુંદર અસર કરી હશે તે સહેજે સમજી શકાય તેવું છે.

આવી રીતે એ વર્ષ પૂરું થયું અને પહેલી પરીક્ષામાં નાપાસ થવાથી, આ વખતે તો એમણે એવી પ્રાણતોડ મહેનત કરી હતી કે પંજબભરની બી. એ. ની પરીક્ષામાં તેઓ પહેલે નંબરે આવ્યા. ઈ સં ૧૮૯૩ ના માર્ચમાં આ પરીક્ષા આપ્યા પછી પોતે મુરાલીવાલા ગયા હતા. ત્યાં તેમનાં એક સહાધ્યાયી મિત્રે તેમને એ પરીક્ષાના પરિણામની બખર આપી કે:—“આપ પંજબભરમાં પ્રથમ રહ્યા છો અને પહેલા વર્ગમાં આવો છો તેથી બે સ્કૉલરશિપ તો આપને સહેજે મળશે.” આ પરીક્ષાને માટે પોતાને કેવો વિશ્વાસ હતો તે વિષયમાં “વિશ્વાસ” નામના વ્યાખ્યાનમાં પોતે કહે છે કે:—“જ્યારે રામે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી ત્યારે પરીક્ષકે ગણિતના પ્રશ્નપત્રમાં ૧૩ પ્રશ્નો આપીને ઉપર એમ લખ્યું હતું કે આ ૧૩ માંથી કોઈ પણ ૯ પ્રશ્ન માત્ર ગણવાના છે; પરંતુ રામના હૃદયમાં વિશ્વાસનું એટલું બધું બળ ઉછળતું હતું કે નિયત કરેલા સમયમાં બધા તેર પ્રશ્ન ગણીને પ્રશ્નપત્ર ઉપર લખી નાખ્યું કે તેરમાંથી કોઈ પણ નવ પ્રશ્ન તપાસી જોવા. જો કે બીજા વિદ્યાર્થીઓએ તો એ તેર પ્રશ્નમાંથી મહા મુશ્કેલીથી ત્રણ કે ચાર પ્રશ્નનાજ ઉત્તર લખ્યા હતા.”

આવા પ્રબળ વિશ્વાસનું એમને કળ પણ સાહે મળ્યું. એમની નિત્યની ધનસંબંધી ચિન્તા દૂર કરવાનું સાધન એમને પ્રાપ્ત થયું. માસિક રૂ. ૧૦-

ની શિષ્યવૃત્તિઓ મળી, એટલે હજુ પણ આગળ અભ્યાસ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. જો આ પરીક્ષામાં આ શિષ્યવૃત્તિઓ ન મળી હોત અને પોતે કેવળ બી. એ. માં સાધારણરીતેજ પાસ થયા હોત, તો સંભવ છે કે પિતાજી અથવા ભગતજીએ તેમને નોકરી સ્વીકારવાનો આગ્રહ કર્યો હોત; પણ પરમાત્માએ એ વિધનને આવી કૃપાવૃદ્ધિવડે દૂર કર્યું. શિષ્યવૃત્તિના રૂ. ૬૦ માંથી જોસ્વામી હીરાનંદજીને પણ થોડું વછું મોકલી શકતા, તેથી તેમણે પણ વાંધો ન લીધો અને એમ. એ. નો આગળ અભ્યાસ કરવા માંડ્યો.

મિશન કૉલેજમાં એ વર્ષમાં એમ. એ. નો વર્ગ નહોતો, તેથી એમને એ અભ્યાસ માટે ગવર્નમેન્ટ કૉલેજમાં દાખલ થવું પડ્યું. આ વખતે એમનું વય ૧૯ના વર્ષનું હતું. જે વર્ષે એમણે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી તે વર્ષે પંબજ યુનિવર્સિટી તરફથી બસો માંડની શિષ્યવૃત્તિ આપીને કોઈ વિદ્યાર્થીને સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા આપવા માટે વિલાયત મોકલવાનો હતો. ગવર્નમેન્ટ કૉલેજના પ્રિન્સિપાલની તીર્થરામને વિલાયત મોકલવાની ઉત્કંઠા હતી; અને એને માટે બીજા આચાર્યોએ પણ મહેનત કરી હતી છતાં કોણ બાજુ શા દારણ્થી એ શિષ્યવૃત્તિ એમને ન મળી.

બી. એ. થયા પછી એમ. એ. ની પરીક્ષા પાસ કર્યાં સુધીનાં જે વર્ષે એમણે બહુ વ્યવસાયમાં ગાળ્યાં, મિશન કૉલેજમાં ભણાવવું, ખાનગી શિક્ષણ આપવું, નિરાધાર વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સહાયતા કરવી, ભગતજીને પણ સંતોષ આપતા રહેવો, પિતાજીની સાથે ગૃહસંસારની ઝુનકેલીઓમાં ભાગ લેવો, પોતાના પ્રિય વિષય ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસમાટે પરિશ્રમ કરવો અને તે ઉપરાંત વધતા જતા ધાર્મિક અનુરાગને ચોપવા માટે એ વિષયના અનુશીલનમાં પણ તેઓ પ્રવૃત્ત રહેતા. હવે એમને વ્યાયામનો લાભ સમજાયો હતો, તેથી નિયમિત વ્યાયામ પણ કરતા, પોતાના કામકાજમાં અત્યંત નિયમિત રહેતા અને ખાનપાનમાં પણ દૂધ તથા સરપશુભી આહાર પ્રતિ વિશેષ લક્ષ આપતા. આથી ચિત્ત બહુ પ્રસન્ન રહેતું. એ સમયની દિનચર્યાવિષે ભગતજી ધનારામજી ઉપર તેઓ લખે છે કે:—

“હું આજકાલ લગભગ સવારે પાંચ વાગે ઉઠું છું અને સાત વાગ્યા સુધી વાંચ્યા કરું છું. પછી શોચસ્નાન વગેરેથી પરવારી વ્યાયામ કરું છું. ત્યારબાદ પંડિતજીના ભણી બઈ છું. રસ્તામાં પણ વાંચતો રહું છું. ત્યાં એક કલાક પછી જમીને તેમની સાથે કૉલેજમાં બઈ છું. કૉલેજથી પાછા આવતી વખતે

માર્ગમાં દૂધ પી લઉં છું. ઘેર થોડી મિનિટ આરામ કરીને નદી ભણી જાઉં છું ત્યાં જઈને નદીને કિનારે લગભગ અર્ધા કલાક સુધી ફર્યા કરું છું. ત્યાંથી પાછા ફરતી વખતે શહેરની ચારે તરફ અને જાગમાં ફરું છું. ત્યાંથી ઘેર આવ્યાને અગાસી ઉપર ફરતો રહું છું, એટલી વારમાં અંધારૂ થઈ જાય છે (પણ ચાદ રાખીને કે હરતાંફરતાં પણ જરાજર વાંચ્યાજ કરું છું.) અંધારૂ થાય છે એટલે ટકરત કરું છું અને બત્તી સળગાવીને સાત વાગ્યા સુધી વાંચ્યા કરું છું. પછી લોજન કરું છું ને ગ્રેમ (જે વિદ્યાર્થીને પોતે ભણાવત હતા) ના ભણી જાઉં છું. ત્યાંથી ઘેર આવી દશગાર મિનિટ સુધી મારા ઘરમાં લગાવેલી વળી સાથે ટકરત કરું છું. પછી લગભગ સાડાદસ વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કરીને સૂઈ જાઉં છું. મારા અનુભવમાં તો એમ આવ્યું છે કે જે આપણું જીવન નિરોગી રોય તો આપણને અત્યંત આનંદ, પ્રફુલ્લતા, ચિત્તન ચોરાગતા, પરમાત્માનું સ્મરણ અને અંતઃકરણની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિ અત્યંત તીવ્ર થઈ જાય છે. પહેલાં તો હું બહુજ થોડું ખાઉં છું અને બીજું એ કે એટલું ખાઉં છું તેને સારી રીતે પચાવું છું.

આશામ અને યુક્તાહારના લાભવિષે તા. ૨૫-૨-૧૮૯૪ ના પત્રમાં પોતાના અનુભવનો ઉપયોગ કરી લગત ધન્નારામને પણ સલાહ આપે છે કે, “ મહા દાસ ! હવે આપની પ્રકૃતિ કેવી છે ? આપ અને તેટલો વ્યાયામનો અભ્યાસ કર્યો અને એક બે દિવસ ઉપવાસ કર્યો. હું નિઃશ્વય વિશ્વાસ રાખું છું કે આપને અવશ્ય આરોગ્ય પ્રાપ્ત થશે. મારા અનુભવમાં તો એમ આવ્યું છે કે આવાપીવાની દવાઓનો વિશેષ ઉપયોગ આપણને હેરાન કરે છે.” વળી પ રિજનશીલતાની પ્રશંસા કરતાં તા. ૪-૩-૧૮૯૪ ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે :— “ જો આપણે થોડું શામ કરવું હોય તો મારા વિચાર પ્રમાણે મનને જરા પણ ચલાવવાનું ન કરવા દેવું એકલે પરંતુ એ શામ કરવા માટે ઈંદ્રિયોને તે વચા ખતુ રિધર (નિષ્ક્રિય) ન થવા દેવી એકલે.”

કેન્સર ખાતપત અને નિયમિત વ્યાયામનો લાભ હવે તેમના દર્શનને ૨૧૨ વર્ષના લાભો હતા. તેથી શ્રી. એ. ની પરીક્ષા પહેલાં તે હેરાનિયમ હતા. હવે તે ન કરતા, તે ન મોતો હવે નો તેઓ વિદ્ય પ્રકાશમાં એક મિનિટ નિયમ કર્યો. એકલા ખાતપતની સાત્કાર સાથે પહેરવેશમાં પણ તેઓ અત્યંત સદા રહેતા હતા. હવે જનરલિસ્ટ કે વિવરમાં લખે છે કે નિયમનો અને શામ દવા નિયમનો પશુ મળતા સદા પે નિયમ અને દેવિયુષ

જ પહેરતા અને માથું તો ઘણે જાગે ઉઘાડું જ રાખતા. દુબમત પવ્વ દેશી પંજાબી દમની કરાવતા. બહાર જતા ત્યારે સાદા મલમલનો ફેટેા ખાંખી લેતા. મારી સ્મરણશક્તિ પ્રમાણે તો, એમના માથા ઉપર ટેપી જોવાનો મને કદિજે પ્રસંગ પડ્યો નથી. શિયાળાની ઋતુમાં કેવળ બહાર કારમીરી પડેલા કાટ-થી નિર્વાહ કરી લેતા રાતે પવ્વ બહુ થોડો જોડવા પાવરવાનો સામાન વાપરતા. અંગ્રેજી દબનાં કપડાં અને જોડાં વાપરવાનું તેમને પસંદજ નહોતું. એક દિવસ મેં એમને કંઈક સંદિગ્ધ અવસ્થામાં જોયા. પૂછતાં મહુમ પડ્યું કે યુનિવર્સિટીનો વાર્ગિકોત્સવ એક બે દિવસમાં થવાનો હતો. પ્રમાણપત્ર લેવા જવા માટે તેમને એમાં સામિલ થવું પડે એમ હતું. એમણે કહ્યું કે એ વખતે વિજ્ઞાપતી જલ્લો અને બૂટ પહેરવાં પડશે, કે ને વાત મારી પ્રકૃતિથી વિકૃદ છે. થોડી વાર વિચાર કર્યા પછી એવા નિર્ણયપર આવ્યા કે એ બન્ને વસ્તુઓ કોલેજમાં જ થોડી વાર માટે કોઈની પાસેથી માગી લઈને કામ ચલાવી લઇશ. છેવટે એ નિર્ણય પ્રમાણેજ કામ થયું. ચરમાં તેઓને હમેશાં રાખવાં પડતાં.” એમની વ્યાયામ કરવાની પદ્ધતિના વિષયમાં એજ લેખક લખે છે કે:—“એમ. એ. નો અભ્યાસ કરતા હતા, તે સમયમાં એક પ્રકારનો એ વ્યાયામ કર્યા કરતા હતા, જે વ્યાયામ લેખકે એમના સિવાય બીજા કોઈને પણ કરતાં જોયો નથી. એક ખાટલાને બીંતની સાથે સીધો ઉભો કરી દેતા, પછી બન્ને હાથથી એને પકડીને જટલો ઉંચે લઈ જવાય એટલો ઉંચકતા અને પછી ધીમે ધીમે નીચે લાવતા. મોડું બંધ રાખીને બહુ જલદી જલદી ઘણી વાર સુધી આ કસરત કરતા.” એમના લોજનના સંબંધમાં આગળ વધતાં તે લખે છે કે:—“ગોસાઈજીનો આહાર કેવળ દૂધજ કહેવો જોઈએ. કોઈ કોઈવાર દિવસે તેઓ લોજન પણ કરી લેતાં હતા. લગભગ અમારે પાસે પાસે બેસીનેજ લોજન કરવાનો પ્રસંગ પડતો. મને નથી સાંભરતું કે કોઈવાર એમણે પાતળા પાતળા બે કુલકા કરતાં વિશેષ લોજન કયું હોય. લાગલાગટ દિવસોના દિવસો સુધી કેવળ દૂધ પીનેજ સંતોષ માનતા હતા. લેખક કોઈવાર એમને મેવો વિગેરે ખાવા માટે આમંત્ર કરતો, તો માફ માન રાખવાની ખાતર નામમાત્રજ થોડું ખાઈપી લેતા. આંધળું સેવન કરતાં પણ લેખકે એમને કદિ નથી જોયા. હા, કોઈવાર જરા સળેખમ થઈ આવતું તો હિંદુ કારખાનામાંથી એકાદી સોડાની ખાટલો પી લેતા. માંસલક્ષણે તો છયોક મહાન પાપ કહ્યા કરતા હતા અને એની વાત કરતાંજ એમને ઘુણા થઈ આવતી. તેઓ કહેતા કે જો કોઈવાર બબરમાં

ચાલતાં માંસની ક્યાંઇથી ગંધ પણ આવે તો મગજ ખડું લાંબા વખત સુધી ભગ્યા કરતું. આવીજ રીતે માદક પદાર્થોને પણ તેઓ હલાહલ વિષની ઉપમા આપતા હતા. ”

ખાટલાની કસરત એમણે એટલી ખધી ઝડપથી કરવાની ટેવ પાડી હતી કે એકવાર કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ બેલ અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓની સામે એ કસરત કરી હતી. પોતાના શુરુજીને તા. ૧૭ જુલાઈ ૧૮૯૪ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—“તેઓ (પ્રિન્સિપાલ) મને જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ વ્યાયામ કરતા હતા ત્યાં લઈ ગયા; અને મને વ્યાયામ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ દેખાડ્યા. ત્યાર પછી મને પૂછ્યું કે તમે કેવી રીતે વ્યાયામ કરો છો ? મેં ખાટલાની કસરત કહી સંભળાવી, એટલે તેમણે એક ખાટલો મંગાવ્યો. મેં એ ખાટલો ૧૬૦ વાર ઉપર ઉપાડી નીચે મૂક્યો. તેમણે બીજા વિદ્યાર્થીને ખાટલાની કસરત કરી બતાવવાનું કહ્યું; પણ કોઈ પણ વિદ્યાર્થી વીસથી વધારે વાર ન ઉપાડી શક્યો.”

આમ એમની પહેરવેશની સાદાઈનું વર્ણન એમના સહાધ્યાયી લાલા વનસ્પતિજીના અને વ્યાયામનું વર્ણન તેમના પોતાના શપ્તદોષમાં જોયું. એકવાર પોતાનો એક જોડો બોવાઈ ગયો, ત્યારે બીજે દિવસે સ્ત્રીનો એક જૂનો જોડો પહેરીને કૉલેજમાં ગયા હતા.

એમના વિદ્યાભ્યાસનો પરિશ્રમ, ખાનપાનની સાત્ત્વિકતા, પહેરવેશમાં સાદાઈ અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું અવલોકન કર્યાપછી હવે આપણે એમની ઉચ્ચ જીવનની અભિલાષાઓ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિના સંબંધમાં વિચાર કરીએ. બાલ્યાવસ્થામાંથી પરમાત્મદર્શનની જે લાગની એમને લાગી હતી તેમાં પણ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થતી જતી હતી. પોતાના વિદ્યાભ્યાસમાં તેમ અન્ય વિદ્યાર્થીઓને લજીવવામાં વિશેષ સમય જતો હોવાથી પ્રથમેની જે એકાન્તસેવન નહિ બનવાથી રુદન-આકંઠ ઓછાં થયાં હતાં; પણ જ્ઞાનનિવધવા માંડી હતી. આ અરસામાં એમણે યોગવાસિષ્ઠ અને ભગવદ્ગીતાં અભ્યાસ કર્યો. એનાથી એમને ઠીક ઉત્સાહ, આનંદ અને મનોબળ મળે ભગત ધન્નારામજી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વારંવાર તેમના કોધમાં આવી જતા. તેને માટે એમને પોતાની પૂર્વાવસ્થામાં જે દીનતાપૂર્વ પત્રો લખવા પડતા હતા તેવા હવે નહોતા લખતા. ભગતજી શામાટે કો કરતા એનું ચોક્કસ કારણ તો જે ભગતજીના પત્રો મળ્યા હોત તોજ બાદ શકાત. તીર્થરામજીના પત્રો જોવા ઉપરથી તો એ વિષે એટલું અનુમા

યાય છે કે પુસ્તકો વગેરે પાછળ જોમને જે ખર્ચ પડ્યું હતું, તે ભગતજીને નહિ ગમવાથી તેઓ ક્રોધાયમાન થતા. પુસ્તકોમાં ખર્ચ કરવો કેટલો સાર્થક છે, તે વાત ભગતજીના ધ્યાનપર લાવવા માટે તેઓ પોતાના જોક પત્રમાં લખે છે કે:—“મારા અભિપ્રાય મુજબ તો પુસ્તકો ખરીદવામાં કદિ પૈસા સામે ન લેવું જોઈએ. એનો અભ્યાસ કરવાથી આપણને જે લાભ થાય છે, તે તરફ જોતાં પુસ્તકોની કિંમત ગમે તેટલી હોય તોપણ કંઈ હિસાબમાં નથી. જોવા પણ દિવસ હતા, કેલોક નાનાં નાનાં પુસ્તકો હાથે લખાવવામાં સેંકડો રૂપીઆનો ખર્ચ કરતા. ”

એક બીજા ભગતજી ઉપરના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—“આજ આપનો શુભસા-ભર્યો પત્ર મળ્યો. x x x x હું અત્યંત ડાળજીથી બધાં કામ કરું છું; છતાં પણ આપ કોઈને કોઈ વાતમાં શુભે થઈ જાઓ છો:આપ એટલા બધા શુભે થયા પણ મારા હૃદયમાં તો રાઈના દાણા જેટલા પણ ખરાબ વિચાર નથી, તેથી હું તો મારા ચિત્તને બ્યર્થ ચિન્તા-બસ્ત નહિ કરું;હું જાણું છું કે મારા ચિત્તની નિર્દોષતા આપના-પર અસર કર્યા વિના નહિ રહે; અને આપ પહેલાંના કરતાં પણ મારા-પર વિશેષ પ્રસન્ન રહેશે.”

આ પ્રમાણે તીર્થરામજીની ત્રિથિતિમાં હવે થોડું પરિવર્તન થવા માંડ્યું હતું. પ્રથમ પોતે હમેશાં હમામ્પાર્યનાજ કર્યા કરતા હતા, ત્યારે હવે શુભજીનો ક્રોધ ધ્યાન કરવા માટે યુક્તિપૂર્વક પત્રો લખતા અને અનેકવાર સીધેસીધો ઉપદેશ પણ આપતા. આવા પ્રકારના તેમજ તીર્થરામની વધતી જતી જ્ઞાનનિધાને દર્શાવનારા થોડાક પત્રોનો સારાંશ હવે આપીયું.

“આપ આપના વાર્તાવિક સ્વરૂપપ્રતિ ધ્યાન રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો; સંબંધીઓની લેશમાત્ર પણ ચિંતા ન કર્યો; સત્સંગ, ઉત્તમ પુસ્તકો અને જ્ઞેકાન્તસેવનદ્વારા પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા થાય છે અને પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા રહેવાથી સમસ્ત સસાર દાસ બની જાય છે. આપ આપના સેવકને કદિ ન બૂલ્યો. સર્વદા કૃપાદષ્ટિ રાખ્યો.”

x

x

x

x

“...સત્સંગ, ઉત્તમ ગ્રંથ અને ભજનદીર્ઘતન એ ત્રણ વસ્તુઓ ત્રિલોકના રાજા બનાવી દે છે અને આપણો કુસંગ તો પર-મેષદને આપણાપર શુભે બનાવી દે છે, જેને લીધે આપણાપર વિવિધ

પ્રકારનાં કષ્ટ આવી પડે છે. એકાન્તસેવન અને અદ્ય આહારથી પરમાત્મા સ્વયં આવીને માણસોનો સંગ સેવે છે. ”

x x x x

“આપ જો આપનાથી અને તેટલું એકાન્તમાં અગાસી ઉપર રહેવાની ટેવ પાડશે તો આપને અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થશે; ને હું પણ એથી બહુ રાજી થઈશ. અગાસીપર બેસીને તત્ત્વવિચારનાં પુસ્તક-યોગવાસિષ્ઠ આદિ વાંચવાથી બહુ લાભ થશે.”

x x x x

“લક્ષ્મણપુરુષો નિર્ધન તથા સાધનરહિત અવસ્થામાં પણ બાદશાહી ભોગવે છે. દ્રવ્યવિના પણ લક્ષ્મણ બન્ને લોકના બાદશાહ બનાવે છે.....પાણીનાં પરપોટાની પેઠે મેં માફ કામ પૂરું કર્યું છે; (નિવૃત્તનંદના સમુદ્રમાં અમે અમારા તુચ્છ અહંકારરૂપી પરપોટા ફેડી નાખ્યા છે.) અને એ આનંદસમુદ્રમાં શરીરરૂપી ખ્યાલાને અહંકારરૂપી જળબિન્દુરાકૃત બનાવી દીધો છે.”

x x x x x

આ ઉપરાંત અન્ય પણ અનેક પત્રોમાં એમની જ્ઞાનનિષ્ઠાનાં દર્શન થાય છે. ભગતજીના કાંધને માટે એમને કાંઈ પણ કપકો ન આપતાં એમના ચિત્તનું સમાધાન કરવા માટે તેમની ક્ષમા યાચતા રહેવાની સાથે વિનયપૂર્વક સીધો પણ સચોટ ઉપદેશ પણ તેઓ આપતા રહેતા.

હવે સંસારમાંથી એમની ઉપરામતા પણ વધવા માંડી હતી; ગૃહજીવનના ભોગોપભોગપ્રતિ તો ટ્રોમાવાસ્થામાંથીજ એમનું હૃદય હલતું, તેમાં અત્યારે હવે નિઃસારતા જણાવા માંડી અને યોગવાસિષ્ઠ તથા ગીતાના અભ્યાસથી અનંત જીવનની મહત્તા અને રહસ્ય એમને સમજાઈ આવ્યાં. એક પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—

“આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો. બહુ આનંદ થયો. કબીરજીનો નીચેનો હુકો કેવી મુંઢત અવસ્થાનું વર્ણન કરે છે !

“મન એસે નિર્મલ ભયો, દૈત્તે ગંગાનીર;

પોહે પોહે હર પ્રીરે, કહન કબીર કબીર.”

વાહ વાહ ! હવે તો પરમાત્માની સાથે અલેહાનુભવની ઝાંખી એમને મળી માંડી; એ કે એ અવસ્થામાં પણ અપૂર્ણજાવ તો હતોજ કે જેનું વિવેચન

આપણે ઉત્તરાવસ્થાના વર્ણનમાં કર્યું; તોપણ અત્યારે જે શાંતિથી પોતાનું જીવન તેઓ વ્યતીત કરવા હતા, તેનાં સ્પષ્ટ ચિત્રો ઉપરના પત્રોમાં પ્રતીત થાય છે.

પરંતુ આવી જ્ઞાનમય ઇશ્વરપ્રસાદલક્ષ્યતામાં પણ એમના વિદ્યાભ્યાસંગી જીવનની ક્ષણભિલાષાઓ ઓછી થઈ નહોતી. વિલાયત જવાની નિશ્ચયવૃત્તિ માટેનો પ્રયાસ તો માત્ર એમણે અન્યના આશક્તીજ કર્યો હતો. એ સમયના એક સહાધ્યાથીને એમણે સ્વજીવનની મહત્વાકાંક્ષા જણાવતાં કહ્યું હતું કે:- “વિલાયત જઈને સિવિલ સર્વન્ટ થવું મને જરાયે પસંદ નથી. હું તો અધ્યાપક થઈશ; અથવા ઉપદેશક.” જે બહુમૂલ્ય વિદ્યાએમણે પ્રાપ્ત કરી હતી, એનો નોકરી કરી પેટપાલન કરવામાં ઉપયોગ કરવાની એમની ઇચ્છાજ નહોતી. દીર્ઘપરિશ્રમ અને તપોમય જીવનવડે જે અભ્યાસ એમણે કર્યો હતો, તેનો લાભ સમસ્ત જનસમાજને આપવો એજ એમની ઉત્કંઠા હતી. કૌલેજના અધ્યાપકો અને આચાર્ય તો એમને વિલાયત જવા માટેજ આશક કરતા હતા; છતાં એમાં પોતે અંતઃકલ્પથી સંમત નહોતા. સાંસારિક જીવનની મહત્વાકાંક્ષા તો એમનામાં જણાતીજ નહિ. નાની વયમાં લગ્ન થવાથી પત્ની સાથે એમને વિદ્યાર્થીઅવસ્થામાંજ રહેવું પડ્યું હતું અને એક પુત્રનો પણ જન્મ થઈ ગયો હતો; છતાં પણ મહાન બાળીપ્રારબ્ધના યોગે, એમની વૃત્તિમાં સાંસારિક સુખવેળવળી લાલસાઓ ઉત્પન્ન નહોતી થવા પામી. એક વાર ગવર્નમેંટ કૌલેજના પ્રિન્સિપાલ, પોતે ફરવા ગયા હતા ત્યાં એમને અચાનક મળી ગયા હતા. તેનું સુંદર વર્ણન કરતો અને એમની એ અવસ્થાની મહત્વાકાંક્ષાનું દર્શન કરાવતો પત્ર ટાંકી આપણે આ વિદ્યાર્થીજીવનનું પ્રકરણ અહીં પૂરું કરીએ.

“આજ હું નહીં (રાત્રી) તરફ ફરવા ગયો હતો.....એટલામાં ગવર્નમેંટ કૌલેજના પ્રિન્સિપાલ મિ. બેલ ત્યાં આવી ચડ્યા. સારી રીતે મળ્યા. અનેક પ્રકારની વાતચીત થઈ.....પછી મને ગાડીમાં બેસાડ્યો ને ગાડી શહેર તરફ વાગી. રસ્તામાં મારા અભ્યાસવિષે વાત થઈ. અંગ્રેજી ભાષાની કવિતાની લગભગ સોએક કડીઓ મારે સુખાગ્ર હતી; તે મેં સંભળાવી. ગણિતશાસ્ત્રના સંબંધમાં કહ્યું કે હું એ વિષયનાં ચાર પાંચ પુસ્તકો જરૂર વાંચું છું. વળી અંગ્રેજી સાહિત્યનાં જે પુસ્તકો હમણાં વાંચું છું તે પણ મેં તેમને દર્શાવ્યાં. તેઓ બહુ ખુશી થયા. પછી તેમણે મારા પિતાના સંબંધમાં

પૂછ્યું કે તેઓ ધનાઢય છે કે નહિ ? મેં જવાબ આપ્યો કે નહિ. તેમણે પૂછ્યું કે તમારો એમ. એ. ની પરીક્ષા આપ્યા પછી શું કરવાનો વિચાર છે ? મેં જવાબ આપ્યો કે મારો ચોતાનો કાંઈ વિચાર નથી. જેમ ઈશ્વરેચ્છા હશે તે પ્રમાણે કરીશ. જો મારી કાંઈ ઇચ્છા છે તો તે એવું કરવાની છે કે જેમાં મારા શ્વાસોચ્છવાસ પરમાત્માની સેવામાં અર્પણ કરું. પરમાત્માની સેવા લોકોની સેવા કરવાથી થાય છે. ”

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

પ્રકરણ ૬ હું-ગૃહસ્થજીવન અને પ્રભુભક્તિ

“હું તો કેવલ આપનોજ છું. કોઈ પણ વસ્તુને મારી નથી સમજી બેઠો. સાંસારિક દ્રવ્યને એકદું કરવું, એને હું આનંદનું ધારણ નથી સમજ્યો. ઘરેણું બનાવવાનો કે બીજી કોઈ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાનો વિચાર નથી. આપની કૃપાથી ધરને બદલે વૃક્ષની છાયા, વસ્ત્રોને બદલે વિભુતિ, શર્યાને બદલે ભુમિ અને ખાવાને મારે ભિક્ષાન્ન મળે તો પણ હું અન્યંત આનંદ માનું છું... ભિખારીની પેઠે રહેવાની જો આપ આજ્ઞા આપો તો આ સર્વનો ત્યાગ કરીને હું સાધુઓની પેઠે રહેવાને તૈયાર છું. કોલેજમાં કામ પણ કરતો રહીશ. ત્યાંથી જ મળે તેનો આપની મરજીમાં આવે તેમ ઉપયોગ કરશો. જો વ્યાજબી લાગે તો અમારે ઘેર પણ તેમાંથી આપ્યા કરજો. આ દીન સેવક તો કેવળ કામ કરવાથી અને પરમાત્માને ચિંતામાં ધારણ કરવાથી એવું સુખ પામે છે કે જેને બાહ્યવિષયનાં સુખ, આડંબર કે કાંઈકાંઈની કિંચિત્ માત્ર પણ આવશ્યકતા નથી. મને તો દધ્વરનિમિત્ત કામ કરવામાંજ સુખ મળે છે; એ પગારજ પૂરતો છે. મારો એ પગાર જણે ને આપ જણો. મારો આત્મા તો એ પદાર્થોથી નથી ઘટતો તેમ નથી વધતો. સર્વદા આનંદરૂપ છે.”

સ્વામી રામતીર્થ

એમ. એ. ની પરીક્ષા આપી, ત્યાર પછી તીર્થરામજી લાહોરમાં મિશન કોલેજમાં અધ્યાપકનું કામ કરતા હતા. તે વખતની તેમની મનોવૃત્તિ દર્શાવતો ભગત ધન્નારામજી ઉપરનો આ પત્ર છે. પોતે કેવી મહત્વાકાંક્ષાથી પ્રેરાઈને વ્યવહાર ચલાવતા હતા, તેનું આમાં દ્રષ્ટીકરણ છે. બી. એ. ની પરીક્ષા પછીમે વર્ષ અભ્યાસ કરી ૬૦ સં ૧૮૯૫ ના માર્ચમાં એમ. એ. માં પાસ થયા. આ બાબત જોસ્વામી હીરાનંદજી અને ભગત ધન્નારામજીએ સંજ્ઞાથી બહુ હર્ષ થયો. પોતાની વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં પણ તીર્થરામજી પોતાના કુટુંબ અને ભગતજીની યથાશક્તિ સેવા કરવાનું નહોતા વૃદ્ધતા તે

આપણે જોયું છે. લાગતજીને પણ એમના પ્રતિ શિષ્યબુદ્ધિ ન હોતાં મુત્ર-
વાત્સલ્યની મમતા બંધાઈ ગઈ હતી અને તેથીજ તીર્થરામજીને પોતાની
ઈચ્છાનુસાર વ્યવહાર અને ખર્ચ કરવાના બંધનમાં રાખતા હતા. એમની
જો તદ્દન નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિજી હોત, તો જ્યારે જ્યારે દ્રવ્યસંબંધી હેતુ મોક-
લતાં તીર્થરામજીને વિલંબ થતો, ત્યારે એમને ક્રોધ થતો, માફું લાગતું
અને એના નિવારણને માટે તીર્થરામજીને ક્ષમા માગવી પડતી, અનેક
ખુલાસા કરવા પડતા, તેમ કરવું પડત નહિ.

૪૦ સં ૧૮૬૫ ના માર્ચ માસમાં પરીક્ષા આપ્યા પછી થોડો વખત
ઘેર જઈ આવી પછી લાહોરમાંજ રહ્યા હતા અને કોઈ પણ ઠેકાણે નોકરી-
ની જોગવાઈ થાય તે પહેલાં કૉલેજના અધ્યાપકને તેમને ગણિતશિક્ષણનો એક
વર્ગ ખોલવાની સલાહ આપી. તે પ્રમાણે એક. એ. ના વિદ્યાર્થીઓને રૂ. ૧૦
અને બી. એ. ના વિદ્યાર્થીઓને માટે રૂ. ૧૫ માસિક ફી મુકરર કરી વર્ગ ખો-
લ્યો હતો. હરમ્યાન એક બોલ અધ્યાપકને પણ ગણિત શિખવવાનું શરૂ કર્યું
હતું. આમ ૫૨ મુશ્કેલી કામકાજથી નિર્વાહ ચલાવી છ માસ લાહોરમાં ગાળ્યા પછી
અક્ટોબર ૧૮૬૫ માં તેમને સિયાલકોટની હાઈસ્કૂલમાં રૂ. ૭૭ ના પગારથી
નોકરી મળી હતી; પરંતુ એમ. એ. ની પરીક્ષાને માટે જે સખત પરિશ્રમ
એમણે કર્યો હતો તેને લીધે શરીરસ્વસ્થતા બગડવાથી થોડા સમય માટે
પાણું મુશ્કેલીવાલા જવું પડ્યું હતું. ત્યાંથી શરીર સાફ થયા પછી લાહોર
આવ્યા એટલે સનાતન ધર્મ સમાજના સલાહદાએ એમને મંત્રીપદ આપ્યું. આ-
જીવિકાને માટે આ છ માસ પણ બહુ કઠિનતા ભર્યા ગયા હતા. ગણિતના વર્ગમાં
માત્ર એકજ વિદ્યાર્થી ભણ્યા આવતો હતો; તેથી એ વર્ગ ઉપડે બંધ કર્યો
હતો. નાણુંની તંગી એટલી બધી રહેતી હતી કે મુશ્કેલીવાલા જવા માટે રેલ-
બાહાની પણ જોગવાઈ થાય તેમ નહોતી અને રહેવાનું પણ અન્ય સભ્ય-
નોના મકાનમાં રાખવું પડ્યું હતું, કે જ્યાં અનેક અજગરો વેઠવી પડતી હતી.
એજ અરસામાં એમને સનાતની વિદ્વાન અને ધુરંધર વક્તા પંડિત દીનદ-
યાલ શર્માનો પરિચય થયો હતો.

એકવાર રાવી નદી ઉપર પ્રાતઃકાળમાં ફરવા ગયા હતા. ચિત્ત ઈશ્વર-
ચિંતનમાં એટલું બધું નિમગ્ન હતું કે પોતે ક્યાં આવ્યા હયા તે તેમણે પણ
બહુ થોડું જાન હતું. માર્ગમાં પછીઓના કલરવ સાંભળીને એકદમ તે ચમકી
ઉઠ્યા અને બોલવા માંડ્યા કે:—“દે દેવલો દે પોપટ ! મું તમે બચીવાલાને

જોયા છે ? તમારામાં આ મધુરતા ક્યાંથી આવી ? શું તમે એ આનંદધન પરમાત્મા પાસેથી આ મધુરતા લઈ આવ્યાં છો ? મને સાચું કહો કે એ મને ક્યારે દર્શન આપશે ? મારાં મનવાચ્યામાં એ મધુરતા ક્યારે રેડશે ? માફ જીવન એ શ્યામસુંદરનાં દર્શનથી ક્યારે સફલ થશે ? અરે નેત્રો ! જો શ્યામ-સુંદરનાં દર્શન નહિ કરો તો તો તમારું અસ્તિત્વ નકામું છે ! હે હાથ ! જો કૃષ્ણચરણરજનો સ્પર્શ કરીને પવિત્ર ન થાઓ તો એ માંસના ટુકડા વળગેલા રાખીને મારે શું કામ છે ? ” આવા વિચાર કરતા કરતા રાવીએ તેઓ જઈ પહોંચ્યાં. હંબુ સૂર્યોદય થયો નહોતો; આકાશમાં વાદળાં છવાયાં હતાં; મંદ મંદ પવન વહેવા માંડ્યો એટલે વળી પાછું પરમાત્માનું સ્મરણ થઈ આવ્યું.

“ આઈ હવા જબ હુમહુમક, લાઈ ઊલાવા શ્યામકા. ”

શ્યામસુંદર કૃષ્ણનું સ્મરણ જોરથી થવા માંડ્યું. “ અહા ! કેવાં સુંદર ધન છાઈ રહ્યાં છે ! આ તે રાવી છે કે યમુના દોડતી બાંધ છે ! ” એમ બોલતા બોલતા એક ઠેકાણે બેસીને લેખકકવિ જ્યદેવનો નીચલો શ્લોક ઉચ્ચ સ્વરે ગાવા માંડ્યા:—

મેઘમેદુરમમ્બરં વનમુવઃ શ્યામાસ્તમાલદ્રુમૈ ।

નૈક્તં મીરુરયં ત્વમેવ તમિમં રાધે ગૃહં પ્રાપય ॥

ભાવાર્થ:—“ આકાશમાં વરસાદ ચડ્યો છે; વનભૂમિ તમાલનાં વૃક્ષોથી શ્યામ વર્ણ બની ગઈ છે; રાત્રિ પણ થવા માંડી છે; મારે હે રાધાજી ! આ કૃષ્ણ ડહો તેથી તમે એને ઘેર લઈ જાઓ. ”

“ કૃષ્ણને ઘેર લઈ જાઓ ! હે રાધા ! એમને તમારા અંતઃપુરમાં લઈ જાઓ ” એમ સ્મરણભાવમાં આવતાં આવતાં આકંઠપૂર્ણ સ્વરે અને અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે એ શ્લોક ગાતા હતા. પછી સ્વર ધીમે પડતો ગયો અને શાંત ધમને ભાવનિમગ્ન અવસ્થામાં બે ત્રણ કલાક બેસી રહ્યા. જ્યારે માથાપર સૂર્યનાં દિરછો પડવા લાગ્યાં ત્યારે એ અવસ્થામાંથી ભગૃત થઈને “ હે કૃષ્ણ ! હે સુરારિ ! ” બોલતાં બોલતા ઉભા થયા અને થોડો સમય આમતેમ યમુનાસમાન રાવીને તટે ફરીને ઘર તરફ પાછા વળ્યા. ઘેર પહોંચતાં સુધી આખે રસ્તે રામ નામનો જપ કરતા કરતા, કોઈવાર તુલસીદાસજીનું પ્રસિદ્ધ પદ “ જે નર રામનામ લિયે નાહિ; સો નર ખર ફૂકર ગૂકર સમ વૃથા નિયે જગમાંદી ” બોલતા જતા હતા, તો કોઈવાર ગીતગોવિંદનાં લલિતપદો

લક્ષાર્થ હતા. ધીરે ધીરે મકાન પર પહોંચ્યા. આમ ભક્તિના આવેગો ઉત્તરોત્તર વધતા જતા હતા અને અવારનવાર વિરહવ્યથાના સંતાપથી એટલું બધું આકંઠ કરતા કે આખી રાત એ રોકવિલાપમાં જ વીતી જતી.

એમ. એ. ની પરીક્ષા અપાર્થ ચૂક્યા પછી ઘણા મિત્રોએ એમને હાયદાબાદ અધ્યાસ કરવાની સલાહ આપી હતી. પિતાજી તથા ભગતજી પણ હવે ક્યારે પુત્ર જલદી કમાતો ચાલે, એનીજ રાહ જોતા હતા; પરંતુ તીર્થરામજીના મનમાં તો સાદા નિર્વાહમાત્રથીજ સંતોષ માની વિદ્યાદાન અને જ્ઞાનદાન આપવાનીજ પ્રબળ શુભેચ્છા હતી. બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ, જ્ઞાનદાનની મહત્તા અને બ્રાહ્મણના જે ધર્મ એમણે વેદાન્તવિષયક કાવ્યોમાં વર્ણવ્યા છે, એજ એમનું એ અવસ્થામાં પણ ધ્યેય હતું. બ્રાહ્મણોને સંભાધીને તેઓ કહે છે કે:—
“બ્રાહ્મણો! આપ સૌથી લો વિદ્યા, કિર ચંદ્ર ઘર ઘર ફિરે પહોંતે બાલ;
માર એકામે તુમહારે બચ્ચે હે, ગર ઈકામત કરે, વહ સચ્ચે હે.”

બાવાર્થ:—બ્રાહ્મણો! વિદ્યાપ્રાપ્તિ કરો અને પછી ઘેરે ઘેર ભણાવતા ફરો. અન્ય વર્ણ તો તમારાં બાળક છે; એટલે તેઓ તમારે માટે ક્યારેક ફરે તો વાજબી છે. જ્ઞાનદાનની મહત્તા વર્ણવતાં તેઓ વાસ્તવિકજ લખે છે કે:—

“દાન હોતા હૈ ત્રીન પદ્ધતિઓ, અન્નકા ઈન્દ્રિયકા, વ ઈન્દ્રિયકા;
અન્નકા દાન એક દિનકે સિયે, જિન્દગી-એકેકા સંતોષીયત દેયે.
ઈન્દ્રિયકા દાન ઉમર ભરકે સિયે, જિન્દગી-દાયમ કા કર ધની દેયે;
દાન ઈન્દ્રિયકા તો ૧૧ અબદ દાયમ, કર ૧૨ સુરે-અજલ મેં હે કાયમ.
સબસે બદ કર તો તીસરા હૈ દાન, દાન ઈન્દ્રિયકા, જ્ઞાન હીકા દાન;
પડિતો! જ્ઞાન દાન દીજેગા, હિંદમે ૧૩ આમ દાન દીજેગા.”

અર્થ:—દાન ત્રણ પ્રકારનું હોય છે; અન્નનું, વિદ્યાનું અને આત્મજ્ઞાનનું. અન્નનું દાન તો એકજ દિવસને માટે હોય છે; કારણ કે માત્ર બ્રાહ્મ-સ્થૂલ શરીરનેજ એ પુષ્ટિ આપે છે. સંસારમાં ઉપયોગી થઈ પડતી વિદ્યાનું જ્ઞાન છ'દગીસુધી ઉપયોગી થઈ પડે છે; કારણ કે તેથી સૂક્ષ્મ શરીર (અંતઃકરણ) ધનિક થાય છે; પણ આત્મજ્ઞાન (બ્રહ્મવિદ્યા) તો નિત્યને માટે સ્થાયી રહે

૧ પત્ની. ૨ ભણાવતા બચ્ચો, ૩ બીજા જાતો, વર્ણો ૪ ફરિયાદ. ૫ પ્રકારનું ૬ સંસારના બ્યવહારમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવી વિદ્યા અને શાસ્ત્ર. ૭ બ્રહ્મવિદ્યા, આત્મજ્ઞાન ૮ બ્રાહ્મ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર ૯ બધા પોષણ ૧૦ અંદરનું બીજું શરીર; સૂક્ષ્મ શરીર ૧૧ નિત્યને માટે ૧૨ અજાદિ નિર્મળનંદ

છે; કારણ કે એ તો પોતાના વાસ્તવિક સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં નિત્ય નિવાસ કરાવે છે, એટલા માટેજ સૌથી ઉત્તમ દાનજ્ઞાનનું છે. હે પંડિતો! એટલા માટે જ્ઞાનદાનજી બધાને આપજો. સમસ્ત ભારતવર્ષમાં એ દાનનો પ્રચાર કરજો.

બ્રાહ્મણ કોનું નામ એ (વધ્યમાં તેઓ પોતાના એક કાવ્યમાં કવે છે કે:-
 ૧કોહ પર ૨શિવ ૩નજરકો આતા હૈ, બક્કો ૪આખ કર ૫બહાતા હૈ;
 જિસસે ૬કેલાસ હી ન ૭તાબાં હૈ, ૮શૈનકકે-બૈહર ઔર ૯મિયાબાં હૈ.
 વૈશ્ય, ક્ષત્રિ કો આર શૂદ્ર કો, દે હૈ પ્રકાશ ૧૦કિહ-ઓ-૧મહંતર કો;-
 ઓમ આનંદ આત્મા ચતન્ય, ૧૧તીનોં દેહમેં હૈ જો ૧૨નૂરે અફગન.
 નિઃકાઇસમેં હૈ જિસકી કિ “યહ મેં હૂં,” શિવ હૂં, સૂરજ હૂં આસશંકર હૂં;
 ૧૩રૂએ-આલમ પૈ ૧૪નૂર-અફગન હૈ, વહ બ્રાહ્મણ હૈ વહ બ્રાહ્મણ હૈ. ૧
 મુક્ત ૧૫બુદ્ધ, દર્શનોં સે મુક્ત કરે, ૧૬નૂર ઔર ૧૭જીન્દગીસે ૧૮ચુસ્ત કરે;
 તીન ગુણસે પરે હૈ, પર સબકો, નૂર દેતા હૈ, ૧૯જવાહ કયા કુછ હો.
 જિસકો ૨૦ફરહત ન દે કલી પૈસા, બ્રાહ્મણ હૈ વોહી જો હો ઐસા;
 ખડા કરતા હ, નહી ૨૧દસ્તે-દુઆ, હૈ રગની ૨૨જાત હીમેં વહ ધની હુઆ.
 માંગતા ૨૪જવાબ મેં લી કુચ્છ ન હ, ઉસકી દૃષ્ટિ સે ૨ કાંચ ૨૬કુન્દન હૈ;
 ૨૭વિષ્ણુ કો લાત માર દેતા હૈ, વહી બ્રાહ્મણ હૈ વહી બ્રાહ્મણ હૈ. ૨
 તીનોં ૨૮અજસામ સે ૨૯ગુજર કર પાર, યાં ૩૦અદ્દ હૈ નહિ ન કોઇ ૩૧ચાર;
 ૩૨હુસનમેં અપને બુદ્ધ ૩૩દરબાશાં હૂં, ૩૪મિહરે-તાબાં હૂં ૩૫મહરે-તાબાં હૂં.
 ૩૬મિલતે કયા ૩૭મજે સે ખાતા હૂં, ૩૮મૌત ચટની મિચ્છ લગાતા હૂં;
 મેરી કિરણોં મેં હો ગયા ૩૯ધોકા; ૪૦આખકા થા ૪૧સુરામે-દુનિયા કા.

૧ પર્વત ૨ શિવની સૂર્યની સાથે વૃક્ષના કરી છે. ૩ દૃષ્ટિએ ૪ પાણી ૫ વહેવારવે છે. ૬ કૃત્તિકાસપર્વત ૭ પ્રકાશવાન ૮ સમુદ્રની શોભા ૯ અરણ્ય ૧૦ નાના મોટાને ૧૧ ત્રણે શરીર; રથૂલ સ્વપ્ન અને કારણ ૧૨ પ્રકાશદેનાર ૧૩ સમસ્ત સંસારની ઉપર ૧૪ પ્રકાશ દેનાર ૧૫ પોતે ૧૬ જ્ઞાનને પ્રકાશ ૧૭ અનંત જીવન ૧૮ ચૈતન્યમય ૧૯ ગમે તેમ ૨૦ લોભલાલચ ૨૧ હાય લાંબો કરવો ૨૨ ધનવાન સંતુષ્ટ ૨૩ પોતાના સ્વરૂપમાંજ ૨૪ સ્વપ્ન ૨૫ કાચ ૨૬ સોનું ૨૭ ભૃગુશ્વરપિએ વિષ્ણુના ગાથા અંગમાં સૂચાતુ લક્ષ્મીને લાત મારી હતી. ૨૮ શરીર ૨૯ જઇને ૩૦ શત્રુ ૩૧ મિત્ર ૩૨ પ્રકાશમાં ૩૩ પ્રકાશવાન ૩૪-૩૫ પ્રકાશમાન સૂર્ય મનબેદ ૩૬ સંપ્રદાય ૩૭ આનંદથી ૩૮ મત્કુરેની ચટણી મસાલો ૩૯ જામ ૪૦ જળ ૪૧ મૃગજળ

કિલા હુઝોકા ૨ સરકિયા, હાયા, ૩ રાજ ૪ અફલા કોં-મહર પર પાયા.
પહસ્તે-મુતલક, ૫ સરદે-મુતલક પર, ગંડા ગાડા, ૬ કુરૈરા લેહરાયા.
કુછ ન બિગડા થા, કુછ ન સુધરા અબ, કુછ ગયા થા ન, કુછ નહીં આયા. ૭

અર્થ:-પર્વત ઉપર જે શિવસમાન સૂર્ય દૃષ્ટિએ પડે છે તે હિમાલયના બરફને પાણી કરીને વહેવરાવે છે. એ સૂર્યથી માત્ર કૈલાસ પર્વત પ્રકાશિત થાય છે એમ નહિ, પણ એનાથી સમુદ્રની ચોલા વધે છે અને અરણ્યમાં પણ પ્રકાશ પડે છે એ સૂર્ય વૈશ્ય, ક્ષત્રિય અને શૂદ્રનેજ નહિ પણ નાનાં મોટાં બધાને સરખો પ્રકાશ આપે છે. તેવીજ રીતે “ઠઠ” ઓમ્ રૂપી આનંદસ્વરૂપ ચૈતન્યમય આત્મા મનુષ્યમાત્રનાં સ્થગ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવાં ત્રણે શરીરોમાં (જ્ઞાનનો) પ્રકાશ પાડે છે. એ પૈરમ આનંદમય આત્મામાં જેની એવી નિષ્કા હોય કે “એ હુંજ છું, હુંજ શિવ છું, સૂર્ય છું, સાક્ષાત્ શંકર છું” એજ સમસ્ત સંસારમાં દીપી નીકળે અને એજ પ્રાદાણ છે, એજ પ્રાદાણ છે. (૧)

જે પોતે સુક્ત હોઈને જે બીજાઓને દર્શનમાત્રથી સુક્ત કરે છે; જે જ્ઞાનનો પ્રકાશ અને અનંતજીવનનું ચતન્ય પ્રસારે છે; સર્વ, રજસૂ અને તમસ્વરૂપી ત્રણે શુદ્ધોથી જે પર હોય છે, છતાં એ ત્રિશુણાત્મક જગતમાં ગમે તે હોય તોપણ બધાને પ્રકાશ આપે છે, જેને લક્ષ્મી કદિ ચંચલતા આપી શકતી નથી, એવો પુરુષજ પ્રાદાણ કહેવાય છે. જ્ઞાન લેવા માટે કદિ પણ જે પોતાનો હાથ લાંબો કરતો નથી; કારણ કે પોતાના નિજસ્વરૂપરૂપી આત્મધનમાં એ ધનવાન બની ગયો છે. સ્વપ્નમાં પણ એ કદિ કશું માગતો નથી, એની દૃષ્ટિમાં તો કાચનો કકડો અને સુવર્ણ સમાનજ છે. ભૂશુક્રપિએ વિપ્લુના હાબા અંગમાં અર્ધાત્ એમના અર્ધાંગરૂપી લક્ષ્મીને લાત મારી હતી. એ ત્યાગનું સ્વરૂપ સમજાવતાં રામ કહે છે, કે વિપ્લુને પણ જે લાત મારે છે, એજ પ્રાદાણ છે, એજ પ્રાદાણ છે. (૨)

એ ત્રિપુટીરૂપી ત્રણે અવસ્થાઓની પાર પહોંચીને રહે છે, તેથી જેને આ જગતમાં નથી કોઈ શત્રુ કે નથી કોઈ મિત્ર; કારણ કે એ પોતાના આત્મજ્ઞાનરૂપી પ્રકાશથીજ પ્રકાશિત રહે છે. “હું પ્રકાશવાન સૂર્ય જેવો છું; પ્રકાશવાન સૂર્ય જેવો છું; બિજા બિન્ન પ્રકારના મતલેદ અને સંપ્રદાય તો મારી ઉત્તણીઓ છે

અને મૃત્યુરૂપી લોકપરલોક તો એમાં ચટણીમસાલો છે. મારા આત્મારૂપી સૂર્યનાં કિરણોમાં આ સંસારરૂપી મૃગજલ તો એક ભ્રમણા ઉભી થઈ હતી, હુઝો નો કિલ્લો તો મેં જીતીને જમીનદોસ્ત કરી નાખ્યો છે; હવે મેં આકાશ અને સૂર્ય ઉપર સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. મારા સત્ય અને આનંદસ્વરૂપ ઉપર મેં મારી વિજયપતાકા ચડાવી છે; જીજ્ઞા એ ફરકે છે, લડેરાય છે. મારા એ વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં કશુંયે બગડ્યું નહોતું; એમાં કદિ પણ જરાયે વિકાર નહોતો થયો; તેમ એમાં પરિવર્તન પણ કદિ થયું નથી અને સુધાદો પણ થયો નથી. મારા સર્વવ્યાપી પૂર્ણ સ્વરૂપમાંથી કાંઈ ગયું પણ નહોતું, તેમ એમાં કાંઈ આવ્યું પણ નથી. (૩)

ગોસ્વામી તીર્થરામના અંતઃકરણમાં તો પોતાના બ્રાહ્મણકુલગોત્ર અને વર્ણની આવી શ્રેષ્ઠ લાવના ભરપૂર હતી. નોકરી કરી કેવળ દ્રવ્યજ ઉપાર્જન કરવું, એવી હ્રદવૃત્તિને એમણે કદિ પણ પ્રાધાન્ય આપ્યું નથી. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અને જ્ઞાનદાનનો જ વ્યવસાય એમના સમસ્ત જીવનમાં સર્વોપરિ સ્થાન લોગવતો રહ્યો છે.

તીર્થરામજી સિયાલકોટમાં જન્મને રહ્યા. ત્યાં પણ એમના એમ. એ. સુધીના અભ્યાસનો, ગણિતમાં પારંગતપણાનો અને સૌથી વિશેષ એમના શુદ્ધ, સરળ અને સદ્ધર્મ જીવનનો પ્રભાવ એવો પ્રસર્યો હતો કે ઉત્તમ શિક્ષક-તરીકે વિદ્યાર્થીઓની પ્રીતિ સંપાદન થવા ઉપરાંત ધર્મવિષયક વ્યાખ્યાનોને માટે પણ એમને અનેક નિમંત્રણ આવવા લાગ્યાં હતાં. યોગવાસિષ્ઠ આદિ વેદાન્તગ્રંથોના અવલોકનથી કોઈવાર એમને અદ્વૈતનિષ્ઠા ઉછળી આવતી, તો કોઈવાર દ્વૈતભાવે શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની ઉપાસનામાં જ તેઓ નિમગ્ન થઈ જતા. એમના વ્યાખ્યાનમાં લોકોની ભીડ જામતી અને વ્યાખ્યાન પણ ત્રણથી ચાર ચાર કલાક સુધી લાંબાતાં. એમની સંન્યાસ અવસ્થામાં વ્યાખ્યાનનો જે પ્રભાવ પડતો, તેની છાયા એ વખતે પણ જોવામાં આવતી. લાક્ષિત્યવિષયક વ્યાખ્યાન આપતા ત્યારે શ્રોતાઓને તેઓ પ્રભુપ્રેમમાં એવા તહીન બનાવી દેતા કે શ્રોતાઓનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુઓની ધારા વહેવા માંડતી.

શિક્ષકતરીકે નિમાયા પછી સિયાલકોટ જિલ્લામાં એમની ખ્યાતિ વધવા માંડી, તેમ તેમ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધતી ગઈ. એમનું વિદ્યાર્થીઓપ્રતિનું વર્તન અત્યંત માયાળુ હતું. વિદ્યાદાનને માટે એમનાં દ્વાર બધા વિદ્યાર્થીઓને માટે સદાય ઉઘાડાંજ રહેતાં. અસહાય વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં પોતાને જે

કદ વેઠવાં પડ્યાં હતાં, તેનાં સ્વાનુભવની પ્રેરણાથી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાં, યોગ્ય સલાહ આપવામાં અને પોતાનાથી બને તેટલી સહાયતા કરવામાં તેઓ કદિ પાછી પાની નહોતા કરતા. તેમની સાદી રહેણીકરણી, વિદ્યાવ્યાસંગી જીવન, ધાર્મિક અભ્યાસમાં અનુરાગ, વેદાન્ત અને ભક્તિનાં વ્યાખ્યાનવડે લોકસમાજમાં પડેલો સાધુતાનો પ્રભાવ અને હૃદયની સરળતાને લીધે તેઓ સર્વ કોઈને પ્રિય થઈ રહ્યા હતા. લખવાકરવાના કામ માટે ખારીની પાસે એક પાટીઓનો કકટો લગાડી તેનોજ ટેબલતરિકે ઉપયોગ કરી લેતા હતા. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં હરતાંફરતાં પણ વાંચ્યા કરવાની એમની ટેવ અત્યારે પણ કાયમ હતી. વિદ્યાર્થીઓને પણ એવીજ સલાહ આપતા કે ઉભા ઉભા વાંચવાથી શરીરમાં લોહીની ગતિ ઠીક રહે છે, આગસ આવડું નથી અને પાચનશક્તિ સારી રહે છે. શરૂઆતમાં આ ટેવ પાડવી જરા અઘરી લાગે છે, પણ અભ્યાસ પાડવાથી પછી એમાં બહુજ આનંદ આવે છે.

વિદ્યાર્થીઓ સાથે વધતા જતા સહવાસના પરિણામે તેમનામાં પણ ધાર્મિક અનુરાગ ઉત્પન્ન થવા માંડ્યો. એક વિદ્યાર્થીએ એમને સંખ્યાવંદનાદિ શીખવા જવા માટે એક ચિઠ્ઠી લખી. એના ઉત્તરમાં એમણે ઉત્તર આપ્યો હતો કે:—“વાહવાહ ! એવા કામમાટે તો મારા ઘરનાં દ્વાર હમેશાં ઉઘાડેજ છે. તમારી ઇચ્છા થાય ત્યારે મારે ત્યાં આવીને શીખ્યા કરો.” એ સમયનો એક વિદ્યાર્થી કહે છે કે:—“ભ્યારે ભ્યારે જમે એમને ઘેર જતા ત્યારે ગોસ્વામીજી હમેશાં વાંચતાજ માણ મળતા. પુસ્તકોથી ઘર ભરેલું હોય એમજ લાગતું. નીચે એકાદ બે સાદીઓ પાથરેલી રહેતી, જેના ઉપર એસીને એ રાત્રે વાંચતા. દીવો હમેશાં રેશી તેલનો રાખતા. યુવાનુ જમીનપરજ પમ્પંદ કરતા. દિવસે ભ્યારે એવા હોય ત્યારે ઉભા ઉભા કે હરતાફરતા વાંચતા માણ મળતા. મળવા આવનારાનો દૂધથી સત્કાર કરતા, જોટલુંજ નહિ પણ આયુર્ધૂર્વક દૂધ પાતા પોતે પ્રાર્થના કે ભજન કરતા હોય, તો આવનારાઓને એમાં સામિલ કરતા અને તે વખતની એમની સદૃશ્ય પ્રાર્થનાના ચુરેજ અમારા ચિત્તપર બહુઈ અસર કરતા. શરૂઆતમાં તેઓ “દીવાને હાફિઝ” માંથી જાતા અને “મસ્તવી મોલાના રૂમ” નો અભ્યાસ કરતા. તુલસીદાસજીની વિનયપત્રિકા, સુરદાસનાં ભજન, જયદેવનું ગીતગોવિંદ વિગેરે ભક્તિવિનયક પ્રયોજીને યોગવાસિષ્ઠ મહાવામાયણ, વાલ્મીકિનામાયણ, ભગવદ્ગીતા, સંકરાચાર્યજીવ વિવેકચૂડામણિ વિગેરે વેદાન્તના પ્રશ્નોનું અનુદીપન કરતા શા-

કાળરોપ કરવો પડે છે; મ મ મ મ મ તમારા શુસ્માનો ભાગ લે
મને ન હોય તો હું આમ નકામો વખત કદિ ન જવા દઉં. આપ લે મને
આપનો દાસ સમજીને મારાં વાક્યોપર શુદ્ધ નિશ્ચય રાખો તો કેવું સારું ?”

આ પત્રમાં ઉલટો પોતે એમને પોતાનામાં વિશ્વાસ રખાવવાનો આશરો
કરે છે; પણ ભગતજીની સાંસારિક મમતા જોઈ થાય તેમ નહોતી. તીર્થરા-
મજીના ખર્ચમાટે તેમને એ વારંવાર ઠપકો આપ્યા કરતા હતા, જે ગરીબ
વિદ્યાર્થીને પેટપૂરતું ખાવાનું પણ નહોતું મળતું; તેમને માટે તેમજ ઉપયો-
ગી પુસ્તકો ખરીદવા માટે તીર્થરામજીને જે ખર્ચ કરવો પડતો, તે ભગતજીને
ગંભીરો નહિ. એકવાર એવાજ પ્રસંગને લીધે ભગતજીને તેઓ લખે છે કે:—

“ આપ સેવકપર શુસ્સે થયા છો.....મને લાગે છે કે આજ-
કાલ આપને તાણું રહેતી હશે; આપ આરા આપો તો કાંઈ મોકલું; આપ
સેવકપર કોઈ પણ રીતે શુસ્સે ન થયો. આ સાલ મેં એક પણ એવું પુસ્તક
નથી ખરીદ્યું કે જે મારી વાર્ષિક પરીક્ષામાં ઉપયોગી ન હોય. પહેલાં
એ ટેવ મારામાં હતી; પણ હવે આપની કૃપાથી દૂર થઈ છે. ખર્ચ અલગત
મારે ઘણું થઈ જાય છે, પણ હું પ્રયત્ન કરું છું કે થોડું થાય. દૂધ વગેરેમાં
ખર્ચ થાય છે. ”

આ બે પત્રો એમ. એ. ના અભ્યાસકાળના છે. તેમને રૂ. ૬૦ ની લિધ્ય-
વૃત્તિ મળતી હતી. એને બિચારા ભગતજી તો પગારજ સમજતા હતા અને
વારંવાર રૂપિયાની માગણી કરતાં કરતાં શુસ્સે થઈ જતા; છતાં તીર્થરામજીએ
પોતાનું સૌજન્ય અંતર્યાત સાચવ્યું છે; જો કે યોગ્ય સમયે યથાર્થ શબ્દોમાં
સૂચના કે ઉપદેશ આપવાનું તેઓ ચુક્યા નથી. ભગતજીને કુસંગની ખાબ-
લમાં ચેતવણી આપતાં તા. ૨૬-૫-૧૮૯૪ ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—

“ કુસંગ કે જેને ક્ષરસીમાં “ કોહો-સંગ ” અર્થાત્ પચ્ચરનો પહાડ
હોવેા યોગ્ય છે, તે આપણી ઉન્નતિપ્રાપ્તિ ઉડનારી પાંખોની ઉપર પડીને
આપણને હમેશાં ચેતન્યહીન બનાવી દે છે અને જાણે આકાશમાંથી આપ-
ણને આપણા ભારને લીધે પોતાની સાથે નીચે અને નીચે લઈ જાય છે.
આપ જો ભગવદ્ગીતાના અર્થનો એક ભાગ ધીમે ધીમે વિચારપૂર્વક આજના
દિવસોમાં વાંચો તો મને બહુ આનંદ થયો. ”

આ પ્રમાણે સીધી રીતે લખવા છતાંય આ પ્રકરણના પ્રારંભના પત્રમાં
નોંધ ગયા તેમ, એમણે પોતાના જીવનને માટે દ્રવ્યસંચયની જરા પણ લા-

લસા રાખીજ નથી. પોતે કષ્ટ-વેડીને પણ કુટુંબીજન તથા ભગતજની સેવા માટે દ્રવ્ય મોકલ્યા કર્યું છે; તેમ છતાં સહાનુભૂતિ અને વિદ્યાપ્રેમનું બળ એમના રોમેરોમમાં ભર્યું હતું, તેને આવા કૌટુંબિક સ્વાર્થો કેવી રીતે અટકાવી શકે ? સિયાલકોટમાં વિદ્યાર્થીઓને અને તેટલી સહાયતા કરવામાં માસિક રૂ. ૭૭ ની રકમમાંથી પણ ઘણી રકમ ખર્ચાઈ જતી અને એને માટે ભગતજના ક્રોધપાત્ર થવું પડતું. એમના પ્રિયપાન-દૂધપ્રતિ તો એમનો ખાસ પક્ષપાત હતો. દિવસોના દિવસોસુધી દૂધપર નિર્વાહ કરીને રહેતા. તા. ૨૩-૧૨-૧૮૯૪ ના પત્રમાં એ વિષે તેઓ લખે છે કે:—

“અનાજ ખાધાને આજ આઠ દહાડા થઈ ગયા છે; કેવળ દૂધજ પીઉં છું. પૂરા ત્રીસ માઇલનું ચક્કર લગાવી આવ્યો છું; પણ જરાયે થાક માલુમ નથી પડતો.” આમ વખતોવખત દૂધના આહારપર રહી પોતાની પ્રકૃતિમાં બળ અને સાત્ત્વિકતાનો વધારો કરતા, મળવા આવનારાઓનો દૂધપા સત્કાર કરતા અને શેરીનાં બાલકોને દૂધમિઠાઇથી પ્રસન્ન રાખી, એ સાથે બાળકની પેઠે આનંદ કરતા.

ભોજપણની તો એ સાક્ષાત્ પ્રતિમાજ હતા. નિર્દોષતા એમના જીવ એવું તો સ્વાભાવિક અંગ બની ગઈ હતી કે જગતના પ્રપંચોનું એમને વ પણ નહોતું. નાણાંની લેવડદેવડમાં અને એના આવકખર્ચના હિસાબ પરવા રાખવાની એમને જરાયે ટેવ નહોતી. હાથમાં નાણું આવતાંવેંતજ જે આવશ્યકતાઓ તે વખતે દેખાય તમાં તેનો ખર્ચ કરી નાખતા : આથીજ ભગતજને તથા મુરાલીવાલામાં પોતાને ઘેર નિયમિત દ્રવ્ય મોકલ શકતા નહોતા. આવી નિર્દોષતાનું એક દષ્ટાંત તે સમયના પરિચિત : સન્નજન આપે છે કે સિયાલકોટમાં એકવાર એમણે કોઈની પાસેથી રૂ. ૧ ઉછીના લીધા હતા, તે લીધા પછી જેટલા મહીના ત્યાં રહ્યા, તેટલા વખત દરેક મહિને પગાર આવતાં એ રૂપીઆ જાણે પહેલાં આવ્યાજ ન હોય તે દરમહિને મોકલાવ્યા કરતા ! પેલા છ મહિના સુધીમાં છગણા પૈસા પેટે હોઠયાં કરી જનારા લેણદારની લાયકી તો આપણે પણ ભૂલી જઈ એજ વાસ્તવિક છે.

સિયાલકોટના નિવાસદરમ્યાન એમની ધાર્મિકતાની વિખ્યાતિ થ માંડી હતી; અને સ્થળે સ્થળે સનાતનધર્મસલાઓમાં તેમજ અન્ય સ્થળે પણ એમને વ્યાખ્યાનમાટે નિમંત્રણ થતાં અને લોકો અત્યંત ઉત્સાહ, પ્રી

અને શ્રદ્ધાપૂર્વક એમનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળતા. ઉપરાંત સિયાલકોટના જિજ્ઞાસુઓ તેમજ સંતપુરુષો પણ એમની પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિથી આકર્ષાયા હતા. ત્યાંના એક સુસલમાન મહાત્માના વિષયમાં એકવાર તેમણે પોતાના એક શક્તને એવો ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે:- સિયાલકોટમાં એક મસ્તફીર રહેતા હતા, જેમના ગુરુ મહાન જ્ઞાની અને સમર્થ વ્યક્તિ હતા. તેઓ સુશી હતા. ૮૫ વર્ષ જેટલું લાંબું આયુષ્ય એમણે જોગવું હતું; પણ કોઈએ તેમને નમાજ પઢતાં કેઈવાર જોયા નહોતા; તેમ રોજ પણ રાખતા નહોતા. એકવાર બીજા સુસલમાનોએ તેમને કહ્યું કે:- ‘સાંઈ સાહેબ! ચાલો આજ તો આપ નમાજ પઢવા પધારો. એકવાર તો ચાલો. ’ આ સાંભળીને તેઓ સૌની સાથે પ્રસન્નતાપૂર્વક મસ્જિદમાં ગયા અને નખીને નમાજ પઢતાં પઢતાં સિજદા કર્યા અને ત્યાર પછી ત્યાંને ત્યાંજ નિશ્ચેદ યજ્ઞ ગયા; દેહનું મૃત્યુ થયું અને ચૈતન્ય પોતાના તત્ત્વસ્વરૂપમાં લય પામી ગયું. કેટલી તદ્દાકારતા! કેટલી અણેદલાવના!

‘સિજદે મેં ગિર પડે, તો ઉઠના હરામ હૈ,
સર કે હિલાઉં કિસ તરફ, હર રગમેં રામ હૈ.

આવી ઉત્તમ અદ્વૈતપરાયણતાના સંસ્કારો એમનામાં ‘સિયાલકોટમાં પણ ખીલતા ચાલ્યા હતા. છાત્રાલયના અધ્યક્ષ રહીને પણ એમણે વિદ્યાર્થીઓની અત્યંત પ્રીતિ સંપાદન કરી. એમના ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની તો વિદ્યાર્થીઓમાં એવી અફુલ્લ વાતો થતી કે:- “સિયાલકોટમાં એક એવા શિક્ષક આવ્યા છે, જે ગમે તેટલી મોટી રકમના હિસાબો મેંએજ ગણી આપે છે.” એમની આ મહત્તાને લીધે પણ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા હાઇસ્કુલમાં તેમજ છાત્રાલયમાં બહુ મોટી થઈ ગઈ હતી; પણ ભાવીનું નિર્માણ એમને વિશેષ વિશાળ ક્ષેત્રમાં લાવવાનું હતું, તેથી ત્યાં ઓકટોબર ૧૮૯૫ થી એપ્રિલ ૧૮૯૬ જેટલા સાત મહિનાના નિવાસ પછી મિશન કૉલેજમાં ગણિતના સહાયક અધ્યાપક તરિકે કામ કરવા લાહોર પાછા આવ્યા. સિયાલકોટમાંથીજ એમની એ નિમણૂક થઈ ચૂકી હતી. મિશન કૉલેજના ગણિતના અધ્યાપક બે વર્ષની રજા ઉપર વિલાયત જવાના હતા, તેથી તેમની જગ્યાએ કામ કરવા માટે ત્યાંના આચાર્યે એમની માગણી કરી હતી, જે તેમણે સ્વીકારી લીધી અને માસિક રૂ. ૧૫૦) ના પગારથી ત્યાં ‘કામ કરવા માંડ્યું. જે કૉલેજમાં રહીને પોતે બી. એ. સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો, જે કૉલેજના આચાર્ય

અને અધ્યાપકોનાં સહાનુભૂતિ અને સહાયતાનો આશ્રય લઇને આટલી અવસ્થાએ પહોંચ્યા હતા અને પોતાની વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં પણ અધ્યાપકોની ગેરહાજરીમાં વિદ્યાર્થીઓને લાણાવતા રહ્યા હતા, તેજ સ્થાનમાં પોતે અધ્યાપક બન્યા. એમના આગમનથી વિદ્યાર્થીઓ ગાહુ પ્રસન્ન થયા. એમના સાદા, સદ્ગમી અને સુશીલ જીવનની છાપ કંઈ ઓરજ પડતી. પ્રસન્ન મુખમુદ્રા, પ્રેમાળ પ્રકૃતિ અને ઉત્સાહપૂર્વક અપાતા શિક્ષણથી વિદ્યાર્થીઓ એમના પ્રતિ સ્વાભાવિકજ આકર્ષાતા હતા. તેમના આવતાંવેંતજ બી. એ. ના બધા વિદ્યાર્થીઓએ ફરજિયાત વિષયતરિકે ગણિતનો વિષય લીધો. અહીં આવ્યા પછી તો એમની રહેણીકરણી અને ગૃહસ્થાશ્રમની આયવ્યયપદ્ધતિ પ્રથમના કરતાં પણ વિશેષ ઉદાર થતી ગઈ. એજ સાલમાં તેઓ યુનિવર્સિટીમાં મેટ્રીકના પરીક્ષક નિમાયા, એટલે ત્યાંથી પણ તેમને સારી રકમ પ્રાપ્ત થતી. લાહોરમાં આવ્યા પછી તેમણે સુતરમંડી નામની ગદલીમાં એક સાઈ મકાન ભાડે રાખ્યું અને ઘેર જઈને સ્ત્રીપુત્રને પોતાની સાથે લઈ આવી ગૃહસ્થાશ્રમના અનુભવ લેવા માંડ્યા. ઓસ્વામી તીર્થરામની ઉંમર આ વખતે ત્રેવીસ વર્ષની હતી. એમનાં પત્ની પણ એમના જેટલીજ ઉંમરનાં હતાં. આ વખતે એમને ચારેક વર્ષનો મદનમોહન નામનો એક પુત્ર હતો અને થોડા અરસામાં સુભદ્રા નામની એક પુત્રીની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. લાહોરમાં આવીને સ્ત્રી બાળકો સાથે અત્યારે સ્થાયી થયા, ત્યારથીજ ખરી રીતે એમના ગૃહસ્થજીવનનો પ્રારંભ થયો, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. એમ. એ. ના અભ્યાસકાલ દરમ્યાન પણ એમનાં પત્નીને કોઈ કોઈવાર એમના પિતાશ્રી લાહોરમાં મૂકી જતા; પરંતુ તે દરમ્યાન પોતાના અભ્યાસ ઉપરાંત બીજી બાબતો તરફ એમણે વિશેષ ધ્યાન આપ્યું હોય એમ જણાતું નથી. કૌટુંબિક સ્વજનોનાં મુખપ્રતિ માત્ર પોતાનાથી બને તેટલી પોતાની શિષ્યવૃત્તિમાંથી સહાયતા મોકલવા ઉપરાંત બીજી વિશેષ કાળજી તેઓ રાખતા નહિ, એમ લગતજી ઉપરના એ સમયના તેમના તા. ૧-૬-૯૬ ના પત્ર ઉપરથી સમજાય છે. એ અરસામાંજ તેઓ વિશ્વવિદ્યાલયના મેટ્રીકની પરીક્ષાના પરીક્ષક નિમાયા હતા અને પ્રશ્નપત્રો જોવા બદલ રૂ. ૩૫૦ મળ્યા હતા. (જુઓ તા. ૨૭-૫-૧૮૯૬ નો પત્ર.)

આ પ્રમાણે રૂ. ૧૫૦ ની ચાલુ માસિક આવક ઉપરાંત પરીક્ષકતરીકેની આવક થવા છતાં પણ એમનો જીવનક્રમ તો જેવો ને તેવોજ રહ્યો હતો.

પુસ્તકો ખરીદવાં, દૂધ પીવું અને પાવું, વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવી અને વધે એટલું બગતણને તથા પિતાણને મોકલી આપવું, એવી અર્થવ્યવસ્થા હતી. પત્ની અને પુત્ર પ્રતિ તેઓ માથાણ રહેતા, છતાં તેઓને પોતાના જેવીજ સાદી, સરલ અને સાર્વિક રહેણીકરણીનું શિક્ષણ આપતા. ધનવૈભવ અને ઇદ્વિયવિહાસ એ જેમ એમના જીવનનું લક્ષ્ય નહોતું, તેમ ગૃહસ્થાશ્રમમાં નિત્યને માટે બદ્ધ થઈ રહેવાની પણ તેમની ધારણા ન હતી. એમના સહાધ્યાયી લાલા વનસ્પતિજી એ સમયની એમની હકીકત આપે છે, તે ઉતારી આ પ્રકરણને અહીંજ પૂરું કરીએ. લાલાજી કહે છે કે:—

“x x x મહાનના મોટા ઓરડામાં એક મોટું તાંકું હતું, જેનો નીચેનો ભાગ બહુ આગળ નીકળેલો હતો. એના સાંધી નીચેના ખાનાના એ આગળ નીકળેલા ભાગપર એક કપડાનો ટુકડો પાથરી રાખતા. ત્યારે જરૂર પડે ત્યારે એનો લખવા માટે મેજતરિકે ઉપયોગ કરતા અને લાગલાગટ બબ્બે કે ચાર ચાર કલાક સુધી એનાપર પુસ્તકો ઉઘાડાં રાખીને વાંચ્યા કરતા હતા.મિત્રોનો લોજનસત્કાર તેઓ દુધથીજ કરતા હતા..... ગોસ્વામીજી રાતના દિવસોમાં પોતાને વતન જતા હતા, જે કે તેઓ કોઈપણ રીતે પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમથી બેદરકાર નહોતા રહેતા, છતાં લેખકે તો એમનાં ભાષણો અને ચિંતવૃત્તિ ઉપરથી ધારી લોધું હતું કે સંભવિત છે કે એ ઉપાધિઓમાંથી તેઓ સત્વર મુક્ત થઈ જાય.”

પ્રકરણ ૭ મું—ગૃહસ્થાશ્રમ અને વેદાન્તનો અભ્યાસ તથા આત્મસમર્પણ

“રામ જ્યારે ગણિતનો અધ્યાપક હતો ત્યારે ગણિતના ઉદાહરણ એટલી ઝડપથી ગણતો હતો કે જેટલી ઝડપથી એ લખી શકાય, બહુ સરસતાથી એ ગણી રહાડતો. એનું કારણ એ હતું કે ગણિતના વિન્ન વિન્ન નિયમોને એણે એટલી હદ સુધી યાદ કરી રાખ્યા હતા કે જાણે એ બધા આગળીઓના ટેરવાપર દાનર દોષ. રામનો અભ્યાસ એટલો બધો ઉત્તમ પ્રકારનો હતો કે દર્શનતરીકે ૧૮ આંકડાની સંખ્યાના ૧૭ આંકડાની સંખ્યા સાથેના ગુણાકારની રકમ તરતજ મોઝેજ કરી દેતો. આમ શાથી થતું? —અભ્યાસથી.”

સ્વામી રામતીર્થ
ગોસ્વામી તીર્થરામની ગણિતવિદ્યામાં કેટલી નિપુણતા હતી, એ

એમના ઉપરના કથન ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે. લાહોરમાં આવીને મિશન કોલેજમાં અધ્યાપક થયા, એટલે અત્યાર સુધી પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓને લાણાવવામાં એમના એ વિદ્યાના ઉચ્ચ શિક્ષણનું જ્ઞાન શુભ રહ્યું હતું, તેનો લાભ વિદ્યાપીઠના ઉચ્ચકક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને હવે મળવા માંડ્યો. બી. એ. ના બધા વિદ્યાર્થીઓએ એમના એ જ્ઞાનથી આકૃષ્ટ થઈને પોતાના ફરજિયાત વિષયતરિકે ગણિતનો વિષય લીધો.

છતાં એમના અધ્યાપક પદની કીર્તિ કરતાં એમનાં ઇશ્વરભક્તિ અને જ્ઞાન-નિષ્ઠાનાં ગૌરવ વિશેષ ઓળખી હતાં. સનાતનધર્મસલા સાથેના સંબંધને લીધે ઠેકઠેકાણેથી એમને વ્યાખ્યાનને માટે નિમંત્રણ જેમ સિયાલકોટમાં આવતાં હતાં, તે અહીં આવ્યા પછી વધવા માંડ્યાં. વિખ્યાત વ્યાખ્યાતાઓ પંડિત દીનદયાળ, પંડિત ગોવિંદરામ શાસ્ત્રી અને પંડિત જ્વાલાપ્રસાદ જેવા વિદ્વાનોનો એમને સમાગમ થયો અને પરસ્પર પ્રીતિ બંધાઈ. પંડિત દીનદયાળનાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિવિષયક વ્યાખ્યાનોની એમના ચિત્ત ઉપર બહુ અદ્ભુત અસર થઈ હતી. વેદાન્તનાં પુસ્તકો એમણે વાંચ્યાં હતાં ખરાં, પણ હજી એના ઉપર મનન કરવાનો પ્રસંગ નહોતો પ્રાપ્ત થયો.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું ગોસ્વામીએ અધ્યયન કર્યું, ત્યારથી શ્રીકૃષ્ણ-ભક્તિનો એમનામાં અદ્ભુત આવિર્ભાવ થયો હતો. વિદ્યાર્થીઅવસ્થામાં જે કરુણ રુદનઆકેંદદ્વારા યમુનાસમાન રાવીને કિનારે ફરતાં ફરતાં, કે પોતાના મકાનમાં એકાન્તમાં, ઇશ્વરદર્શનની અભિલાષાઓ માટે પ્રાર્થનાઓ કરેલી, એનું જોર હવે વધવા માંડ્યું. હોશિયારપુરના વકીલ શાલા અયોધ્યાપ્રસાદજી લગે છે કે:- જે ગલીમાં પોતે રહેતા હતા, ત્ય કોઈ વિદ્વાન પંડિત વાલ્મીકિરામાયણની કથા કરતા હતા. પંડિતજી કથા એટલી બધી રસભરીરીતે કહેતા હતા કે શ્રોતાઓ પ્રેમમાં નિમગ્ન થઈને કથાના વિષયમાં તદાકાર ધર્મ જતા અને સર્વત્ર અનુપમ અને અલૌકિક શાંતિ પ્રસરી રહેતી. આ કથામાં ગોસ્વામીજી પણ કોઈ કોઈ વાર જતા. એક દિવસ કથામાં ભગવાન રામચંદ્રજીને બોલાવવા માટે ભરતજી અરણ્યમાં ગયા છે તે પ્રસંગ આવ્યો. ભરતજીનો પોતાના પૂજ્ય પ્રિય બંધુને અયોધ્યામાં આવી રાજ્યકાર્યાર સંભાળી લેવાનો વિનય અને ભગવાન રામચંદ્રજીનો ધર્મ અને સત્યપરાયણ રહી વનવાસ ભોગવવાનો નિશ્ચય; એ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે એ નિશ્ચય સંભળી ભરતજીએ પણ પ્રહર્યર્થત્રત ધારણ કરી

રામચંદ્રજી પાછા ન ફરે ત્યાંસુધી વનવાસ વેડીને તપ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. કયાનો આ પ્રસંગ સાંભળી ગોસ્વામી તીર્થરામે બાળકની પેઠે છાતીફાટ રડવા માંડ્યું. અશુભોની ધારા વહેવા માંડી. પંડિતજીની કથા બધે પડી. શ્રોતાઓનું ધ્યાન ભક્તિ અને પ્રેમની સાક્ષાત્ મૂર્તિ તીર્થરામ ભણી ગયું. લોકોએ તેમને બહુ સમજાવ્યા. પંડિતજીની કથા કરતાં ગોસ્વામીજીના વિરહ-પ્રેમથી શ્રોતાઓના અંતઃકરણમાં ભક્તિનો મહાસાગર ઉછળી રહ્યો. હે રામ ! શું કિષ્કિંધા નગરીનાં રીંછવાનર કરતાં પણ હું નીચ ? મને દર્શન કંથારે આપશે ? હે કૃષ્ણ ! કુળડી કુળજા કરતાં પણ મારો અધિકાર નીચો છે ? હે ભગવાન ! હવે કયાંસુધી વિયોગ રખાવશે ? આપનાં દર્શન થાય તો જીવામાં પડે આ વિદ્યા ! રાખમાં જાય આ ઇન્દ્રિય ! ભાડમાં પડે આ શરીર ! આમ કહેતાં કહેતાં ખૂબ રડયા; અને મહાસુશીળતે શાંત પડયા; તથા ભગ-વતી મીરાંબાઈની ભજનની નીચેની લીટીઓ બોલી ઉઠયા કે:—

“ પ્રેમ આંસુ ડાર ડાર, અમર ખેલ ભાઈ;

x x x x

અળ તો ખેલ ફેલ ગઈ, બને સળ કોઈ;

અળ તો એક રામનામ, ફસરા ન કોઈ. ”

વાહવાહ ! હવે તો વાત ફેલાઈ ગઈ; અત્યાર સુધી ગ્રામ રાખેલી અંતર્ગત ભક્તિ પ્રગટ થઈ ગઈ. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે વિરહદગ્ધ હૃદયે ઘેર આવ્યા અને એજ ભજનને અનેકવાર ગાયું. વેદના વધવા માંડી; આંખમાંથી અશુભોની ધારા ચાલી રહી. “હે ભગવાન ! હવે કયાંસુધી સતાવશે ? કયાંસુધી વિયોગ રખાવશે ? હે પ્રભુ ! દયા કરો. હે કૃપાળુ ! દર્શન દો; મારાં નેત્રને કૃતાર્થ કરો; મારા જીવનને સાર્થક કરો. ” એમ કરતાં કરતાં છાતીફાટ રજન કરતા હતા. એટલામાં કોઈ ભક્ત ત્યાં ચડી આવ્યો. ગોસ્વામીજીની આવી પ્રેમવિહ્વલ સ્થિતિ જોઈને એ તો બિચારો દિગ્મૂઢ જેવો બનીને ભેટી રહ્યો; ગોસ્વામીજી થોડીવારમાં ખેડોસ થઈ ગયા. ભક્તે તેમની સારવાર કરી પોતાની જાતને ધન્ય માની. પોતાનું આવે ઉત્તમ સમયે આવવું સફલ થયું એમ એને લાગ્યું. થોડીવારે તીર્થરામજી સાવધાન થયા અને વળી પાછું રુદન ચાલ્યું:—“ હે પ્રભુ ! કયાંસુધી મારી સાથે છલકપટ રમશે ? આમને આમ ફેટલોક કાળ ચાલ્યો જશે ? હે પ્રભુ ! આપ ક્યાં છો ? આપ ચામાટે દૂર રહો છો ? મારા પર દયા કરો ! દર્શન દો ! જો દયાહુ પરમાત્મા ! જો મનચોહન કૃષ્ણ ! જો

ધનશ્યામ ! આ જીવનને આપનાં દર્શન ન થાય તો વ્યર્થ છે. કરુણાહુ ! કૃપા કરો, દયા કરો,” આવો વિલાપ સાંભળી પેલા ભકતે સાંત્વન આપવા જરા એટલું કહ્યું કે ગોસાંધજી ! જેને આપ શોધો છો તે તો આપના હૃદયમાં છે. ગીતાજીમાં સ્વમુખેજ એણે કહ્યું છે કે:-

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो ।

“ સર્વના હૃદયમાં હું રહેલો છું ”તો એને બહાર ક્યાંથી બોલાવો છો ? એ તો સૌના હૃદયમાં છે; આપના હૃદયમાં પણ છેજ, આટલું સાંભળતાં તો સ્થિતિ કંઠંગી થઈ પડી. બિચારા પેલા ભકતને ભગવાન હૃદયમાંજ છે, એમ કહી શાંતિ પ્રાપ્ત કરાવવાની ઈચ્છા હતી; પણ આતું કહેતાં તો સ્થિતિ ઉલટી વિપરીત થઈ પડી. તીર્થરામજી બોલી ઉઠ્યા, “ વાહ વાહ ! હૃદયમાંજ છે ને ! ત્યારે તો હમણાં દર્શન કરું છું ” એમ કહેતાં કહેતાં કપડાં ફાડીને નખથી છાતી ચીરવા માંડી; કાળજામાં ઉગરડા થવા માંડ્યા, એટલે પેલા ભકતે એમના હાથ પકડી લીધા; અને કહ્યું:-“ મહારાજ ! શાંત પડો; ધૈર્ય રાખો ! આપને તો અવશ્ય ભગવાન મળશે. ” આમ કહી એણે હાથ મજબૂત પકડી રાખ્યા. તીર્થરામજીના શરીરમાં એ વખતે અદ્ભુત બળ આવી ગયું હોય એમ લાગતું હતું. નેત્રો ઉઘાડાં હતાં; પણ ગહિર્જગતનું ભાન નહોતું. આંખો આંસુઓથી તરખોળ હતી; સુખસુદ્રા લાલચોળ થઈ ગઈ હતી અને બોલતા જતા હતા કે:-“ કેમ નાથ ! બહાર પધાર્યા ! થોડો સમય ન આવ્યા હોત તો ભેધ લેત કે આપ ક્યાં બંધો છો ! ” આમ કહેતા કહેતા બહુવારે શાંત પડ્યા. ત્યાર પછી લગભગ ત્રણ ચાર દિવસ સુધી બહુ શાંત રહ્યા હતા. કથાના આ પ્રસંગને લીધે હવે તો એ વાત બધે ફેલાઈ ગઈ કે અધ્યાપક તીર્થરામ ગોસ્વામી પરમ ભકત છે. એમના અંતઃકરણમાં, પરમાત્માનો વિરહ સર્વેન્દ્રિય અને ઉત્કટ છે. સનાતનધર્મસલાના સંબંધને લીધે અને બીજી રીતે પણ ધર્મવિષયક વ્યાખ્યાતાતરિકે એમની ખ્યાતિ તો થઈ ગઈજ હતી; પણ આવા પ્રકટ રુદનના પ્રસંગો બ્યારથી વધવા માંડ્યા ત્યારથી એમના જીવનમાં પણ બહુ મોટું પરિવર્તન થવા માંડ્યું. કૃષ્ણભકિતનું ગરણ એમના અંતઃકરણમાંથી બહુ જોરથી ઉછળી ઉછળીને વહેવા માંડ્યું. સિમલા, અમૃતસર, પેશાવર, સિયાલકોટ વિગેરે અનેક સ્થળે એમનાં જે વ્યાખ્યાનો થતાં હતાં, તેમાં પણ એમના ગ્રેમ અને ઇશ્વરભકિતની અમૃતધારાઓમાં

શ્રોતાઓ નિમગ્ન થઈ જતા. વ્યાખ્યાન આપતી વખતે એમનાં અનુસંગપૂર્ણ નેત્રીમાંથી અવિરલ અશ્રુપ્રવાહ ચાલી નીકળતી. લાહોરમાં ધરકે-ધલાદી (ધ-શ્વરભક્ત) ઉપર એમનું જે વ્યાખ્યાન થયું હતું, તેમાં તેઓ એટલા બધા પ્રેમાવેશમાં આવી ગયા હતા અને એટલું હીબદી હીબદીને રડયા હતા કે શ્રોતાઓ આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈ ગયા. પેશાવરમાં “તૃપ્તિ” ના વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આપતી વખતે તેો એમની વિહ્વલતાની સીમાંજ નહોતી. રૂઢન કરતાં કરતાં એટલી બધી વાર માન ઉભા રહ્યા કે એમના મુખમાંથી શબ્દજ નીકળતા બંધ થઈ ગયા.

તેમની પ્રેમવર્ધિત સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં એમના પરમ ભક્ત સરદાર પૂરણસિંહ અંગ્રેજી શ્રંથની પ્રસ્તાવના લખતાંલખેછેકે:—“તેઓએનેકવાર આખી રાત રડયા કરતા અને સવાર થતાં એમનાં મુપત્નીને એમની પધારીની બાહર પલળેલી જણાતી. તેમને શું કદા હતું ? ચામાટે તેઓ એટલા બંધા દુઃખી હતા ? કેવળ સર્વોત્તમ પ્રેમને માટેજ અંતઃકરણની ઉત્કટ આકાંક્ષાઓનાંજ એ આંસુઓ હતાં કે જે પ્રેમમાંથીજ અફુલત વિચારોનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો.” ઇશ્વરદર્શનની આવી તીવ્ર જિજ્ઞાસાને લીધે તેઓ અવિરતપણે સાધનામાં મંડયા રહેતા હતા. કાલેજના સમય ઉપરાંતનો બધો સમય હકસલે, સ્પેન્સર, કેન્ટ, શોપનહોર આદિ શ્રંથકારોનાં પાશ્ર્વત્વ દર્શનશાસ્ત્રોના અભ્યાસમાં, કપિલ, કણ્ઠક, પતંજલિ વગેરે આચાર્યોનાં પૌર્વાત્મ દર્શનશાસ્ત્રોના અને પ્રાકૃત ભક્તપ્રવર કબીર, નાનક, ગોપાલસિંહ, ખુલ્લાશાહ, મીરાંબાઈ, સરદાસ, દુલસીદાસ અને જયદેવ જેવા સંતોની વાણીઓના સ્વાધ્યાયમાં વીતાવતા. હાદેજ, મૌલાના રૂમ, શેખસાદી જેવા ફારસી શાયરોની મસ્તીભરી વાણીની મજા પણ લૂંટતા.

ગૃહસ્થાશ્રમના વ્યવસાયમાં તેમણે જેમ વિશેષ ધ્યાન આપ્યું નથી, તેમ તેનાથી પોતે બેઠરકાર પણ રહ્યા નથી. તેમનાં પત્ની વિશેષ સંસ્કારવાળાં નહોતાં; પરંતુ શાંત, આત્માધીન અને પતિભક્ત હતાં. ગૃહસંસારનું બધું કામ-કાજ પોતે જાતે સંભાળી લેતાં. ગોસ્વામીજીની અધ્યાપકતરિકેની વિદ્યાથી-ઓપ્રતિની વત્સલતાને લીધે અનેક વિદ્યાર્થીઓ તથા એમની સાધુતાથી આકર્ષાઈ અન્ય સજ્જનો એમને ત્યાં સત્સંગ માટે આવતા, તે બધાંની સાથે, તેઓ બહુ માયાળુપણે વર્તતા. આર્થિક સ્થિતિના સંબંધમાં તેો ગોસ્વામીજીનાં દ્વાર અસહાય વિદ્યાર્થીઓને માટે સદા ઉઘાડાંજ હતાં. પગાર આવતાં

તેની તરતજ વ્યવસ્થા થઈ જતી. મહિનાભરમાં ખાસ કરીને ત્રણ વેપારીનાં ખાતાં ચકી જતાં. કોઈપણ વિદ્યાર્થીને અને પોતાને અભ્યાસનાં પુસ્તક જોઈએ, તે પુસ્તક વેચનારાને ત્યાંથી ખાતે મંગાવી લેતા, એટલે એક બુક-સેલરનું ખાતું; બીજું દૂધનો સત્કાર કરવાની ટેવને લીધે દૂધવાળાનું અને પોતાને, ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને અને આવતાંજતાં સગાંસંજાંધીઓને વચ્ચની જરૂર પડે ત્યારે કાપડવાળાને ત્યાંથી કપડાં લેવાનું ધોરણ રાખેલું હોવાથી એ કપડાવાળાનું; એમ ત્રણ દુકાનદારની રકમ સૌથી મોટી થઈ જતી. આ ત્રણ બાબતમાં કોઈપણ જાતનો હિસાબ નહોતો રાખવામાં આવતો અને તે એટલે સુધી કે એમના પિતાશ્રી ગોસ્વામી હીરાનંદજી પણ ઘરખર્ચમાટે દ્રવ્ય લઈ જવા માટે પગારની તારિખેજ જાતે આવી હાજર થતા અને આવશ્યક રકમ લઈ જતા. આમ એમનો આર્થિકવ્યવહાર ચદ્વચ્છાપ્રારબ્ધ ચાલતો. પગાર આવતાંજ દીન-દુઃખીઓમાં વહેંચાઈ જતો અને ઘેર મોકલવાનું પણ એમને ઘણીવાર ચાદ ન રહેતું. આથી ઘણીવાર તેઓ પિતાજી તથા ધન્નારામજીના કોધને પાત્ર પણ થઈ પડતા; છતાં હવે એમનાં અંતઃકરણની પ્રથમના જેવી સુકોમળ સ્થિતિ નહોતી, તેથી એમને પોતાને જેદ નહોતો થતો. આવા પ્રકારનું ત્યાગ-મય જીવન તેઓ વ્યતીત કરતા, તે ઉપરથી જે વિરક્ત જીવન પોતે ભવિષ્યમાં વ્યતીત કરવાના હતા, તેનું એમને કંઈક દર્શન થયું હોય તેમ લાગતું હતું અને વિદ્યાર્થી અવસ્થાનાં સ્વાનુભવસિદ્ધ સંકટોનું જાણે અંતઃકરણમાં સતત સ્મરણ રહેતું હોય, તેમ વિદ્યાર્થીઓ, સત્સંગીઓ અને સંજાંધીઓ વચ્ચે કોઈપણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા સિવાય, પોતાના વેતનનો તેમના ઉપયોગ માટે વ્યય કરી નાખતા.

તે વખતના તેમના એક વ્યાખ્યાનનું એક પત્રમાં જે પ્રકારનું વર્ણન આવ્યું હતું, તેનો થોડો સારાંશ વાચકના મનોરંજનને માટે આપીએ છીએ.

“એક લાંબા મેદાનમાં જે હજારથી પણ અધિક મનુષ્યો એકત્ર થયાં છે, જેમાં ભણેલા અને અભણ, દુકાનદાર અને ખેડુત, તેમજ કૌલેજના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે. સનાતનધર્મસલા તરફથી આ વ્યાખ્યાનની ગોઠવણ થઈ હતી. મનુષ્યો ધક્કા મારી મારીને પોતાને માટે સ્થાન કરી લેતાં હતાં. ધીરે ધીરે મનુષ્યની સંખ્યા વધી પડી. ગરમીના દિવસો હતા, તેથી લોકો પરસેવાથી પલળી જતા હતા; કોઈકોઈ હાથમાં પંખા લઈને પંખા નાખતા હતા. પાંચસાત મિનિટ સુધી ગડગડ રહ્યા પછી સર્વ મનુષ્ય ખેંચી ગયાં અને થોડી શાંતિ

યર્ષ, કૌલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને બહેલા મનુષ્યોએ મડીઆળો કહાડીને સમય ભેગા માંડ્યો. 'લોકો અધીરા થવા માંડ્યા. એટલી વારમાં એક સન્નજને ઉભા થઈ કહ્યું કે:- "સન્નજનો ! સમય યર્ષ ગયો છે; આપ શાન્ત થઈ જાઓ; હવે કાર્યક્રમની શરૂઆત થવી જોઈએ. આજના વ્યાખ્યાનનો પ્રારંભ થતાં પહેલાં ગોસ્વામી તીર્થરામ એમ. એ. મંગલાચરણ કરશે. આપ દત્તચિત્તથી શ્રવણ કરશો." એ સન્નજનના બેચી જવા પછી, દુર્બળ શરીરવાળા, ગોરવર્ણ, શાંતવદન, ૨૩-૨૪ વર્ષની વયના અધ્યાપક તીર્થરામ મંગલાચરણ માટે ઉભા થયા. એમનાં નેત્રમાંથી અદ્ભુત પ્રકાશ પડતો હતો. એમની મુખમુદ્રા પર લબ્ધ શાંતિ હતી. શરીરે માત્ર એક સાધારણ પહેરણ પહેર્યું હતું અને એક ધીતિયું અર્ધું પહેરેલું અને અર્ધું ખલે નાખ્યું હતું. મનુષ્યોની સંખ્યા પણ હવે વધીને લગભગ ચારથી પાંચ હજાર જેટલી થઈ ગઈ હતી. બધા શાંત થઈ ગયા હતાં. ગોસ્વામી તીર્થરામે જ્ઞ, જ્ઞ, જ્ઞ, ના ઉચ્ચાર સાથે પ્રાર્થના કરવા માંડી. "

"હે નાથ ! બાળક તો પિતા પાસેજ રહેશે અને પોતાના અપરાધ સમા કરાવશે. એને આપના વિના બીજું કંઈ છે કે જેનો એ આધાર હો ? હે પ્રભુ ! પાપને જાણતાં છતાં યે અમારું ચિત્ત સદર્ભમાં લાગતું નથી. હજારો મનુષ્યોને નિત્ય મૃત્યુમુખમાં જતાં જોઈએ છીએ, છતાં વિષયોથી વેરાગ્ય થતો નથી; પણ એ બધું આપનાથી વિમુખ રહેવાનું જ કારણ છે. હે ક્યાનિધિ ! આપની કૃપાદ્રષ્ટિથી લાખો પાપીઓનો ઉદ્ધાર થાય છે. તો પછી અમારું મન આપની તરફ શામાટે નથી વાળતા ? હે કરુણામય ! આપની પાસે અમે કશુંયે માગતાં નથી, ઉત્તરું એમ ઇચ્છીએ છીએ કે અમારા મનને લઈ લ્યો. એ મન વિચાર કરે તો આપનો; ચિંતન કરે તોપણ આપનું; સ્વપ્ન જુએ તોપણ આપનું. હે ભગવન્ ! લ્યો, એ મનની આપના ચરણમાં ભેટ મારું છું. રાજરીનાં એકાં ઘોર પણ આપે સ્વીકારી લીધાં તો શું અમારા મેલા મનની ભેટ નહિ સ્વીકારે ? હે પતિતપાવન ! લ્યો, લઈ લ્યો અમારા મનને. અમારે એનો સંબંધ નથી રાખવો. હે રામ ! સંસારના કાલવમાં દુઝાઈને મનુષ્યજન્મરૂપી હીરાને શુભાવવો એ ઠીક નથી લાગતું. મારાથી હવે એ નથી જનતું. હે પ્રભુ ! આ હીન પર દયા કરો; પરંથર થઈ ગયેલી અહલ્યાનો આપે ચરણસ્પર્શ કરીને ઉદ્ધાર કર્યો હતો. કુળડી કુળજને આપે અદ્ભુત નવયૌવન અને સૌંદર્ય આપ્યાં હતાં. હે રામ ! હવે તો મરું છું; નથી સહન થતી આ વેદના. મારું ધન પણ તમે,

પિતા પણ તમે, માતા પણ તમે, પુત્ર પણ તમે અને મિત્ર તથા સંજ્ઞાથી પણ તમે છો. તમને છોડી સંસારના મિથ્યા પદાર્થોને ગ્રહણ કરવાની નીચતા હું નહિ કરું.”

હરિચન્દ્ર જી હરિન કે વ્યવહારન,

કાંચન કે લે પરે રખિયેગા;

જિન આંખન મેં તવ રૂપ વસ્યો,

ઉન આંખન સો અખ દેખિયેગા.

અર્થ:—હરિચન્દ્ર કહે છે કે હરિના કાંચનરૂપી વ્યવહારને દૂર રાખશો; જે નેત્રોમાં આપનું સ્વરૂપ વસી ગયું, તે આંખોમાંથી હવે આપના વિના બીજું શું જોઈએ ?

“હે નાથ ! આપ કૃષ્ણ કહેવાઓ છો; આપનો વર્ણ કાળો છે; અને અમારું અંતઃકરણ પણ કાળું છે, છતાં આપના લાણી શામાટે નથી ખેંચાતું?” આટલું બોલતાં બોલતાં તો તીર્થરામજીનો કંઠ રૂંધાઈ ગયો; આંખમાંથી આ આંખોની ધારા વહેવા માંડી; ખભાપરના ધોતીઆનો ભાગ આંખો લોતાં લોતાં અશ્રુઓથી પલળી ગયો. શ્રોતાઓ પણ શાંત ગંભીર બની પ્રાર્થનામાં એકાગ્ર થઈ ગયા હતા. વક્રતાની પ્રાર્થના પૂરી થઈ, એટલે જળથી આંખો ધોઈ, પાણી પી, શાંત થઈને તેઓ બેસી ગયા. ”

જેવી રીતે આ પ્રાર્થના કરતાં તેમના ચિત્તની આર્દ્ર સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી, તેવીજ અવસ્થા વ્યાખ્યાન આપતી વખતે પણ થઈ જતી; આવી લક્ષિત-મય અવસ્થા આ અરસામાં ચાલતી હતી.

સિયાલકોટમાં એમની લોકપ્રિયતાના વિષયમાં એમના સહપાઠી લાલા વનસ્પતિજી લખે છે કે:—“સિયાલકોટનગરના શિક્ષિત પુરુષો અને પ્રત્યેક સંપ્રદાયના હિંદુઓ એમના અનુવર્તી થઈ ગયા હતા. વિદ્યાર્થીઓને તેઓ સવાર-સાંજ પોતાની સાથે ફરવા લઈ જતા અને ચોગાલ્યાસનાં અંગ શીખવતા.ગોસાંઈજીનાં મનોવિનોદનાં કૃત્ય બહુ થોડાં હતાં. સવારસાંજ બગિચામાં અથવા રાવી નદીના તરંગોની પરસ્પર અથડાતી લહરિઓને ધ્યાનપૂર્વક નિહાળતા બેસી રહેતા. અવકાશ મળે ત્યારે મિત્રોને મળવા પણ જતા. મને યાદ નથી કે મેં એમને કોઈ વાર વર્તમાનપત્ર અથવા સાહિત્યનાં અન્ય પત્રો વાંચતા જોયા હોય. હા, કોઈ કોઈવાર ઉર્દુ અને ફારસીના સુદીપ્તસંજ્ઞાથી કાવ્યો લેખકને સંભળાવતા. કોઈ કોઈ કવિઓનાં વચનો સાંભળીને તો એમના

મનપર નિસ્તબ્ધતા છાઈ જતી. ગોસાંઈજી વાંચતા તથા વાતો કરતા અને એમાંથી જ્યારે અવકાશ મળતો ત્યારે તત્કાલ આંખો બંધ કરીને મહા-પ્રભુવ જ નો જપ આરંભ કરીને એના ધ્યાનમાં તન્મય થઈ જતા. તેઓ કહેતા કે ચિત્ત પારાના જેવું ચંચલ છે, તેને પ્રતિક્ષણે વશ રાખવું જોઈએ; નહિ તો એ ધૃષ્ટતા કરીને ઢળી પડે છે. માળા ફેરવવાને ગોસાંઈજી બહુ મહત્ત્વ નહોતા આપતા. તેમનો એવો અભિપ્રાય હતો કે ચિરકાલિક અભ્યાસ પછી આંગળાં ફરે છે; પણ ચિત્ત તો દોડતું ફરે છે.....એક દિવસે મેં ગોસાંઈજીને પૂછ્યું કે આપની હાર્દિક ઇચ્છા શું છે? તેમણે કહ્યું કે:—આ ભણાવવાનો કામ તો અસ્થાયી છે; સ્ત્રીપુત્રોની આવશ્યકતાને માટે થોડું દ્રવ્ય એકત્ર કરીને પછી દિનરાત સમસ્ત દેશમાં સફુપદેશ આપતા ફરવું, એ મારું અંતિમ ધ્યેય છે. જ્યાં જઈશ ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીને કેવળ દૂધને માટે થોડું લેતો રહીશ. બીજી કંઈ વસ્તુની મારે જરૂર નથી. ઉપદેશ આપીને આપણા દેશના આત્મિક અધિકારને ફર કરવો એને હું મારું મુખ્ય કર્તવ્ય માનું છું.”

લોકહિતની જે ભાવના એમ. એ. ના અભ્યાસ વખતે ગાંધીતથા શીખવવાના રૂપમાં ઉદ્ભવ પામી હતી, તેનો વિકાસ થતાં થતાં, અત્યારે એજ ભાવનાએ ધાર્મિક સ્વરૂપ પકડવા માંડ્યું હતું. ભક્તિભર્યા ઉન્નત ચિત્તમાં હવે જિજ્ઞાસાનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયેો હતો, પ્રેમની તાલાવેલી વધી હતી, પૈરાગ્યના તરંગોથી ચિત્ત ઉદાસીન રહેતું; રત્નના દિવસોમાં મથુરા, વંદાવન જઈને મંદિરોમાં દર્શન કરતા, રાસલીલા જેવા પ્રસંગોમાં છાતીફાટ રુદન કરતા અને ત્યાંના કૃષ્ણભક્ત વિરક્ત સંતોનાં દર્શનસંસ્પર્શ કરતા. પોતાની વૈશગ્યસાધના સંબંધમાં ફેબ્રુઆરીમાં એક સત્સંગને પ્રસંગે નીચે પ્રમાણે એમણે સ્વમુખે વાત કરી છે:—

“એકવાર રામનું મન બગડ્યું. લાહોરમાં મકાનની અગાસી ઉપર એ હતો, ત્યાંથી એણે બીજા મકાનમાં ઠેક સ્ત્રીને નબાવસ્થામાં જોઈ; પરંતુ મનની આવી અવસ્થા જોઈને એણે તો તરતજ છાતી ફૂટવા માંડી ને રોવા માંડ્યું; અને એજ શણે એવો નિર્ધય દરી લીધો કે શં તો મારે જાતે મરવું અથવા મારા મનને મારવું.”

ધન્ય છે એ નિર્ધયને! અને એ નિર્ધયના વર્ણનમાં તરી આવતાં સુર હતા, સત્ય અને સમર્પણને! આવા નિર્ધયવાન પુરુષને કયો સાંસારિક...

વિદ્ય કરી શકે ? વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ગણિતના પ્રશ્નો ગણતી વખતે છરીથી આપઘાત કરવાના પ્રયત્નના જેવોજ આ પ્રયત્ન પણ છે. આ પ્રસંગના ચોક્કસ વર્ણની ખબર નથી, પણ અધ્યાપકકાળમાં વૈરાગ્યની ચઢતી જતી અવસ્થાનો આ પ્રસંગ હશે, એમ સહજ અનુમાન થાય છે.

ઇશ્વરપ્રાપ્તિની ભૂમિકાઓની સ્વામી રામતીર્થે પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં અનેક ઠેકાણે ત્રણ શ્રેણીઓ પાડી છે. એ વિષે પોતાના વાર્તાલાપમાં તેઓ કહે છે કે:—

“શ્રેણી ત્રણ છે:—(૧) તસ્યૈવાહમ્—હું તેનો છું, એટલે કે પરમેશ્વર કાંઈ અન્ય ઠેકાણે આપણાથી જૂદો અને દૂર છે—ત્રીજા પુરુષરૂપે છે. (૨) તત્ત્વૈવાહમ્—હું તારો છું; આમાં તું એટલે ઇશ્વર સામે બીજા પુરુષરૂપે હાજર છે. (૩) ત્વમેવાહમ્—હું તુંજ છું; આમાં પહેલા પુરુષરૂપે જૂદાઈ-લેદલાવ દૂર થયો. મનુષ્યોએ અને જાતિઓએ આ શ્રેણીઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. રામે પણ આ શ્રેણીઓ પાર કરી છે.”

આમ આ વખતે તેઓ ઇશ્વરપ્રાપ્તિની બીજી ભૂમિકામાં કેવી રીતે જીવન વ્યતીત કરતા તે આપણે જોઈએ. ભગત ધન્નારામજી સાથેનો સંબંધ જો કે બાહ્યદષ્ટિએ પહેલાંના જેવોજ ચાલ્યા કરતો હતો; પરંતુ આગળ જણાવી ગયા છીએ તેમ એમાં હવે ક્ષમાપ્રાર્થનાભરી દીનતા નહોતી. ઉત્કટ જિજ્ઞાસાને લીધે અંતઃકરણની સ્થિતિ હવે બદલાઈ ગઈ હતી; પરંતુ મોટું પરિવર્તન તો એમનામાં હવે પછી જે ઉચ્ચકોટિનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો એનાથી થયું.

દારકાના શારદાપીઠના તે સમયના શંકરાચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી રાજ-રાજેશ્વરતીર્થજીએ કાશ્મીરના પ્રવાસે જતાં લાહોરમાં થોડો કાલ સ્થિતિ કરી હતી. ગોસ્વામીજી સનાતનધર્મસલાના મંત્રી હોવાથી, સલાની તરફથી સ્વામીજીની સેવામાં ઉપસ્થિત રહેવાનું એમને સફલાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. એમના જેવા ધોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ આચાર્યના દર્શનથી અને ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર અને ભગવદ્ગીતા જેવા પ્રસ્થાનત્રયીના ગ્રંથો ઉપરનાં એમનાં વ્યાખ્યાનથી ગોસ્વામીજીની ઇશ્વરસંબંધી ભાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ થયું. એમના પવિત્ર અંતઃકરણ ઉપર શ્રીશંકરાચાર્યનાં બ્રહ્મનિષ્ઠા અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનનો એવો તો પ્રભાવ પડ્યો કે એમના ભક્તિવિગલિત ચિત્તમાં જ્ઞાનનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો. ગરમીની રત્નઓના દિવસોમાં તેઓ હમેશાં મથુરાવૃંદાવનની યાત્રા

કરવા જતા હતા, તેને બદલે હવે હિમાલયના નિર્જન અને એકાન્ત સ્થાનો-
માં જવાની અભિરુચિ તેમને થઈ. એમના સત્સમાગમથી એમના ચિત્તમાં
શાંતિ રહેવા લાગી. તેઓ ભગતજી ધન્નારામને પોતાના સ્વરૂપસ્થિતિના સં-
બંધમાં તા. ૧૧-૬-૧૮૯૬ના પત્રમાં લખે છે કે:—

“ પિતાજી શુરસે નથી મયા; ચામાટે ચાપ ? હું તો શરીરથી પર
સ્થિતિ અનુભવતો હતો; મારી પાસે જે પચાસ રૂપિયા હતા તે એમની
સેવામાં ભેટ કરી દીધા. હું માફ કામ ઉધાર લઈને ચલાવું છું; અને આનંદ-
માં છું. ” સ્વામીજીની સાથે જન્મ (કાશ્મીર) જવાની બાબતમાં પણ એજ
પત્રમાં ભગત ધન્નારામજીને લખે છે કે:—“ મેં હજુ જવાનો પાકો સંકલ્પ
નથી ફેર્યો. આપની જેવી અંદરથી આજ્ઞા થયે તેમ કરીશ. ” પ્રથમ નાની નાની
બાબતોમાં પણ આજ્ઞાવિના કાર્ય નહોતા કરતા, તેને બદલે આ પ્રમાણે હવે પો-
તાના અંતર્યામીની પ્રેરણાનેજ શુભજનો શબ્દ માનવાની તેમનામાં નિષ્ઠા આવી
હતી. જગદ્ગુરુ શ્રી શંકરાચાર્યજી મહારાજે તેમને શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા ઉપરાંત
ઉપાનિષદ્, બ્રહ્મસૂત્ર, મહદર્શનો વગેરેનો અભ્યાસ કરવા સલાહ આપી હતી.
તેમના આગ્રહથી થોડા સમયને માટે તેઓ જન્મ જઈ આવ્યા.
ભક્તિ અને અદ્વૈતનિષ્ઠા વચ્ચેની મધ્યવર્તી ભૂમિકામાં રહેવા છતાં એ
ભગતજી ધન્નારામને બને તેટલા સંતોષવાનો પ્રયત્ન તેઓ કરતા.
તા. ૪-૭-૧૮૯૬ના પત્રમાં તો લખે છે કે:—

“ હું આજ સુધીમાં કંઈ ભેટ નથી કરી શક્યો; ક્ષમા કરશો. આપને
ન્યારે વિલંબનું કારણ મારુંમ પહોંચે, ત્યારે મનમાં જરાએ વહેમ નહિ રહે.
આજ દીન સેવક ઉપર શુરસે ન થયા કરો. ”

શંકરાચાર્યના આગમન પછી લગભગ બે માસ પછી ગરમીની રત્નાના
દિવસોમાં ૫૦ દીનદયાળજીની સાથે તેઓ મથુરાવૃંદાવન ગયા હતા. ત્રજમાં
ગોવર્દન, વરસાવ, નંદશામ, ગોકુળ વિગેરે પવિત્ર તીર્થોનાં દર્શન કરી
સિમલા ગયા હતા અને ત્યાં પણ એમના બ્યાચ્યાનની યોજના ૫૦ દીનદયા-
ળજીએ કરી હતી. એમના ઉપદેશમાં સરળતા અને સત્ય હૃદયરમણી હતાં.
સિમલાથી લાહોર આવ્યા પછી એમણે વેદાન્તનાં પુસ્તકોનો પદ્ધતિસર
અભ્યાસ કરવા માંડ્યો; એમ એમના તા. ૨૨-૨-૯૭ના પત્ર ઉપરથી જણાય
છે. આ વેદાન્તના અભ્યાસથી એમની આંતરિક સ્થિતિમાં પણ દેરદેર થતો
આદ્યો. હવે તો આત્મવિચાર, આત્માચંતન અને આત્મધ્યાનમાંજ રહેવાનો

અભ્યાસ કરવા લાગ્યા. આ વર્ષે એમને ચોવીસમું વર્ષ ચાલતું હતું. એ વર્ષના અનેક પત્રોમાં પોતાના વેદાન્તના અભ્યાસની વાતો તેઓ લખે છે. દૃષ્ટાંતરૂપે આપણે તેમનાં થોડાં વચનામૃતો વાંચીએ.

“આનંદ તો કેવળ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહેવાથી મળે છે; અને સમસ્ત વિશ્વપર આપણીજ સત્તા છે. આપણે વ્યર્થજ પોતાને અન્યને આધીન માની લઇએ છીએ.” તા. ૨૨-૨-૧૮૯૭

“પારમાર્થિક અંથ વાંચવાથી અન્ય કાર્યોમાં પણ ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે.” તા. ૧૧-૩-૧૮૯૭

“વેદોનો માત્ર પાઠ સાંભળવાથીજ મારા ચિત્તને સમાધિની દશા પ્રાપ્ત થઇ જાય છે; અને અત્યંત આનંદની દશા આચ્છાદિત થાય છે.” તા. ૨૩-૬-૧૮૯૭

“આજકાલ તો વેદાન્તવિચાર, લગ્નન અને એકાન્તસેવનમાં ખર્ચો સમય ગાળું છું; એમાં એવો આનંદ આવે છે કે છોડતાં જીવ નથી ચાલતો.” તા. ૫-૮-૧૮૯૭

“સંસારમાં જો કોઇ શાસ્ત્ર સત્ય હોય તો તે વેદાન્તશાસ્ત્રજ છે.” તા. ૬-૮-૧૮૯૭

“આજકાલ તો નિર્ભયપદની પ્રાપ્તિ થઈ છે; એટલે કે કેવળ નિર્ભયતા અને સર્વ સ્થિતિમાં આનંદની અવસ્થા.” તા. ૧૧-૯-૧૮૯૭

“આજકાલ તો નીચેના વાક્યનો અભ્યાસ ચાલુ છે:—

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः॥
(મુંડકોપનિષદ)

અર્થ:—“એક માત્ર આત્માનેજ ઓળખ. એ વિના અન્ય વાત ન કર. સાંભળ, એજ અમૃતનો સેતુ છે.” તા. ૧૭-૧૦-૧૮૯૭

ઉપરાંત ગૃહસ્થાશ્રમનો વ્યવહાર તો પ્રથમના જેવીજ ઉદારતાથી ચાલતો હતો. એ વિષયનો તા. ૬-૧-૧૮૯૭ નો પત્ર વાંચવા જેવો છે:—

“હું કાલે આપની સેવામાં અઠાવીસ રૂપિયા મોકલીશ. એમાંથી અર્ધા પિતાજીને આપજો. એમને હું લખી ચૂક્યો છું. આ મહિનામાં મારી પાસે માત્ર ત્રણજ રૂપિયા બચ્યા છે અને આખા મહિનાનું ખર્ચ તો હજી માથાપર છે. લોટ પણ નથી તેમ ઘી સિવાય બીજું કશું પણ નથી. દેવામાં પણ આ વખતે દમડી સરખી આપી નથી. તેમ કોઇ વિદ્યાર્થીને પણ લેશમાત્ર સહા-

યતા કરી નથી; છતાં પણ ખર્ચા ગુસ્સે છે અને મેણાં ઉપર મેણાં મારે છે. આજકાલ મારી પાસે કોઈ રસોઈ કરતાં પણ નથી; બહુ હેરાન થાઉં છું.”

પરંતુ જેનાં બારણાં સગાંસંબંધીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય અતિથિઓ માટે હમેશાંને માટે સ્વાગત કરવા ઉઘાડાંજ હોય, ત્યાં કયા ભવિષ્યનો વિચાર થતો હોય ! આમ છતાંયે એમણે દ્રવ્યને માટે કાદ દીનતા બતાવી નથી. એમનો એ સમય તો શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનમાંજ વ્યતીત થતો હતો અને તેથી નિબનંદની માત્રા દિનપ્રતિદિન વધતી જતી હતી; એ આપણે ઉપરના પત્રોમાં જોઈ શકીએ છીએ.

એ અરસામાં પોતે જે મકાનમાં રહેતા હતા, તે નાનું પડવાથી અને પોતાને એકાન્ત સાધનને માટે ઉપયોગી જોરકાની એમાં સગવડ ન હોવાથી સુતરમંડીની ગલીમાંથી ‘હરિચરણની પાવડી’ નામની ગલીમાં મકાન બંદ થયું. આ મકાનમાં આવ્યા પછી, એમનો જીવનવ્યવહાર બહુજ બદલાઈ ગયો હતો. પ્રાતઃસ્મરણીય પરમહંસ રામકૃષ્ણના શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજી પોતાના વિદેશગ્રમણમાં દિગ્વિજય કરી સ્વદેશ પાછા ફર્યા, ત્યારે ફરતા ફરતા આ સમયે લાહોર જઈ ચડયા; ત્યારે સનાતનધર્મસભાની વ્યવસ્થા નીચે એમનું વ્યાખ્યાન કરાવવાની બધી વ્યવસ્થા ગોસાંઈ તીર્થરામજીજી કરી હતી અને પોતાને ઘેર શિક્ષાને માટે પણ તેડી ગયા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદજી પણ એમના જેવી ઉત્તમ આદિત્યવાન, ધાર્મિક અને જ્યોત્સ્વી વ્યક્તિને લાહોરના ધર્મસ્તંભ જેવું જીવન ગાળતાં જોઈને બહુ પ્રસન્ન થયા હતા. ગોસાંઈજીની કીર્તિ સત્સંગીઓ અને જિજ્ઞાસુઓમાં પણ જીટલી બધી થઈ ગઈ હતી કે એકવાર આવા મહિનાની વ્યાસપર્વિમાએ જિજ્ઞાસુઓએ તેમની વ્યાસપૂજા કરી હતી.

લાહોરમાં આવીને નોકરી કરતાં કરતાં દોઢે વર્ષના સમયમાં તો એ મનામાં અનેક પરિવર્તન થયાં. ગૃહસ્થાશ્રમી જીવન ગાળવાની સાથે એમણે પત્ની તથા પુત્રોમાં ત્યાગ અને ભક્તિના અંકાર પણ ખાટયા અને પટે પણ દેવનિધામાંથી અધ્યાત્મજ્ઞાનજન્ય અદૈતનિધાને આનંદ દેવા લાગ્યા. વેદાન્તનાં અંગ્રેજી, સંસ્કૃત અને ઉર્દૂ અનેક પુસ્તકો વાંચી નાખ્યાં. અનેક જિજ્ઞાસુઓને સત્સંગનો આસ્વાદ અપાટ્યો. એમાં લાલા હરલાલ, લાલા

૧ જાણ દરજાલ લાલ લાહોરની જિલ્લા કોર્ટમાં નોકરી કરે છે. ગોસાંઈજીના ધાર્મિકજીવનને જોયપો મેનરથી પ્રથમ સંજ્ઞન એ છે, એમણે કરેલા સુવચનથીજ

નારાયણદાસ, લાલા તુલારામ^૨ અને લાલા ચિરંજીવદાસ, એ મુખ્ય હતા. વેદાન્તના અભ્યાસથી એમનામાં ત્યાગની લાવના વધવા માંડી અને આશ્રમપરિવર્તનદ્વારા સર્વોત્તમ આર્યજીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કરી લીધો હોય, તેમ પોતાની એવીસ વર્ષની અવસ્થા પૂરી થતાં, દીવાળીને દિવસે સર્વભાવે ઇશ્વરાર્પણ થયાનો નિશ્ચય કરી એ સમાચાર તા. ૨૫-૧૦-૧૮૯૭ ના પત્રમાં પોતાના પિતાશ્રીને આપ્યા.

“ પરમપૂજ્ય પિતાજી મહારાજ,

અરણ્યવંદના. આપના પુત્ર તીર્થરામનું શરીર તો હવે વેચાઈ ગયું. વેચાઈ ગયું રામની પાસે. એનું શરીર હવે એનું પોતાનું નથી રહ્યું. આજ દીવાળીને દિવસે પોતાનું શરીર હારી બેઠો અને મહારાજને જીતી લીધો. આપને ધન્યવાદ છે ! હવે જે વસ્તુની આવશ્યકતા હોય તે મારા માલિક પાસેથી માગી લેજો. એ પોતે તત્કાળ આપશે અને મારીદ્વારા મોકલી આપશે; પણ એક વાર નિશ્ચયપૂર્વક એની પાસે આપ માગો તો ખરા! ઓગણીસ વીસ દિવસથી મારાં બધાં કામ બહુ સંભાળથી એણે પોતાની મેળે કરવા માંડ્યાં છે; તો પછી આપનાં શામાટે નહિ કરે વાડ ? ગભરાવું ઠીક નથી. જેવી આજ્ઞા થશે, તેવું વર્તન ધતું રહેશે. મહારાજજી આપણું ગોસાંઘઓનું ધન છે. આપણા પોતાના સાચા અને અમૂલ્ય ધનનો ત્યાગ કરીને સંસારની ખોટી કોડીઓની પાછળ પડવું એ આપણે માટે ઊચિત નથી અને એ કોડીઓ ન મળે ત્યારે શોક કરવો એ તો બહુજ ખરાબ છે. આપણી વાસ્તવિક ધનસંપત્તિનો આનંદ એકવાર તો લઈ જીએ ! ”

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

એને લોકો યસંહિજના સત્સંગનો લાભ લેના; હજુ પણ તેઓ દયાત છે.

૧ લાલા હરજીતદાસ એમને ગોસાંહિજનો સત્સંગ થયો અને એટલો બધો રમ મડલો કે ગેરહિજને આત્મસમર્પણ કરી નિત્ય સેવા કરવા માંડી; અને અતિ સંતોષાત ધારણ કરું. આ લાલ નારાયણદાસ તેજ દાવના શ્રીમાન આર-એમ-ના-રણજી સ્વામી.

૨ તેમણે પણ અનેકથી સંન્યત લીધું હતું. કિતરાવસ્થાનું તેમનું નામ સ્વામી રામદાસ છે.

પ્રકરણ ૮ મું—ગૃહસ્થજીવન અને ત્યાગનિષ્ઠા

“હોઝોપનિવરના બબ્બાસથી રામનું ચિત્ત ત્રીજી શ્રેણી (ત્વમેવાહમ્ = હું તું છું) અર્થાત્ અદૈતનિષ્ઠ) માં આવ્યું.”

“સંન્યાસ લેતા પહેલાં રામ એક વાર કાશ્મીરની યાત્રાએ ગયો હતો; ત્યાંથી પાછા આવ્યા પછી થોડો સમય (ગૃહસ્થાશ્રમમાં) ઘેર રહ્યો; પણ બકરાની મા કપાં સુધી પોતાના બબ્બાને સામગ્રી રાખે ? બીજીવાર વળી પાછો ચાલી નીકળ્યો..... વર્ષમાં બહુવારો હતો ત્યારે પ્રાયઃ ગણિતશાસ્ત્રનાં બાબ્યાન ભક્તિના વિષયમાં બહુ ભાઈ જતા. અતે તેને સાંસારિક સંગ્રામે ઊડવાન પડ્યા. હરિદ્વાર જઈ પહોંચ્યો. હરિદ્વારથી હથિફેરના માર્ગમાં આવતા સત્યનારાયણના મંદિરસુધી ગયો. પોતાનાં રેશમી વસ્ત્ર, સોનાનો અંગૂઠો અને ધડીઆળ વગેરે બધાં આમતેમ ફેંકી દીધાં. ત્રણસો રૂપિયા ઘેરથી બીજા મંગાવ્યા એ પણ વાપરી નાખ્યા. સાધુસંતોને મળ્યો, વાર્તાલાપ થયો, બધાની સાથે સાંભળ્યું કયો, ત્યારે રામને ખાત્રી થય કે વાચિકેશ્વરનું ઇંદ્રવામાં તે કાષ્ઠનાથી ઉતરે એમ નથી; પણ હામ ! છતાંયે શાંતિ નથી ! પછી એ શાંતિની શોધમાં ફરવા માંડ્યું. એકવાર સત્યનારાયણના મંદિરમાંથી પ્રાતઃકાળે બધા સાથીઓને ઊડીને એકલો ચાલી નીકળ્યો.....ત્યાંથી પદાડપર ચાલી નીકળ્યો. જ્યાં મંગાજીને કંઠિ એક બહુ-પુરી નામનું અરણ્ય છે, ત્યાં રામે ઉપનિષદો જાંચ્યાં.....પછી તે એવી સમાધિ લાગી કે ન પૂછે વાત.”

સ્વામી રામતીર્થ

ગયા પ્રકરણમાં જણાવ્યું તેમ ઈ. સ. ૧૮૬૭ ના દીવાળીના દિવસે, પોતાની પચીસમી વર્ષગાંઠને દહાડે, જીવનને બ્રહ્માર્પણ કરવાનો પત્ર પોતાના પિતાજીને લખ્યો. ત્યાર પછી ગૃહસ્થજીવનમાં રહી, ઇશ્વરસાક્ષાત્કારની ધારણાથી કેવી ઉચ્ચ વૈરાગ્ય ભાવનાનું પોતે સેવન કરતા હતા અને એને માટે વારંવાર, કાશ્મીર તથા હિમાલયના પ્રદેશોમાં એકાન્તસેવનને માટે જતા હતા, તેનું “વાર્તાલાપ” નામના લેખમાં એમનું પોતાનું જ આપેલું વર્ણન આપણે ઉપર જોઈએ. ત્યારથી જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજનો એમને સંત્સંગ થયો, ત્યારથી એમના જીવનનું ધ્યેય બદલાઈ ગયું હતું; કૃષ્ણ-ભક્તિની વિરહદંધ લાલિમાનું જ્ઞાનાગ્નિની પ્રખર જ્વાલામાં પરિવર્તન થવા માંડ્યું હતું; અને ધનારામજી ઉપરની ભક્તિએ કેવળ વ્યાવહારિક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હોય એમ તે પછીના પત્રોમાં જણાઈ આવે છે. પિતાજીએ અને ધનારામજી બન્નેએ, જેમ જેમ એમની તે સમયની વિરહત ભાવનાઓની વૃદ્ધિ થવા માંડી તેમ તેમ તેમની વિરહ પત્રો લખવા શરૂ કર્યા હતા; પરંતુ

[illegible]

સારી કમાણીવાળો અને વિદ્વાન તથા યશસ્વી પુત્ર આવી બતનાં ત્યાગ-
રંસમ્મનાં વચન એક સાંસારિક, નિર્ધન અને અસંસ્કારી પિતાને સંભળાવે,
ત્યારે એમના માયાવી અંતઃકરણને આઘાત પડે એ એમાં શું આશ્ચર્ય ! આ
ત્યાગનું ફળ ભારતવર્ષનાજ નહિ; પણ પૃથ્વીભરના સમસ્ત માનવસમાજને
અમૃતતુલ્ય થઈ પડશે, એવો એમને સ્વપ્ને પણ ક્યાંથી વિચાર આવે !
પોતાના ઉપર પુત્રે આવો ત્યાગની ભાવનાનો પત્ર લખ્યો એટલે એ પત્ર
તરતજ એમણે તો ભ્રમત ધન્નારામજી ઉપર મોકલી દીધો અને તેમાં ભગત-
જીને ઠપકો લખ્યો કે:-“ભગતજી ! આપની સંગતથી આજ સમસ્ત કુટુંબને
તિરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે. અમે તો આપને બુદ્ધિમાન માનીને એ (તીર્થરામ)-
ને આપને સુપ્રત કર્યો હતો, પણ પરિણામ તો આવું આવ્યું. ” ભગતજી
પણ સમજી ગયા કે તીર્થરામના હૃદયમાં સંન્યાસનો રંગ ચડવા માંડ્યો છે;
પણ હવે એમના હાથમાં વાત નહોતી; એટલે તેઓ શું કરે ? છતાં તેમણે
ગૃહસ્થાશ્રમની મહત્તા સમજાવવા પત્રો લખ્યા હતા, જેના ઉત્તરમાં ગોસ્વા-
મીજી તા.૯-૧૨-૧૮૯૭ ના પત્રમાં લખે છે કે:-

“આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો.....ઉન્માદ અને સંસારપ્રતિ અસાવધા-
નતા સ્વતઃ આવી જાય તેમાં મારો શો અપરાધ ? કર્યા વિના કામ થયાજ કરે
છે.....શ્રીરામચંદ્રજી તથા શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર જેવા પણ એવા મહાત્માઓના
અશ્વમાં શિર રાખતા આવ્યા છે અને યાત્રાવલકય તથા અષ્ટાવલજીની પદવી-
રાજ્ય જનક કરતાં ઉચ્ચ છે. રાજ્ય જનક તથા કૃષ્ણ તો બી. એ. વર્ગના છે
અને યાત્રાવલકય તથા અષ્ટાવલ એમ. એ. વર્ગના છે.....સેવકના સંબંધ-
માં તો હજી યોદ્ધા વખત સુધી કાંઈ ચિંતા તથા લય ન રાખવાં જોઈએ....
.....ઉનામણમાં ઉકળતા ગરમ પાણીમાંથી બગવા માટે તો બહાર ફરી
પડવાનું વાજબી છે; ઉનામણ સાથે વગળી રહેવું યોગ્ય નથી. શ્રીધંકરાચાર્ય-
જીએ પણ ગીતાભાષ્યમાં અત્યંત સ્પષ્ટરીતે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે અતે
કર્મનો કેવળ ત્યાગ થઈ જવો જોઈએ.....સેવકને માટે એવા દહાડા
આવવામાં વિલંબ છે.”

આ પત્રમાં સંન્યાસ ધારણ કરવાની ભાવના બહુ સ્પષ્ટ અને પ્રોત્સાહક
રેખાઈ આવે છે. જનકચુર સંકરાચાર્ય, સ્વામી વિવેકાનંદ અને સ્વામી
શિવમણિચાર્ય નામના ત્રણ સંતોનો એમને પરિચય થઈ ચૂક્યો હતો.

• સ્વામી શિવમણિચાર્ય પૂર્વાશ્રમી દપાદખાતામાં નોકર હતા એ સમયે હતો

પુસ્તકના અધ્યયનથી વેદાન્તમાં નિષ્ઠા અને સંન્યાસની ભાવના એમના અંતઃકરણમાં ઉદય પામી એમ કહીએ તો જરાયે ખોટું નથી. આવી અવસ્થામાં સંતસમાજમની હુલાથી કટાસરાજ નામના એક શહેરના મેળામાં ગયા; પણ એકાન્તિક ચિત્તને એમાં આનંદ ન આવ્યો. તા.૧૩-૩-૧૮૯૮ ના પત્રમાં ભગવદ્ભને લખે છે કે:-“કટાસની યાત્રાએ જે ઉપદેશ આપ્યો તે બહુ જ ઠીક છે; જે સુખ એકાન્તસેવન અને નિજ સામમાં છે તે બીજે ક્યાંય નથી.

હે મૃગ તેરી સુગંધ સે, ભયો ચહ વન ભરપૂર;

કસ્તુરી તો નિકટ હે, કયોં ધાવત હય દૂર?

આપણો પોતાનોજ આનંદ જગતના પદાર્થોમાં આનંદની ભાવનારૂપે પ્રતીત થાય છે, બધાં વેદવેદાંગ આપણી અંદર છે.”

આથી એમણે અંતર્મુખ થઈને, પ્રકૃતિનાં સૈદ્ધર્થભર્યા અરવ્યોમાં એકાન્તિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો લીધા. પ્રથમ તો પોતે સમુદ્રયાત્રાએ ગયા. પંજાબના તથા સમુદ્રથી દૂર વસતા લોકોને સમુદ્રદર્શનની બહુ અભિલાષા રહે છે. એ યાત્રા એમણે કરાંચી જઈને કરી. એક દિવસે એ યાત્રાનો તરંગ આવતાં કરાંચી જવા માટે ટિકિટ લઈ આવવાની એક ભકતને આજ્ઞા કરી અને સ્ટેશને ટિકિટ લઈને હાંજર રહેવા કહ્યું. પોતે માત્ર હાથમાં એકાદ વેદાન્તનું પુસ્તક લઈને જઈ ચડ્યા. ભકતે પૂછ્યું, “શુસાંઈછું! બીજે સામાન ક્યાં છે?” તીર્થરામભાઈએ કહ્યું, “પ્રારબ્ધ બધે હાંજર છે; એ અનુભવ કરવા તો જઈ છે. સામાન રાખીને પરમાત્મા ઉપરની શ્રદ્ધામાં શામાટે અપૂર્ણતા દર્શાવવી?” આમ કહી તેઓ કરાંચી ગયા. એકાદ અઠવાડિયામાં હેરાબાદ, સહર અને કરાંચી જઈ, અનાયાસ પ્રારબ્ધયોગથી

ભાષાનું પુસ્તક છે. પંજાબમાં કપુરથલા રાજ્યમાં બાળા નગીનાસિંહ નામના એક અનુભવી વિદ્વાન સંજ્ઞને પોતાના સિષ્યોને ઉપનિષદોનો સ્વાધ્યાય કરાવતી વખતે સાથે સાથે તેને લખવા માંડ્યું હતું. તેનો દસ્તાવિજિત સંગ્રહ ગોસ્વામીજીને તેમના કાંઈ સિષ્ય પાસેથી વાંચવા મળી ગયો હતો. ઉપનિષદનું રહસ્ય એમાં એવી મુંદરાતપી સમજાવ્યું છે કે ગોસ્વામીજીને એ પુસ્તક વાંચવાથી વેદાન્તપ્રતિ રુચિ વધી હતી. ગોસ્વામીજીએ સંન્યાસ સ્વીકાર્યો ત્યારપછી એમની આજ્ઞાનુસાર એ પુસ્તક લાહેરના એમના ભકત લાલા હરલાલજીએ છપાવ્યું હતું; પરંતુ ત્યારપછી એની સોધિતવર્ધિત આદિતિઓ સ્વામી નારાયણતીર્થદ્વારા છપાવેલી છે અને લખનામાં “શ્રી રામતીર્થ પંદીકિયન લીંગ” માંથી તે મળી ચોં છે.

અનેક જિજ્ઞાસુઓના આદરસત્કારનો ઉપલોગ કરી પાછા ફર્યા. સમુદ્રયાત્રાનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

“સમુદ્રને કિનારે રામ ઉભો છે; ગુંચળાં વળતા તરંગો ચરણોમાં લહે-
રાય છે; વેગથી વાતો વાયુ વચ્ચોને ઉડાવી રહ્યો છે; સમુદ્રનું ગંભીર ગર્જન
જગતના વિચારને લીન કરી રહ્યું છે; શરીરમાં ગતિ નથી; આ કેવી દશા છે ?
રામ ક્યાં છે ?

જિસતરફ અળ નિગાહ જાવે હય, આળ હી આળ નજર આવે હય;

અર્થ:—જ્યાં જ્યાં દષ્ટિ પડે છે, ત્યાં પાણીજ પાણી દેખાય છે.”

x

x

x

x

આ દશ્યોનાં વર્ણનો પોતે પાછળથી પોતાને સ્વહસ્તેજ લખેલાં છે અને
એનો અનુવાદ એમના ઉપદેશોમાં આવી ગયેલો છે તેથી અહિં માત્ર સામા-
ન્ય ઉલ્લેખજ કર્યો છે. જેઓએ સમગ્ર ઉપદેશો ન વાંચ્યા હોય, તેઓને માર્ગ
દેખાડવા પૂરતુંજ આ કાર્ય કરેલું છે અને એમના પોતાના વર્ણનમાં મળતો
આનંદ વિશેષ સ્વાભાવિક હોય એટલે અમે વિશેષ અવતરણો આપ્યાં નથી.

સમુદ્રની યાત્રા કરી આવી ઇ. સ. ૧૮૯૮ ની ગરમીના દિવસોમાં હરદ્વાર
અને ત્યાંથી હૃષિકેશનાં એકાન્ત અરણ્યોમાં, ગંગાતટના રમણીય દેવી પ્રદેશમાં
આત્મસાધના માટે ગયા. પ્રકરણની શરૂઆતમાં આપણે જોઈ ગયા તેમ જ
કાંઈ દ્રવ્ય પાસે હતું, એ બધું સંતસાધુઓની સેવામાં ખર્ચી નાખ્યું અને
હાથમાં ઉપનિષદ્નું પુસ્તક લઈ, કેવલ પરમાત્માપર વિશ્વાસ રાખી હૃષિકેશથી
દૂર આઠેક માઈલપર આવેલાં તપોવન નામના અરણ્યમાં તપ કરવા માટે
ચાલી નીકળ્યા.

આપણે આ તપોવનની સાધનાનું અવલોકન કરીએ તે પહેલાં જે સંન્યાસ-
નિષ્ઠાની જાગૃતિ આપણે પ્રથમ જોઈ ગયા, તેનું જરા વિશેષ દર્શન કરીએ.
આશ્રમપરિવર્તન કરી વેદાન્તનો સમસ્ત જગતમાં પ્રચાર કરવાની ભાવના
અને દેશપ્રેમ એ અવસ્થામાં એમની નસેનસમાં વ્યાપી રહ્યાં હતાં. તે
વખતનું આનંદસમુદ્રનું તોફાન એટલું બધું પ્રચંડ હતું કે નિરંતર તેમના
હૃદયસાગરમાં નીચે પ્રમાણે સંકલ્પ તરંગો ઉછળતા.

“હમ રૂપે ટુકડે ખાયેંગે, ભારતપર વારી જાયેંગે;

હમ સુખે ચને ચખાયેંગે, ભારતકી ખાત બનાયેંગે;

૧ વિશેષ વર્ણનમાટે જુઓ સ્વામી રામતીર્થ અંથ ત્રીજામાંના “પહાડી દશ્યો”ના વિષય

હમ નગે ઉમ્ર બિતાયેગે, ભારતપર જન મિટાયેગે;
સુલોપર ફાટે બાયેગે, કાંટો કો રાખ બનાયેગે;
હમ દર દર પકડે ખાયેગે, આનંદકી ભલક દિખાયેગે;
સખ રિરતે નાતે તોડેગે, દિલ ઇક આતમસંગ જોડેગે;
સખ વિષયોસે ઝુંહ મોડેગે, સિર સખ પાપોંકા ફેડેગે.”

આવું એમનું એ વખતનું સ્વદેશાભિમાન હતું અને આત્મસિદ્ધિ તથા આત્મોદ્ધાર પ્રાપ્ત કરી સમસ્ત ભારતવર્ષમાં એ જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો એવી એ સમયની ભાવના હતી. ભગતજી એમને વૈરાગ્યના તરંગોમાંથી શોકવાના પ્રયત્નો પત્રદ્વારા કરતા હતા, તેના ઉત્તરમાં પણ નીચે પ્રમાણેનાં વાક્યો જતાં હતાં.

“વૈરાગ્યના જે તરંગો અહીં આવે છે તે આપનાજ મોકલેલા છે અને આપજ એને અટકાવો છો. અદ્ભુત લીલા છે. વાહ ! કેવી મનોહર કોડા છે ! બહિહારી ! બધાને માટે સંન્યાસ વાજળી નથી, તેમ સંસારમાં સંન્યાસનું લોપ થવું પણ ઉચિત નથી.....કોઇ કળ પાક્યા છતાં પણ વૃક્ષની સાથે વળગી રહે છે ને દોષ કોઇ પાકીને ખરી પડે છે.” તા.-૧૩-૧૨-૧૮૬૭

અર અરસામાં સતસંગીઓ નિયમિત અભ્યાસ કરી ચક્રે એટલા માટે એમની સૂચના પ્રમાણે “અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી” નામની સભાની સ્થાપના કરી હતી. તેમાં સાધુમહાત્માઓ તથા અન્ય જિજ્ઞાસુઓ આવતા. ભજવાનું સ્થાન ગોસ્વામીજીનું મકાન હતું. ત્યાં પ્રત્યેક શુરવારે બધા એકત્ર થતા અને શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન તથા ભજનદ્વારા નિજનંદની પ્રાપ્તિમાટે પોતાની વૃત્તિઓને અંતર્મુખ કરવાનો અભ્યાસ કરતા. આમ એમનો નિત્યનો વ્યવસાય તો આત્મમનન અને આત્મજ્ઞાનની અર્ચના થઈ પડ્યો હતો અને ગણિતશાસ્ત્રના અધ્યાપકનું દાર્પ તો મિશનકૌલેજમાં જઈ કરી આવતા એટલુંજ રહ્યું હતું. ઘેર તો નિત્ય પ્રતિ વેદાન્તવિષયક શ્રેયોનું શ્રવણમનનજ ચતુરું હતું અને વિવિધ વિજ્ઞ પ્રકારનાં ગ્રોત્સાહક ભજનો ગવાતાં હતાં. કેવી જાતનાં ભજનો ગવાતાં હતાં, તેનું વાચકોને જ્ઞાન થાય એટલા માટે થોડાં આપણે વાંચીએ.

(રાગ પીલુ, તાલ દીપચંદી)

જો તુ દે 'સો મેં હું, જો મેં સો તુ હૈ;
ન કુછ 'આજ્ઞા' હૈ, ન કુછ 'બુસ્તજૂ' હૈ. (ટક)

‘બસા રામ મુઝમેં, મેં અબ રામ મેં હું;

ન ઈક હૈ, ન દો, , સદા તૂ હી તૂ હૈ. ૨
 ૨૭ઠા જળ કિ માયા કા પરદા યહ સારા,
 ક્રિયા યગમ યુશી ને લી સુઝ સે પકિનારા. ૩
 ૬બુખાં કોન ઉતાકત, ન મનકો રિસાઈ;
 મિલી સુઝ કો અબ અપની બાદશાહી. ૪

(રાગ ભૈરવી, ત્રિતાલ.)

૧૦ખરાયે-નામ લી અપના ન કુછ બાકી ૧૧નિશાં રખના;
 ન તન રખના, ન દિલ રખના, ૧૨ન જી રખના, ન ૧૩જાં રખના. (૧)
 ૧૪તાલુક તોડ દેના, છોડ દેના ઉસકી ૧૫પાખંદી;
 ખખરદાર અપની ગર્દન પર ન યહ ૧૬બારે-ગિરાં રખના. (૨)
 મિલેગી કયા મદદ તુઝકો ૧૭મદદગારાને-હુનિયાં સે;
 ૧૮ઉમેદે-યાવરી ઉનસે ન યહાં રખના, ન વહાં રખના. (૩)
 બહુત મજબૂત ઘર હૈ ૧૯આકબત કા ૨૦દારે-હુનિયાં સે;
 ઉઠા લેના યહાં સે અપની દૌલતઔર વહાં રખના. (૪)
 ઉઠા દેના ૨૧તસવ્વર ૨૨ ગૈર કી ૨૩સૂરત કા આંખોં સે;
 ફક્ત ૨૪સીને કે ૨૫આયીનેમેં ૨૬નકશે-દિલસ્તાં રખના. (૫)
 કિસી ઘર મેં ન ઘર કર ખેઠના ઇસ ૨૭દારે-ફાની મેં;
 ઠિકાના ૨૮ખેઠિકાના ઔર મકાં બદ ૨૯લામકાં રખના. (૬)

અર્થ:-કોઈ પણ જાતનું નામમાત્ર પણ નિશાન રાખશે નહિ. શરીર નહિ, મન નહિ, જીવ નહિ, તેમ પ્રાણ પણ રાખશે નહિ. (૧) બધા સંબંધો તોડી નાખજો; એ સંબંધોની પરાધીનતા છોડી દેજો. ખખરદાર ! તમારી ગરદન ઉપર આ ભારે વજન ન રાખશો. (૨) સંસારને સહાયતા કરનારાં પાસેથી તમને શું સહાયતા મળવાની હતી ? એમની પાસેથી તો આ લોકમાં કે પરલોકમાં

૧ એક ૨ ઉડીગયો ૩ બધો ૪ શોક, દર્પ ૫ પાર ગયા, આલ્યા ગયા
 ૬ જીવ ૭ બલ ૮ પહોંચવાની શક્તિ ૯ સ્વરાજ્ય ૧૦ નામમાત્ર ૧૧ નિશાન
 ૧૨ જીવ ૧૩ પ્રાણ ૧૪ સંબંધ ૧૫ પરાધીનતા ૧૬ ભારે વજન ૧૭
 સંસારની સહાયતા કરનારાં, સંસાર વધારનારાં ૧૮ ફક્તની આશા ૧૯ પરસોટ
 ૨૦ સંસારરૂપી ઘર ૨૧ બ્રમ ૨૨ અન્ય; દૈતભાવના ૨૩ ૩૫ ૨૪ હૃદય
 ૨૫ દર્પણ ૨૬ હૃદયને દરી લેનાર અર્થાત્ પ્રિયતમરૂપી પરમાત્મા ૨૭ મૃત્યુનોક
 ૨૮ દેશજી; વગરનું ૨૯ દેશનીત

કોઈ પણ જાતના ફળની આશા રાખશે નહિ. (૩) આ પાર્થિવ નાશવાન ઘર કરતાં પરલોકનું સ્થાન ઘણું મજબૂત છે, માટે આ લોકમાંથી તમારું ધન લઈને એ પરલોકમાં લઈ જાઓ. (૪) દેવભાવનારૂપી નામરૂપના જામનો પડદો તમારાં નેત્રોમાંથી ઢાંકી નાખજો. અંતઃકરણનાં દર્પણમાં એ પ્રિયતમ પરમાત્માનેજ રાખજો. (૫) આ નાશવાન સંસારમાં કોઈ પણ ઘર (મકાન અથવા શરીર)માં ઘર કરીને બેસી રહેશે નહિ. સ્થાનને બદલે સ્થાનાતીત અને દેશને બદલે દેશાતીત થઈને રહેજો. (૬)

(રાગ ભૈરવી, તાલ દાદરા)

ગર હમને દિલ સનમકો દિયા, ફિર કિસીકો કયા;
ઈસ્લામ છોડ કુદ્રે લિયા, ફિર કિસી કો કયા. (૧)

હમને તો અપના આપ ગિરેબાં કિયા હૈ આક;
આપહી સિયા, સિયા ન સિયા, ફિર કિસીકો કયા. (૨)

આંખે હમારી લાલ સનમ ! કુછ નશા પિયા;
આપહી પિયા, પિયા ન પિયા, ફિર કિસી કો કયા. (૩)

અપની તો જિન્દગી તો મિયાં ! મિસ્લે-હુબાબ હૈ
ગો ખિજર લાખ ખરસ જિયા, ફિર કિસી કો કયા. (૪)

હુનિયા મેં હમને આ કે બલા યા ખુરા કિયા;
જો કુછ કિયા હમને કિયા, ફિર કિસીકો કયા. (૫)

અર્થ:-કદાપિ અમે સનમને હૃદય અર્પણ કર્યું, તો એમાં બીજાને શું લાગે-વળગે છે અને આસ્તિક મટીને અમે નાસ્તિક થયા તો પણ એમાં કોઈને શું ? (૧) અમે અમારૂં કપડું અમે પોતેજ ઢાંકી નાખ્યું; અમેજ એને સ્ત્રીવ્યું હવું અને હવે સ્ત્રીવીએ કે ન સ્ત્રીવીએ તેમાં બીજા કોઈને શું ? (૨) હૈ સનમ ! અમારી આંખો લાલચોળ છે. માનો કે નશે પીધો છે; પણ અમે પોતેજ પીધો કે નથી પીધો એમાં બીજાને શું લેવાદેવા છે ? (૩) લાઈ ! અમારી જિન્દગી તો પાણીના પરપોટા જેવી છે. ખિજર લાખો વર્ષો જીવ્યો હોય તો તેમાં બીજા કોઈને શું ? (૪) આ જગતમાં આવીને અમે સારું કામ કર્યું કે ખરાબ કર્યું; જે કાંઈ કર્યું તે બધું અમેજ કર્યું, તેમાં બીજા કોઈને શું ? (૫)

(રાગ ભૈરવી, ત્રિતાલ)

દિયા અપની ખુદી કે જો હમને ઉઠા, વહ જો પદ્મ સા ખીચમેં થા ન રહા;
 રહે પદ્મેં મેં અખ ન વહ પરદાનિશી, કોઈ ફસરા ઉસ કે સિવા ન રહા. ૧
 નથી હાલકી જળ હમેં અપની ખખર, રહે દેખતે ઔરોં કે એ યો-હુનર;
 પડી અપની ખુરાઈયોં પર જો નજર, તો નિગાહમેં કોઈ ખુરા ન રહા. ૨
 જંદર આદમી ઉસકો ન જાનિયેગા, ગોહો કેસા હી સાહિબે-ફે હમો-જકા;
 જિસે ઐશમેં યાદે-ખુદા ન રહી, જિસે તૈશમેં ખાફે-ખુદા ન રહા. ૩

અર્થ:-મેં જ્યારે મારા અહંકારને કહાડી નાખ્યો ત્યારે (મારી અને પર-
 માત્માની વચ્ચે જે પડદો હતો તે) પડદો વચમાં ન રહ્યો. એ પડદાની પાછળ
 છુપાઈને બેસનારો (અહંકાર) પણ ન રહ્યો; અને હવે તો એ (પરમાત્મા)-
 ના સિવાય ખીજું કોઈ (દેવ) જ ન રહ્યું (૧) મારા પોતાના સ્વરૂપનું જ્યાં
 સુધી મને જ્ઞાન નહોતું, ત્યાંસુધી ખીજના ગુણદોષ હું જોયા કરતો હતો; પણ
 જ્યાં મારા પોતાના દોષપર મારી દષ્ટિ પડી, ત્યારે મારી દષ્ટિમાં કોઈ ખરા-
 બ રહ્યું જ નહિ. (૨) જંદર કહે છે કે મનુષ્યગમે તેવો બુદ્ધિશાળી, વિચારવાન
 અને જ્ઞાની હોય તોપણ જેને લોગવિલાસમાં પરમાત્માનું સ્મરણ ન રહેતું
 હોય અને ક્રોધમાં ઇશ્વરનો ભય ન રહેતો હોય, તેને તું મનુષ્ય ન સમજીશ. (૩)

આવી જાતનાં અન્યનાં બનાવેલાં અને “ઇલ્તમાસ” “જાઉં કિધરકો
 મેં” “અહાહાહા” “ગંજેનિહા” “ઉલ્કતકાદરયા” “મેરા નામ” “રામકા નામ”
 “હમ બગલરામ” વગેરે એમની પોતાની લેખિનીમાંથી ઉતરેલાં ભજનોથી
 એમનું ઘર એટલે અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી સલાનું મકાન ગુંજી ઉઠતું. એમનું સ્થા-
 ન તો અદ્વૈતસાધનાનો સાધકાશ્રમ બની ગયો હતો. એ સલાની સ્થાપનાના
 સમાચાર ભગતજીને આપતાં તા. ૫-૨-૧૮૯૮ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે “અહિં
 અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી સલા સ્થાપન થઈ છે. જેમાં વિશેષે કરીને સાધુમહાત્માઓ
 દાખલ થયા છે; એનું એકઠા થવાનું સ્થાન મારું ઘર છે અને દરેક ગુરુવારે
 સંમેલન થાય છે. તેમાં ઉપદેશ વગેરે થાય છે અને તે વેદાન્ત ઉપરજ.”

કોલેજની સાથેના સંબંધ હજી જેવોને તેવો જ હતો. વિશેષમાં તેઓ
 એ સાલમાં એમ. એ. ના ફારસી અને સંસ્કૃતના પરીક્ષક નિમાયા હતા.
 એમની નિપુણતા, કર્મણ્યતા અને પરિશ્રમ એવાં અદ્ભુત હતાં કે એ દિશામાં
 પણ એમની ઉપયોગિતા વધતી જતી હતી; છતાં એમનું એ સાંસારિક ઉન્ન-

તિ અને વિદ્યાદાનપ્રતિ હવે લક્ષ્ય નહોતું. એમને તો અહોનિશ જ્ઞાન, વેદાન્ત અને આત્મસાક્ષાત્કારનોજ રસ લાગ્યો હતો. લોકોનો પરિચય બહુ ઓછો કરી નાખ્યો હતો. સંતસંગીઓને પણ નિયમિત સમયેજ મળતાં. એમના શિક્ષણની પદ્ધતિની બધે પ્રશંસા થતી અને પરીક્ષામાં પણ પરિણામ બહુ સારું આવતું. અતિ પરિશ્રમને લીધે શરીર કોઈ કોઈવાર બગડી આવતું પણ હવે એ ભિમારીની એમના ચિત્તપર જરાયે અસર ક્યાં થાય એમ હતી? તા. ૧૬-૧૨-૧૮૯૭ ના એક પત્રમાં લખે છે કે:-“પરમ દિવસે મને તાવ આવી ગયો હતો, પણ એ તાવ પણ મારો આત્મસ્વરૂપ છે એમ ભાવના કરવાથી અત્યંત આનંદલાથી નિવડયો. સળેખમ બહુ ભેરથી થયું હતું. એ બંધાં પોતાની મેળે યાદીને બહુ જલદી દૂર જતાં રહ્યાં.” શરીરની સાથે આવી ઉપરામની અવસ્થા અને તેની સાથે એકાન્તસેવન અને અંતર્મુખવૃત્તિ રાખવાની જિજ્ઞાસામાં નિત્યપ્રતિવધારો થતાં થતાં ચિત્ત દિનપ્રતિદિન અચલ થતું જતું હતું. ‘એમાં હવે પ્રથમના જેવો ઘડીએ ઘડીએ વિશેષ દેશકાશ નહોતો થતો.

પોતાના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો લાભ ધર્મપત્નીને પણ આપ્યો હતો, એમ એમના વ્યાખ્યાનમાં પણ પોતે કહેલું છે. અનુભવનો ઉદય થયા પછી એટલે કે ૬૦ સં ૧૮૯૮ થી ૧૯૦૦ સુધીનાં બે વર્ષમાં પોતે કેવી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા હતા, તેનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે:-“અનુભવ થયા પછી રામ પૂરાં બે વર્ષ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યો હતો. ધર્મપત્નીને વેદાન્તનું શિક્ષણ આપ્યું હતું; તે ફૂલ લાવતી, ધૂપદીપ કરતી અને આત્માનંદમાં નિમગ્ન રહેતી. પૂજા સમાપ્ત કરીને તે રામના પ્રતિ એકાકાર દષ્ટિ કરીને ધ્યાનમાં બેસતી અને એવી રીતે જ નો ખવન કરતાં કરતાં રામમાં આત્મદર્શન પામતી. પોતાના આત્મામાંજ રામનો અર્થાત્ ધર્મનો અનુભવ કરતી. પરસ્પર એજ વિચારોનો વિનિમય થતો. ઉભય એકબીજામાં આત્મદર્શન પામતાં અને માત્ર સહધર્મ અને સદાચારની સાધનામાંથી આત્મસાક્ષાત્કાર થતો. રામે તેને ઉન્નતસ્થિતિમાં આણી હતી; થોડા સમય સુધી એ સ્થિતિ ચાલુ રહી. મહિનાઓ વીતી ગયા. કામવાસના, અધમ વિચારો અને રેહની અપૂર્ણ વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ, અને અને જન્મે મુક્ત થયાં. પતિપત્નીના સંબંધનો વિચારમાત્ર પણ નહોતો રહ્યો ત્યાં એ સંબંધનો આભાસ પણ ક્યાંયો થાય !

તે રામને પોતાનો પતિ નહોતી સમજતી, રામ તેને પોતાની પત્ની નહોતો માનતો. ”

“ સાંસારનિષેધ ” નામના વ્યાખ્યાનમાં પોતેજ કહે છે કે:—“ પત્નીમાં જો કે ઉચ્ચ સંસ્કારો નહોતા, છતાં તેને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં લાવવા માટે બનતા પ્રયત્નો કર્યા હતા. ” એમનું લગ્ન બાલ્યાવસ્થામાંજ થયું હતું, તેથી અને નિર્ધન બ્રાહ્મણ કુટુંબની એ સમયની કન્યાને શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિજ નહિ હોવાથી જ્ઞાનવૈરાગ્યના સંસ્કારો એનામાં ન હોય, તે સ્વાભાવિક હતું; છતાં પણ ગોસ્વામી તીર્થરામજી જેવા સમર્થ ત્યાગીનાં ધર્મપત્નીતરીકે એમનું એટલું અહોભાગ્ય કે એવા વિરકત પતિની છાયામાં રહી પોતે પણ એમની નિષ્ઠામાં સહધર્મી બન્યાં. એક ભકતે વળુંવેલો એમના ગૃહસ્થાશ્રમનો પ્રસંગ નોંધવા જેવો છે. એકવાર કુટુંબમાં કોઈ ઠેકાણે લગ્નપ્રસંગ હતો, તેમાં બાહોરથી એમનાં ધર્મપત્નીને જવાનું હતું. વિરકતચિત્ત તીર્થરામજીને તો એવા સાંસારિક સંબંધો અને પ્રસંગોપ્રતિ લક્ષ ન હોય એ સ્વાભાવિકજ છે; પરંતુ સ્ત્રીઓને પોતાની સ્વાભાવિક રાજસવૃત્તિને લીધે એ સંબંધોનું પરિપાલન કરવાની અને સમયોચિત વસ્ત્રાલંકાર પહેરી, પોતાની સ્થિતિનું માનગૌરવ ભોગવવાની વૃત્તિ હોય છે. પ્રથમની નિર્ધન અવસ્થાને લીધે સુવર્ણના અલંકારો કે બહુમૂલ્ય રેશમી વસ્ત્રોની એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભરતી શાનીજ હોય ! ઉપરાંત ગોસાંઈજી અધ્યાપક બની સારી કમાણી મેળવતા થયા, છતાં એમનું દ્રવ્ય તો વિદ્યા અને જ્ઞાનદાનમાંજ જતું હતું; એટલે પત્નીનો ગમે તેટલો આગ્રહ હોય તોપણ વસ્ત્રાભૂષણ વધારવાની તો વાતજ ક્યાંથી સંભવે ? એમને તો આતિથ્યસત્કાર, પુસ્તકો ખરીદવાં, વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવી અને માતાપિતા, કુટુંબીઓ તથા ભગત ધન્નારામજીનો નિર્વાહ નિભાવવામાંજ પોતાનો ખર્ચો પચાર ખર્ચી નાખવો પડતો. આવી સ્થિતિમાં એમનાં ધર્મપત્નીએ પેલા લગ્નપ્રસંગ ઉપર જવા માટે આજ્ઞા માગી અને સાથે સાથે થોડા અલંકારમાટે વિનંતિ કરી. ગોસ્વામીજીએ એમને સમજાવ્યાં કે આપણો ગૃહસ્થાશ્રમ તો ત્યાગનો નમુનો છે; આપણે બ્રાહ્મણને વળી એવી વસ્ત્રાલંકારની શોભા કેવી ? આપણું ભૂષણ તો જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને બ્રહ્મવિદ્યા ! છતાં આની અસર કાંઈ થઈ નહિ. પત્નીના ચિત્તમાં સાંસારિક સ્થિતિની અભિલાષાઓ હોતી. હું એમ. એ. થયેલા અધ્યાપકની પત્ની, નાતબીજમાં સાદેવેષે જાઉં તો ઘરની શી આબરૂ રહે ! લોકો તો

એમજ હું કે એનો પતિ આટલું આટલું કમાય છે, છતાં આના શરીર ઉપર-
તો એકેય કિંમતી દાગીનો નથી; આવા આવા વિચારો એમને સતાવ્યા કરતા
હતા. પ્રાતઃકાળથી આ વાતની શરૂઆત થઈ હતી. ઘણું સમજાવ્યા છતાં
પણ હું ન છોડી. આખો દિવસ ઘરનું કામકાજ કરું; પણ બધું વિદગ્ધ
ચિત્ત. રાત્રિએ જ્યારે ગોસ્વામીજી લોજન કરવા નીચે ઉતર્યા, ત્યારે પણ એ
રોષ નહોતો ઉતર્યો, એટલે એમણે જરા વિશેષ ધ્યાન આપ્યું. પત્નીને ચો-
કથસ્ત મુખમુદ્રાથી પીરસતી જોઈને પૂછ્યું કે:—“કેમ, હવે મનમાંથી મોહ
નથી જતો ?”

“પણ આવી ને આવી જાઉં તો સગાંસંબંધી ને નાતજાતનાં લોક કેવી વાતો
કરે એની આપને કાંઈ ખબર છે ?” પત્નીએ ખિન્નવદને દલીલ કરી. “શી
વાતો કરે વાડ ! હવે જોઈએ ?” ધીમે સ્વરે તીર્થરામજીએ પૂછ્યું. “વાતો
એકે આપડા મોટા ખજારદારની સ્ત્રીને અંગ ઉપર એકે દાગીનો સરખોએ નહિ,
એ વાતો વળી; એમાં માફ તો શું પણ આપનું જ નામ વગોવાય.” એવાજ
રોષમાં ને રોષમાં પીરસતાં પીરસતાં દલીલ આગળ ચલાવી. આ દલીલનો
સદુપયોગ કરતાં તીર્થરામજી જોડ્યા:—“હીક આખર તો મારી જશે, એમમાનો
છો નહિ વાડ ? ત્યારે તો કાંઈ ચિંતા નહિ; હું તો સમજતો હતો કે તમને
ઘરેણું પહેરવાનો મોહ છે; પણ આ તો વાત ઉલટી નીકળી તમે તો
મારી આખર સાચવવા વચ્ચાબૂપણ માગો છો ! પણ હું એથી નારાજ થતો
હોઉં તો ! તમારે મને શણ શખવા વચ્ચાલંકાર પહેરવા છે કે લોકોને શણ
રાખવા ? જવાબ આપો જોઈએ !”

આવા પ્રશ્નો શું ઉત્તર આપે ! પત્નીના સર્વ પ્રયત્ન, સમસ્ત જીવન
અને જીવનના લોગોપલોગ કેવળ પતિના ચિત્તરંજનાર્થે હોય છે, એવું
જ્ઞાન તો આર્થરમણી ગમે તેટલી અસંસ્કારી કે અશિક્ષિત હોય તોપણ એની
નસેનસમાં વારસારૂપે માતાના દ્વંધમાંથીજ ઉતરી આવેલું હોય છે; એટલે
લોકરંજનમાટે સ્ત્રીનું જીવન નથી પણ કેવળ પતિનેજ પોતાનાં તનમન સ-
મર્પણ છે, એમ સમજનારી સન્નારી લોકપ્રસન્નતાનાં લોભમોહ કેવી રીતે
યથાર્થ કરાવી શકે ? આવો પ્રશ્ન સાંભળતાં એ શાંત થયાં અને રોષ, ક્રોધ
શમી ગયાં. તીર્થરામજીએ શાંતભાવે સમજાવવા માંડ્યું કે, “આપણે એવા
વચ્ચાબૂપણથી આપણી કિંમત આંકનારા લોકોને માટે જીવતાંજ નથી;
આપણું તનમનધન તો પરમાત્મા છે. આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં તમે જોતાં નથી —

આપણે તો આપણી બધી આવકનો ધર્મવરી કરી રહ્યાં છીએ. એમાં વસામૂ-
ખણથી ક્યાં શરીરને શણગારવા ભેસીએ ? માટે જેવાં છો તેવાં સાદાં સીધાં લ-
ગ્નોત્સવમાં જઈ આવો તે બીજાં ઉપર પણ સાદાંબનો પ્રભાવ પાડો.”

આમ સમન્તવવાથી તેઓ શાંત પડ્યાં. કોઈ કોઈવાર આવી હઠ પ્રકૃતિ-
ને લીધે તેમનામાં આવી જતી; પણ એકંદરે તેઓ પતિરાયણા અને આ-
શાંકિત સ્ત્રી હતાં. તીર્થરામજીની ઉદાર અને પરોપકારવૃત્તિમાં તેઓ કદિ
આડે આંખ્યાં હોય તેમ બન્યુંજ નથી અને ઉત્તરાવસ્થામાં જ્યારે તીર્થરામજી
વનવાસગમનને માટે તૈયાર થયા, ત્યારે પોતે પણ બાલબચ્ચાં લઈને સાથે
ગયાં હતાં, એજ એમનાં પતિભક્તિ અને સદ્ભાવની ખાત્રી આપે છે. પાછ-
ળથી તેમણે હિન્દીભાષાનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને ભક્તકવિ તુલસીદાસનું
રામાયણ તથા ભગવદ્ગીતા અને ભાગવત વગેરે ગ્રંથોના વાંચનથી પોતાનો
સમય વીતાવતાં. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પત્નીને યથાશક્ય કોટિએ લઈ જવા આટલી
મહેનત એમણે કરી હતી અને એમાં કાંઈક અંશે સફળતા પણ મળી હતી.

આપણે આટલું વિવેચન હરદ્વારગમન પહેલાંનું એટલા માટે જોઈું કે
એથી આપણને એમના ધાર્મિક જીવનની તદ્દાકારતાનું દર્શન થાય. હરદ્વાર-
થી હૃષિકેશ જતાં પોતાની પાસે જે દ્રવ્ય હતું તે તેમણે સાધુમહાત્માઓની
સેવામાં ખર્ચી નાખ્યું અને ત્યાંથી હાથમાં ઉપનિષદોનું પુસ્તક લઈ, વેદાન્ત-
પ્રતિપાદિત સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા આઠેક માઇલ ઉપર આવેલા તપોવન
ભણીચાલી નીકળ્યા. ત્યાં એક બ્રહ્મપુરી નામનું અગોચર અરણ્ય છે. ભગવતી
ગંગાજીનો કલકલ ધ્વનિથી ગર્જતો પ્રવાહ, નાનાવિધ પક્ષીઓનો સ્વચ્છંદી
વનવિહાર, હિંસક પશુઓની પ્રસંગોપાત વિહારલીલા અને લયભીત
ગર્જના અને જનશૂન્ય નીરવ ગંભીરતા, એ આ અરણ્યનાં મહત્ત્વપૂર્ણ
લક્ષણ છે. આજુબાજુ પાંચપાંચ માઇલ સુધી વસ્તી નથી. એક આવરત વેગે
ખળખળ વહેતાં ઝરણાંને વાળી, પોતાની પર્ણકુટિની આસપાસજ વહેવારાવી-
ને ઉપયોગી પુષ્પફલની વાટિકા બનાવી કોઈ એકાન્ત પ્રેમી તપસ્વી સાધક
ત્યાં ઘણીવાર જઈ રહે છે. તે સિવાય ત્યાં વિશાળ વૃક્ષો કે પર્વતની શુદ્ધા
સિવાય આશ્રય લેવાનાં કોઈ સ્થાન નથી. વાંસનું જંગલ, ઘનઘોર છાયા, વન
પશુઓને વિહાર અને વાનરકીડાની ખેલ કદ સિવાય ત્યાં દિવસે બીજું કંઈ
દૃષ્ટિગોચર થતું નથી. રાત્રિએ તો અદૃશ સાધકને પ્રકૃત માતાના પ્રેમલ
પાલવવિના બીજો કશો આશ્રયજ નહિ; ગંગાજીનાં અનારત ગંભીર શ્રુતિગાન-

મા ધ્વનિ અને સાધકનાં ત્રિરહઠ્ઠ ચિત્તના આદ્ર્ કલ્પાલાપનાં દ્વેત સંમેલ-
નને અદ્વેત શાંતાલાપ એજ માત્ર એ સમયનાં એકજ સિદ્ધાન્તનાં મિથ્યાભાસ
જેવાં બે જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપો ! આવા નિર્જન પ્રદેશલક્ષી ગોસ્વામી તીર્થરામ
પોતાની અધુરી સાધનામાં સિદ્ધિ પૂરવા માટે ચાલી નીકળ્યા. એમને આ
સ્થાન બહુજ ગમ્યું; એટલે અહિં આવીને આસન જમાવ્યું.

હવે એ બાલપણના યોગા તીર્થરામ રહ્યા નહોતા; છતાં વિદ્યાર્થી અવ-
સ્થાના લીધણ પરિશ્રમનું તપોભજ અત્યારની એકવસ્ત્ર શરીરે રહેવાની
તપશ્ચર્યામાં બદલાઈ ગયું હતું. જયંકર અરણ્યમાં એકાદી પર્યટન કરીને આત્મ
ભાવનાનાં અમૃતને આસ્વાદ લેવાની લીખપ્રતિજ્ઞા એમણે ધારણ કરી. એ
અવસ્થાનું સાંગોપાંગ વર્ણન એમણે સ્વહસ્તે અનેક પત્રોમાં અને પહાડી
દરેયો નામના લઘુ લેખોમાં કર્યું છે; એટલે વાચકોને એનાં વાચનથીજ
એમના ત્યાગની ઉત્કટતાનું દર્શન થશે, છતાં પણ પ્રસંગોચિત અવતરણો
અહિં આપીએ છીએ. અહિં આવીને એમણે નીચેના સંકલ્પ કર્યો:-

આસન જમાવે બેઠે હું, દર સે ન ભયંગે;

હમ ગૌહકશાં બનેંગે, તુમ્હે જમાહર બનાયેંગે.

x

x

x

હમ પુર્યે-દર-ચાર સે કયા ટલકે ભયેંગે ?

હમ ન પત્યર હું દિસલને કિ દિસલ ભયેંગે.

વસલે-સનમ દો દોડ કર, કયા દાગે ભયેંગે;

વહાં બી વહી સનમ હૈ, તો કયા મુંહ દિખાયેંગે.

હમ અપને પુર્યે-ચાર, કો કાખા બનાયેંગે;

૧૦ લેલી બનેંગે હમ, દસે ૧૧ મજનુ બનાયેંગે.

૧૨ ગેશ સે મત મિલો, કિ ૧૩ સિતમજર બનાયેંગે;

હમ સે મિલા કરો, તુમ્હે ૧૪ દિલબર બનાયેંગે.

અર્થ:-અને તો અહિં આવીને આસન જમાવીને બેઠા છીએ, તે દરે
તારાં બારણાં પાસેથી નહિ જઈએ અને રાત્રિએ આકાશમાં દેખાતી આકા-

૧ જમાવીને ૨ દાર, બારણ ૩ આકાશમાં ૪ સંકલ્પ ૫ પ્રિયનમના ધર-
ની દેરી ૬ લપસી ૭ એવો ૮ પ્રિયનમનું દર્શન, મેજા ૯ મદિર ૧૦ પ્રિયનમ-
ની દેરી ૧૧ દેલી નામની આકાશ ૧૨ મજનુ નામનો આકાશ ૧૩ બીજાનો ૧૪
પ્રિયનમ

શગંજા બનશું અને તને તેમાં વિહાર કરનાર ચંદ્રમુખ બનાવશું. (૧) શું અમે પ્રિયતમના ઘરની શેરીમાંથી ગાડ્યા જશું ? નહિ, અમે એવા પથ્થર નથી કે લપચી પડીએ. (૨) પ્રિયતમ સાથેની અલેક્ષ પ્રાપ્તિને છોડી દઈને શું કાળા જેવા મંદિરમાં ત્યાં દેવળ તારી પ્રતિમા છે ત્યાં જશું ? અને ત્યાં પણ બે પ્રિયતમની જ પ્રતિમા છે, તો પછી ત્યાં શું મોહું દેખાડીએ ? (૩) અમે અમારા પ્રિયતમની શેરીને જ કાળાનું મંદિર બનાવશું. અમે પોતે લેંઢી જેવા માણુક બનશું અને પ્રિયતમને મળનું જેવા આશક બનાવશું. (૪) હે પ્રિયતમ ! તમે બીજાઓ પાસે ન જશો, એ તો તમને બુલમી બનાવશે; અમારી સાથે પ્રીતિ કરો, અમે તો તમને પ્રિયતમ બનાવશું. (૫)

આવો સંકટપ કરીને તપોવનમાં ગયા, ત્યાં પિતાજીએ ઘેર પાછા બોલાવવાના પત્રો લખ્યા; પણ બોસાંઈજીએ એ પત્રોને તો ગંગાજીમાં પધરાવવા માંડ્યા. છેવટે પિતાજીની પ્રેરણાથી લગતજીએ જે પત્ર લખ્યો, એનો ઉત્તર આપતાં લખે છે કે:—

“ એક કૃપાપત્ર મળ્યો, જેમાં ઘેર આવવા માટે પ્રેરણા હતી; એ પત્રને “ તો લઈને જ તરતજ પરમધામમાં મોકલી દીધો; એટલે કે શ્રી ગંગાજીના “ પ્રવાહમાં પધરાવી દીધો. બે કોઈ કુટુંબીજનોના શોકના સંબંધમાં પૂછ- “ તા હો તો આપની અત્યંત કૃપા છે.

अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिवतान्येव तत्र का परिदेवना ॥

(ભાગ ૩ીં અંક ૨-૧૮)

અર્થ:—હે ભારત ! આ સર્વ પ્રાણીઓ આરંભમાં અવ્યક્ત (અદૃશ્ય) સંધ્યાકાળમાં વ્યક્ત (દેખાતું નેવું), અને મરણ પામ્યા પછી પાછાં અવ્યક્તમાં ફરતો છે; તો પછી શોક કેનો કરવો જોઈએ ?

“ હે ભારત ! આરંભના અવસ્થાનું પાતળ કરી રહો છું; પાતળા(નિર્લ) ન રહ્યા પછી આરંભના અવસ્થાનું પાતળ કરી રહો છું. આપના વ્યક્તિત્વ સ્વરૂપમાં સર્વ સ્ત્રી સર્વ સ્ત્રી સંસ્કાર જે પાંચ તરીકે: નિષ્કર્ષ, લીર્ય, મૂલ્ય, સ્વેદ અને લાગ) સર્વને નિષ્કર્ષ કરીને છે, તેના અભિપ્રાયને તમામ કૃપાથીજ વિતાવના વ્યક્તિત્વ ન હોય (હિંમત) ની પ્રતિ રૂપ છે. x x x x હવે તમને કહી દેતો મને સ્વપ્ન જે કહે છે-વ્યક્તનાજ વિગત છે કે સર્વ મરણથી વિગત

જ ન થાય. x x x મ રાજલોક રાજ્યપાટનો ત્યાગ કરીને પણ
એવા આનંદની ઈચ્છા કરતા હતા, દેવતાગણ સ્વર્ગવૈકુંઠનું ધ્યાન છોડીને
આ ગંગાતીરની કામના રાખતા હતા; તો માર્જન શું પ્રારબ્ધ ફૂટી ગયું
કે આ પ્રાપ્ત થએલા આનંદને છોડીને ખોટા પદાર્થોની પ્રાછળ દોડું ?
લોકો તીર્થમાં જાય છે, તીર્થ કહિ ચાલોને લોકોની પાસે નથી જતું. ઘર-
વાળાંને કહેજો કે જ્યારે તીર્થોમાં રમણ કરનાર તીર્થરામરૂપી પરમાત્માના
ચરણમાં જશે ત્યારે તીર્થરામ ગોસાંઈનો મેળાપ થશે; નહિ તો નહિ.
જ્યાંસુધી અમારા ઘરમાં સત્સંગરૂપી ગંગા નહિ વહે ત્યાંસુધી ચિત્ત ત્યાં
નહિ ચેડે. એક પળ પણ ત્યાં નહિ રહી શકું.....અમે તો મરી
શુક્યા; જીવતે જીવ મરી શુક્યા; ઘરવાળાં હવે અમને ગોલાવવાનો પ્રયત્ન
ન કરે. અમારા જ્યાં થઈ જશે, ત્યારે તો બહુ સુગમતાથી મેળાપ થઈ
જશે.....જ્યારે આખરે બધાંને સૂકાં ફૂલ (હાડકાં)
બળીને તો ગંગામાં આવવાનું જ છે, તો પછી લીલાં ફૂલના જેવા શરીરને
જ્ઞાનગંગામાં શામાટે નથી પધરાવતાં ?.....અહિં તો
આઠ પ્રહરમાં માત્ર રાત્રિએજ સંતોનાં દર્શન કરવા બહાર જવાય છે, નહિ
તો ક્યાંયે જતું આવતું નથી થતું અને આઠ દિવસે માત્ર રવિવારે બ્રાહ્મણો
અને સંન્યાસીઓની સલામાં વ્યાખ્યાન દેવા માટે જતું પડે છે; બીજે દેશ
સ્થળે નહિ. લગભગ સોએક મહાત્માઓને લોજન કરાવ્યાં આજ પાંચ છ
દિવસ થયા છે. ”

આ પત્રમાં એમના આત્મસાક્ષાત્કારના સંકરૂપ ઉપરાંત દિનચર્યાનું પણ
આપણને જ્ઞાન થાય છે. એક તરફ પોતે નિત્યતૃપ્તિને માટે તપશ્ચર્યા કરે છે
અને બીજી બાજુ દુર્પીકેશનિવાસી સંતોના સમૂહમાં વ્યાખ્યાનો આપી અને-
કોને અદ્વૈતામૃત પાતા જાય છે. એ અવસ્થાનું મનોહર વર્ણન કરતાં તેઓ
લખે છે કે:—

“દે ગંગા ! શું આ તારી છાતી છે કે જેના પયપાનવડે બ્રહ્મવિદ્યાનું
પોષણ થાય છે ? હિમાલય ! શું એ તારેજ ખોળો છે કે જેમાં બ્રહ્મવિદ્યા
(ગિરિજા) રમ્યા કરે છે.....હે બગવત્ ! એવો સમય ક્યારે આવશે
કે જ્યારે બ્રહ્મજ્ઞાનના ઉન્માદના પ્રતાપે રાગ અને દ્વેષ રામના હૃદય ઉપર
સ્વપ્ને પણ અધિકાર મેળવી ન શકે ? પાપ અને શોક ભૂતકાલની પેઠે ક્યારે
ગયાંશુજર્યા થઈ જશે ? તુર્યાવસ્થા પણ જો અંધમાંજ લખવા માટે ન હોય

“તો એ અવસ્થા ક્યાં છે ? આવી આંતરિક અવસ્થામાં રામ ઉઘાડે માથે
 “ઉઘાડે પગે, ઉઘાડે શરીરે, ઉપનિષદો હાથમાં લઇને ગાંડાની પેઠે અરણ્યે
 “માં રળાડી રહ્યો છે; અને ગાતો જાય છે:—

૧ ઇશ્વરકો ૨ મનસથ લિખા, જિસ દિન મેરી ૩ તકદીરમે;

૪ આહુકી ૫ નકદી મિલી, ૬ સહરા મિલા જગીરમે.

અર્થ:—મારા ભાગ્યમાં ઇશ્વર (ગ્રેમ) નો લેખ લખાયો તેજ દિવસથી
 પૂંજીમાં મને “હાય” અને જગીરમાં “જંગલ” મળ્યાં છે.

લીપણુ પ્રતિજ્ઞા

“બસ ! તખ્ત કે તખ્તો (રાજસિંહાસન અથવા ચિત્રા). માતાપિતા !
 “તમારો પુત્ર હવે પાછો નથી આવવાનો. વિદ્યાર્થીઓ ! તમારો વિદ્યાગુરુ
 “હવે પાછો નહિ આવે. પત્ની ! તારો સંબંધ હવે ક્યાંસુધી નભશે ? બક-
 “રાની માતા પોતાના પુત્રની ક્યાંસુધી સલામતી માન્યા કરશે ? કાં તો રામ
 “સર્વ સંબંધોથી રહિત થઇ જશે અથવા તમારી આશાઓને શિરે એકસામટું
 “પાણી ફરી વળશે; કાં તો રામના આનંદમય તરંગોમાં ધરખાર (દેશ, કાલ,
 “કારણ) બધાં નિમગ્ન થઇ જશે અથવા તો રામનું શરીર ગંગાની લહેરિ-
 “ઓને સમર્પણ થશે અને શરીરનો અંત આવશે. સુવા પછી તો પ્રત્યેકનાં
 “હાડકાં ગંગામાં પડે છે; પરંતુ જો રામને આત્મસાક્ષાત્કાર નહિ થાય અને
 “દેહભાવની ગંધ બાકી રહી જશે, તો રામનાં અસ્થિમાંસ જીવતાં જ માછ-
 “લાંને ભેટ થઇ જશે.

રાગ પરજ, તાલ રૂપક

જિસકો ૭ શોહરત લી તરસતી હો વહ ૮ રૂસ્વાઈ હૈ ઓર,
 ૯ હોશ લી જિસપર ૧૦ ફૂડક જાયે વહ ૧૧ સૌદા ઓર હૈ. ૧
 બન કે ૧૨ પર્વાના તેરા આયા હું મૈં એ ૧૩ શમા-એ-તૂર,
 ૧૪ ખાત વહ ફિર છિડ ન જાયે, યહ ૧૫ તકાન્ન ઓર હૈ. ૨
 દેખના ! ૧૬ જોડે-તકદલમ ! યહાં કોઈ ૧૭ મૂસા નહીં,
 ૧૮ જો મેરી આંખોં મૈં ફિરતા હૈ વહ શીશા ઓર હૈ. ૩

૧ ગ્રેમ ૨ લેખ ૩ ભાગ્ય ૪ હાય ૫ પૂંજી ૬ જંગલ ૭ માન ૮ અપમાન
 ૯ ભાન ૧૦ ન રહે ૧૧ વસ્તુ ૧૨ પતંગ ૧૩ પર્વતરૂપી અગ્નિનો દીપક ૧૪
 ઝગરો ૧૫ વાણી અર્થાત પોતાને અહંભાવથી બોલવાનો આનંદ ૧૬ હર
 મોઝીઝ

યુ. તો એ સમ્યાદ ૧ આનંદી મેં હું લાખોં મને,
 દેહામ કે નીચે કુડકને કા પતમાયા ઔર હે ૪
 બન દેતા હું તડપ કર કૂચા-એ-ઉદ્ધત મેં મેં,
 દેખ લો તુમ બી કોઈ દમકા તમાયા ઔર હે ૫
 તેરે ખંજરને જિગર દુકડે કિયા, અચ્છા કિયા,
 કુછ મેરે ખેલલુ મેં લેકિન વિલખડા સા ઔર હે ૬
 લેલેસ જહલે ૧ મહફિલે-અગયાર મેં ઝોઠે હું હમ,
 વહ સમજતે હું ચહ કોઈ ૧૧ જોપરા સા ઔર હે ૭

અર્થ:-જેને માન પણ તરસતું હોય એ નિર્માન (અર્થાત્ અહંભાવના નાશરૂપી માનાપમાનપરની વૃત્તિ) કાંઈ જુદુંજ છે; અને જેના ઉપર પોતાનું દેહભાન પણ ન રહે એ વસ્તુ કાંઈ જુદીજ છે. (૧) હે પર્વતસમાન અગ્નિ (જ્ઞાન) ના હીપક ! હું તારો પતંગ (લક્ષ્મી) થઈને આવ્યો છું. સંભાળજે, પાછી પહેલાંના જેવીજ સ્થિતિ ન થઈ જાય આ અગરો કાંઈ જુદીજ જાતનો છે. (૨) હે નિરહંકાર વાયા (શબ્દ) ! આ કાંઈ મોઝીજ નથી; (કે જેણે પર્વતઉપરથી આવતા શબ્દને પ્રથમ નહોતો જોળખ્યો) મારી આંખોમાં જે અત્યારે રમી રહ્યો છે એ કોઈ જુદોજ આભાસ છે. (૩) અરે આ શિકારી ! સ્વતંત્રતામાં એમ તો લાખો આનંદ છે, પણ તારા પાલવનીચે (પ્રેમના વિરહમાં તડકડવાનો) ખેલ કાંઈ જુદીજ જાતનો છે. (૪) હું તો પ્રેમના માર્ગમાં તકશી તકશીને પ્રાણ અર્પણ કરું છું. તમે પણ જોઈ લ્યો કે એ પ્રાણના (ત્યાગના) ખેલ કાંઈ જુદીજ જાતનો છે. (૫) તારા ખંજરે મારા હૃદયના ખંડખંડ કરી નાખ્યા એ સાડું થયું; છતાં મારા પડખામાં હજુ કાંઈ ખૂંચે છે, તે હજુ કોઈ અન્ય દેવાભાસ હોય એમ લાગે છે. (૬) આ દ્રૈતરૂપી સંસારના સમાજમાં અમે વેશ જાહેરીને ઝેડા છીએ, તેથી એ (પ્રિયતમ) એમ સમજે છે કે આ દેહ ધીજે અભવગત જોડે છે. (૭)

અપરોક્ષ અનુભવની આવી લગની લાગી રહી છે: હાય ! અનુભવની વ્વાલા અંતઃકરણમાં ભડકી રહી છે ! અનુભવ ! આત્મસાક્ષાત્કાર ! બસ એજ બધામાં આંખોમાંથી આંશુની ધારા ચાલી રહી છે; મુખથી અનેક પ્રકાર

૧ શિકારી ૨ સ્વતંત્રતા ૩ પાલવ ૪ તડકડાટ ૫ ખેલ ૬ પ્રિયતમની શેરી ૭ કુખ, પડખું ૮ વાગતું ૯ વેશ ૧૦ ધીજ લોખાની સભા ૧૧ બન્ય, અપરિચિત

રનાં લજ્જનો બોલાઈ રહ્યાં છે અને ઉપનિષદોનાં મહાવાક્ય તો સાચાં છે, પણ (આ પ્રકરણમાં પહેલાં એમના પોતાના શબ્દોમાં લખી ગયા તેમ) સંપૂર્ણ અનુભવ કેમ થતો નથી એનીજ ચિન્તાએ હૃદયમાં દાવાનલ ઉત્પન્ન કર્યો છે; હૃદયમાં સંપૂર્ણ શાંતિ શામાટે નથી, એ આનંદના અવધિની કેવી અવસ્થા છે, એના તડકડાટમાં વેહ પાત્યામિ ના સંકલ્પો ઉઠતા જાય છે. એ વિષયમાં એઓએ સ્વમુખે એક વર્ણન કર્યું છે કે હરદ્વારથી હૃષીકેશ જતાં તેઓશ્રીને એક મસ્ત પુરુષનાં દર્શન થયાં હતાં અને એમની સાથે દૃષ્ટિ મળતાં તેમના ચિત્તની અવસ્થા બદલાઈ ગઈ હતી. જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યના ઉપદેશથી એમનામાં સંન્યાસની જ્વાલા પ્રકટી હતી; પરંતુ બે નાના છતાં અત્યંત મહત્વના પ્રસંગોની એમના ચિત્તપર બહુ અદ્ભુત અસર થઈ હતી, એમ એઓ પોતે કહેતા. જે મહાત્માએ એમને શુજરાંવાલામાં અભ્યાસ કરતા હતા, ત્યારે મહાવાક્ય તત્ત્વમાસિ નું શ્રવણ કરાવ્યું હતું તે એક અને બીજો આ વખતે હૃષીકેશ જતાં એક મસ્ત મહાત્માની સાથે દૃષ્ટિમિલન, એ બે પ્રસંગોએજ એમને નિજાનંદના પદપર આરૂઢ થવામાં સાચી સહાયતા કરી હતી. પ્રથમ પ્રસંગનું વર્ણન અમે આગળ કરી ગયા છીએ. બીજા પ્રસંગનું વર્ણન હવે આપણે એમના પોતાના શબ્દોમાંજ જોઈએ:—

“એક દિવસ પ્રાતઃકાલે ^૧સત્યનારાયણના મંદિરમાંથી કે જ્યાં રામે રાતવાસો કર્યો હતો, ત્યાં બધાંને છોડીને તે એકલો ચાલી નીકળ્યો; પણ એક સંસ્કૃતનો વિદ્યાર્થી એની સાથે થઈ ગયો; કારણકે સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થીઓ ઘણું ખર્ચ પ્રાતઃકાલમાં બહુ વહેલા ઉઠે છે. સહભાગ્યે એક મસ્ત અદ્વૈતમૂર્તિ મહાત્માની સાથે રામની દૃષ્ટિ મળી, એમના શરીર ઉપર માત્ર એક લંગોટી સિવાય બીજું કશુંયે નહોતું; અને એ લંગોટી પણ જરા ફાટેલી હતી. રસ્તામાં ત્યાં થઈને કોઈ શેઠ બઢરીનાથ જતા હતા. *પેલા મસ્ત મહાત્માએ પેલા શેઠને પોતાની લંગોટી કે જે થોડી ફાટેલી હતી તેના ભણી સંકેત કરીને કહ્યું કે: “અરે બઢરીનાથ! તું આ જોઈ લે.” એ મહાત્માનું નામ બઢરીદેવ હતું. એનાં નેત્રો સાથે જ્યારે રામનાં નેત્રો મળ્યાં એટલે બન્ને હસી પડ્યા. વાતચીત

૧ આ મંદિર હરદ્વારથી ૧૪ માઇલ દૂર આવેલા હૃષીકેશ નામના તીર્થમાં જતાં આઠ માઇલ પછી રસ્તામાં આવે છે.

* બઢરિનારાયણની યાત્રાએ જવાનો પણ એજ માર્ગ છે અને આ સમય પણ એ યાત્રાએ જવાનો હતો, એટલે યાત્રીઓ પણ એ રસ્તે જતા હતા.

પણ થઈ; દયા બદલાઈ ગઈ.”

તીર્થરામજીની ઉપર આ પ્રસંગની અસર કેવી થઈ હતી તેનું પોતેજ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે, એમની સાથે વાતચીત થતાં દયા બદલાઈ ગઈ, એમ તેઓ સ્વમુખે કહે છે. એકાન્તસેવનદ્વારા ઉપનિષદગમ્ય સત્યનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવા લાડોરના જનસમાજ અને સગાંસંબંધીથી દૂર આટલે વિજનવનમાં પોતે એકલા આધ્યાત્મજતા, ત્યાં આ મસ્તપુરુષે પેલા ઈશ્વરદર્શનમાટે બહરિના-રાયણ જતા જડ શ્રદ્ધાવાળા ભક્તને સંકેતથી સમજાવ્યું કે પરમાત્મા ક્યાં દૂર છે? ભાઈ ! જોને એ તો સર્વત્ર વિરાજે છે! મહાત્માનું પોતાનું નામ બદ-રીદેવ હતું, યાત્રાજી બહરિનાથનાં દર્શનમાટે જતો હતો. એનો અસેદ એ મસ્તની રંગેરંગમાં વ્યાપ્ત હતો, તેથી સંકેતથી સમજાવ્યું કે જે ત્યાં છે તે અહીં છે અને જે અહીં છે તે ત્યાં છે. આવા સંકેતની તીર્થરામજીનાં ચિત્તપર અદ્ભુત અસર થઈ; આત્મપ્રતીતિનું દાર ઉઘડી મૂકી હોય એમ એમને લાગ્યું અને વનવાસમાં પોતે ક્યાંય અન્ય સ્થાનમાં, બાહ્યપદાર્થમાં અથવા દેવસ્થાનમાં અદ્વૈતદર્શન પામવા ઇચ્છતા હોય તો તે વ્યર્થ છે અને દેવજા આત્મસાક્ષાત્કારજ એ અનંત તૃપ્તિ અને શાંતિનું એકમાત્ર સાધન છે, એવી એમને સાચી નિષ્ઠા થઈ. એ મસ્તમૂર્તિ સંતના મહાવાક્યથી અને એના નિબંધની ઝલકથી તીર્થરામજીની વૃત્તિ બદલાઈ ગઈ અને અંતર્મુખતામાં ઉત્તરો થયો. શાંતિ, આનંદ, સુખ અને તૃપ્તિ કેવલ આત્મકેન્દ્રમાં દૃઢપૂર્વક સ્થિત થવાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્મજ્ઞાનજ માત્ર સર્વોપરિ સાધન છે એ સત્યની એ સંતના સંકેતથી એમને પ્રતીતિ થઈ; તેથી એમની શોકવિદ્યવલ અવસ્થામાં પરિવર્તન થઈ ગયું. દુપીકેશ ગયા પછી એમણે એટલા માટેજ તપો-વન અને પ્રદાપુરીનાં એકાન્ત અરણ્યમાં જઈ, એ અપરોક્ષ અનુભવમાટે બીજા પ્રતિજ્ઞા લીધી તમા ઉપર આપણે એક ગયા તેવી સ્થિતિમાં નિદિધ્યાસન કરવા માંડ્યું; પદનું અત્યંત પ્રયત્ન કરવાં છતાંયે પણ વ્યાદે એકાંતજીને આત્મ-સાક્ષાત્કાર ન થયો ત્યારે એક દિવસે વ્યાકુલ થઈને એમણે શું કહ્યું? વાચક ! આવી બીજા પ્રતિજ્ઞાવાળો પુરુષ બીજું શું કરે? એકવર નવ્નરોને એકને ચિન્નમાં વિહાર લેખન થયો હતો ત્યારે એ વિહારને નિર્મૂલ કરવામાટે અને કૃષ્ણદર્શનની ઉત્કટ વિજ્ઞાસા જે શહે સત્તાવટી હતી અને છાત્રીશાહ સદન-વિલાપ કરતા છાત્રી સ્ત્રીવા મળી હતી, તે વખતે તેદં વાગવામાં ના પ્રયોગો વેલે અજમાવ્યા હતા, તે શું આવે વખતે, આત્મસાક્ષાત્કારની અનિષ્ઠામિ-

કાએ આરોહણ કરવા માટે જીલ્લું સાધન શોધે અથવા તો કોઈ સાધારણ માર્ગે અહિં કરે ખરા કે ? વિદ્યવળતા વધવા માંડી અને અજ્ઞાનાવરણનો લેહ સહન ન થઈ શક્યો, એટલે સંકલ્પ કર્યો કે : “જો રામનાં ચરણોમાંથી (આનંદરૂપી) ગંગા નહિ વહે તો રામનું શરીર તો ગંગા ઉપર અવસ્થ વહેશેજ.”

નેત્ર જલ વરસાવી રહ્યા છે ! જાણે મેઘનો સાથ દેતા હોય તેમ ઠંડા અને લાંબા શ્વાસ ચાલી રહ્યા છે. બહાર ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. અધીરતા અને રુદનસહિત રામના અંતઃકરણમાંથી ધ્વનિ નીકળે છે :—

રાગ જંગલો, ત્રિતાલ

“ગંગા, ૧ તેથી રસદ ઝળહાડે જાઉં.

હાડયામ સળ ૪ વાર કે ફેંકું, યહી ફૂલ પળતાસે લાઉં. ગંગા૦

મન તેરે ઈન્દરનકો દે દું, બુદ્ધિ ધારા મેં ઝળહાઉં. ગંગા૦

ચિત્ત તેરી મછલી વચળ જવે, ૧૦ અહં ગિરિ-ગુહામે દબાઉં. ગંગા૦

પાપપુણ્ય સહી ૧૧ સુલગાકર, યહ તેરી જ્યોતિ જગાઉં. ગંગા૦

તુજ મેં પડું તો તુ બન જાઉં, એસી ડુબકી લગાઉં. ગંગા૦

પંડે જલ થલ પવન દશેાં દિક, અપને રૂપ બનાઉં. ગંગા૦

રમણુ કહે ૧૨ સત ધારા માંહિ, નહીં તો નામ ન રામ ધરાઉં. ગંગા૦”

ભગવતી ગંગામૈયાની આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતાં કરતાં શરીરને ગંગા-જના પ્રવાહમાં ફેંકી દીધું. પ્રવાહ બહુ ભેરથી વહેતો હતો. ઉનાળાને લીધે હિમાલયનો ખરફ પીગળવાથી પાણી અઢેલાં હતાં; કલકલ ધ્વનિ કરતો જલ-પ્રવાહ પૂરવેગથી ચાલ્યો જતો હતો અને રામે પોતાના શરીરને માતાજીને જોળે ફેંકી દીધું. એવા પ્રાણાંત સાહસને પરિણામે ઈષ્ટપ્રાપ્તિ કેમ ન થાય ? ભગવતી ગંગામૈયા પોતાના પ્રિય બાલકનો વિયોગ સુઢાં નહોતી સહી શકતી તે વિનાશ તો ક્યાંથીજ ઇચ્છે ! જે શરીરને દેશવિદેશના અસંખ્ય જિજ્ઞાસુ-ઓનાં જીવનમાં ઓજસ્ આજવાનું નિમિત્ત બનવાનું તેનો અકાળે લોપ-કેવી રીતે થાય ? ગોસાંઈજી તીર્થરામને તો સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ પરમાત્માના ચરણચુમના આનંદપ્રવાહ જેવી ગંગાજીમાં તનમન અને અહંકારદારા એકા-

૧ તારી ઉપરથી ૨ સોવાર ૩ વારી જાઉં ૪ વારીને ૫ પતાસાં ૬ વાંદરાં ૭ પ્રવાહ ૮ વહેવરાવું ૯ ચાવી જાય ૧૦ અભિમાન ૧૧ બાળાને ૧૨ સત્તારૂપી પ્રવાહમાં

કાર થઈ જવું હતું; પણ ધર્મસંસ્થાપક ભગવાનને ધર્મરક્ષાને ભાર એ શરીરદ્વારા વહન કરાવવો હતો, તેથી તેનો લથ શામાટે થવા દે ? એથી જેવું શરીર ગંગાજીમાં ફેંક્યું કે એક વિશાળ તરંગે એને પોતાના હૃદય ઉપર ધારણ કરી, અત્યંત વેગથી ઉછાળીને પ્રવાહના વચમાં આવેલી એક ઉંચી શિલા પર સૂવરાવી દીધું. ઘણીવાર શરીર નિશ્ચેષ્ટ અવસ્થામાં પડ્યું રહ્યું. ધીરે ધીરે જલપ્રવાહ ઉતરતો ગયો; અને શરીરમાં ચેતન્ય અને જાગૃતિ આવવા માંડ્યાં. રામ જાગૃત થતાં સ્થિર બની આસન વાળી નિબનંદની લહરિમાં ઉન્મત્ત બનેલા, આત્માનંદનું અમૃતપાન કરતા, સમાધિસ્થ વિરાજમાન થયા. સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ; આનંદનો પ્રવાહ વહેવા માંડ્યો, અનુભવસૂર્યનો ઉદય થયો, જ્ઞાનપ્રકાશનાં રશ્મિ કૂટી નીકળ્યાં અને યોલી ઉઠ્યા કે:-

આજહા અમ, આજહા અમ, અજ રેજ દૂર ઉક્તાહા અમ;
અજ ઇશ્વરે જાલે-જહો આજહા અમ, બાલાસ્તમ-૧
તનહાસ્તમ, તનહાસ્તમ, ચેહ પુલ્લઅજળ તન હાસ્તમ;
જુજ મન ન બાશક હેચ ચે, ચકતાસ્તમ, તનહાસ્તમ-૨
ચૂકાર મરદમ મી કુનંદ, અજ હસ્તો-પા હરતક કુનંદ;
બેકાર માંદમ જાય હરકત, હમ મનમ હર જાસ્તમ-૩
અજ ખુદ ચહો બેફ જહમ, ગો મન કુજ હરકત કુનમ;
અજ બહર ચેકારે કુનમ મન રૂહે-મતલબહાસ્તમ-૪
ચેહ મુફલિસમ ચેહ મુફલિસમ બા ખુદ નમીદારમ જવે;
અંજમ જવાહિર મિહર-જર જુમલા મનમ, ચકતાસ્તમ-૫
દીવાના અમ, દીવાના અમ, બા અકલો-હુશ બેગાના અમ;
બેફૂદા આલમ મી કુનમ ઇં કરદમો મન ખવાસ્તમ-૬
નમરૂદ શુદ મરફૂદ ચો-ખૂદશ નિગહ મદફૂદ ચો;
મારા વકબ્બુર કે સજદ, ચો કિબ્રિયા હર જાસ્તમ-૭
તાલિબ ! મકુન તોહિને મન, દરખાના અત “રામ” અસ્ત બી;
રૂ તાક્તી અજ મન ચરા ! દર હલબે-તો પેદાસ્તમ-૮

અર્થ:-હું સુકત છું, હું સુકત છું; હઃખ અને ચોકથી દૂર છું. સંસારરૂપી

માયાનાં લટકામટકાથી મુક્ત છું. (૧)

હું એકલોજ છું. હું એકલોજ છું. દેવું આશર્ય છે દે હું એકજ છું.
મારા વિના બીજ કોઈ પણ વસ્તુનું અસ્તિત્વજ નથી. હું વચમેવાદિનીયમ્ છું.

હું કેવલ એકલોજ છું. (૨)

જ્યારે આ બધા લોક કામ કરે છે અને હાથપગ હલાવે છે, ત્યારે હું તો તદ્દન નિષ્ક્રિય રહું છું; કારણ કે ગતિનું નિકેતન તો હું છું. સમસ્ત વિશ્વ મારાવડેજ ગતિશીલ રહે છે. (૩)

હું મારી બહાર ક્યાં જાઉં? જતાવો, હું ક્યાં ગમન કરું? અને શામાટે કોઈ પણ કામ કરું? કારણ બધાં કારણોનો પ્રાણ અને આત્મા તો હું છું. (૪)

શું હું નિર્ધન છું? શું હું ખરેખર નિર્ધન છું અને મારી પાસે એક જવનો દાણો પણ નથી રાખતો? નહિ! તારાઓ, રત્નો, સુવર્ણ અને સૂર્ય એ બધું હું છું—એક હુંજ છું. (૫)

હું ઉન્મત્ત છું; હું વિક્ષિપ્ત છું; બુદ્ધિ અને વિવેકની સાથે મારે જરાયે સંબંધ નથી. હું વિશ્વને વ્યર્થ ઉત્પન્ન કરું છું અને ઉત્પન્ન કરતાંવેંતજ એનાથી પૃથક્ થઈ જાઉં છું. (૬)

૧ નમરૂદને શામાટે પ્રહાર ખાવા પડ્યા હતા? એટલા માટે કે એની દષ્ટિ પરિચ્છિન્ન હતી. હું તો સર્વોપરિ, શ્રેષ્ઠ અને સર્વત્ર વ્યાપક છું. માટેમને

૧ નમરૂદ શામ દેશનો બાદશાહ હતો. પોતાના વૈભવને સર્વશ્રેષ્ઠ સમજીને એ પોતાને પ્રશ્નરૂપે રાવતો. પ્રશ્નરૂપે એક દહાડો એના કાનમાં એક મચ્છર પેસી ગયું અને એના મગજમાં ફડફડવા માંડ્યું. હકીમોએ એવો ઉપાય બતાવ્યો કે કોઈ આપના માથા ઉપર ખાસડાં માર્યા કરે તો આપને એન પડશે. એ પ્રમાણે નમરૂદ સિંહાસનપર બેસીને પછવાડે એક શુભામને ઉભો રાખી એની પાસે પોતાના માથા ઉપર ખાસડાં મરાવતો. ત્યાર પછી એક ફિરસ્તાએ આવીને એનું રાજપાટ છીનવી લઈને એને દેશનિકાલ કર્યો. જ્યારે નમરૂદ રાજગત જિખારી બનીને અત્યંત દુઃખ સહન કર્યો; ત્યારે એનો અહંકાર ગળ્યો, એના હોસ ઠેકાણે આવ્યા અને પાપપુણ્યના ફલદાતા પરમાત્માનો એણે સ્વીકાર કર્યો. એજ પ્રમાણે રામ કહે છે કે નમરૂદેથી જીવાત્માના કાનમાં અહંકારેથી મચ્છર પેસી જવાથી એ પોતાનેજ દેહપરિચ્છિન્ન દૃષ્ટિથી પ્રશ્ન માનવા લાગ્યો, તેથી તેને ખાસડાંનો માર પડ્યો; તેવામાં યમરાજેથી ફિરસ્તાએ આવી એને કઠોર દુઃખચાતના કરાવી એટલે એનું અભિમાન ગળ્યું; પરંતુ નમરૂદે પોતાને પ્રશ્ન તો માની લીધો છતાં કેવલ શરીરમાત્રથીજ એ લાવ રાખ્યો અને સમસ્ત ચરાચર જગતને પ્રશ્ન માન્યું, તેથી એની દુર્ગતિ થઈ; પરંતુ રામ કહે છે કે હું નમરૂદના જેવો અહંકાર નથી કરતો.

એવો અહંકાર ક્યાંથી ચોલા આવે ? (૭) :

હે જિજ્ઞાસુ ! મારું અપમાન ન કરીશ. જો, તારા ઘરમાં રામ વિરાજે છે; તેં મારાથી શામાટે મોં ફેરવી લીધું છો ? હું તો તારા હૃદયમાં પ્રકાશ-માન છું. (૮)

પ્રાતઃકાલમાં આ જલસમાધિનો પ્રયત્ન કર્યો હતો; પણ શરીર આવી આનંદસમાધિમાં એક ઉંચી શિલા ઉપર મધ્યાહ્નસુધી બેસી રહ્યું. શિલા ગંગાના વેગભર્યા પ્રવાહમાં બરોબર મધ્યમાં હતી એટલે તરીને કાંઠે જવાય તેમ નહોતું; પરંતુ એ નિર્જન અરણ્યમાં દેવયોગે એ દેવીશરીરને બહાર ઠહાડવા મનુષ્યો આવી પહોંચ્યા. હિમાલયના પ્રદેશના જંગલમાંથી લાકડાંના સ્ત્રીપર વહેરીને મેદાનમાં નીચે હરદાર સુધી લાવવા માટે ઉપરનાં અરણ્યોમાંથી ગંગાજીમાં ફેંકવામાં આવે છે, એટલે તણાતા તણાતા તે હરદાર સુધી આવી પહોંચે છે. છતાં મૂકેલાં એ લાકડાં ગંગાજીમાં વચમાં કોઈ શુદ્ધમાં કે પત્થરોની શિલામાં ભરાઈ રહે, તેને ઠહાડવા માટે સ્ત્રીપરના વેપારીનાં માણસો મૂળથી ઠેક હરદારસુધી કાંઠે કાંઠે ચાલીને લાંબાં દોરડાં અને ચામડાંની મોટી મશકોને આધારે ગંગાજીના ગમે તેવા વેગવાળા પ્રવાહ-માંપણ જઈને એ અટકાઈ રહેલા સ્ત્રીપરને પાછા પ્રવાહમાં વહેતા મૂકી દે છે. આલોકો તે વખતે ત્યાં આવી ચઢ્યા એટલે તેમણે એક કાન્તિમાન, ગૌરવર્ણ, કેવલ એક ધાતિયાલેર અને અર્ધમિલિત નેત્રથી સમાધિસ્થ બેઠેલા બબ્બે પુરુષને શિલાપર બેઠેલા જોયા. તેઓને લાગ્યું કે આ મહાપુરુષ પ્રવાહમાં તણાઈને શિલાપર ચઢી બેઠા હોય એમ લાગે છે. તેઓએ રામને પૂછ્યું કે મહારાજ ! બહાર નીકળવું નથી ? અમે સહાયતા કરીએ. રામે અનુમતિ દર્શાવી એટલે એ લોકોએ તેમને પ્રવાહની વચમાં આવેલી શિલા ઉપરથી ફિનારે આવડ્યા અને તીર્થરામનું પુનરુજ્જીવન થયું. ત્યાર પછીની સ્થિતિમાં જે પરિવર્તન થયું, એનું વર્ણન પાંતે કરે છે કે:—

“મનનું માનસરોવર અમૃતથી છલોછલ બન્યું” છે અને આનંદની સ્પર્શતા હૃદયમાંથી વહી રહી છે. પ્રત્યેક રામ દૃતકૃત્ય છે. વિપ્લવી અંદર સત્ત્વશુદ્ધ એટલે તો વધી ગયો છે કે સમાવ્યો સમાતો નથી, એ સત્ત્વશુદ્ધી ધારામાંથી અરણ્યદ્વારા ગંગાજલ બનીને સત્ત્વશુદ્ધનો પ્રવાહ નીકળ્યો.....કેટલાએ દિવસો આવીજ દશામાં પીટી ગયા; પરંતુ દિનરાત અને રાતદિન કેવાં ?આ તે સ્વપ્નનો આનંદ છે કે મનના મરી જવાનો આનંદ ? સંસ્કાર-

રોનો અંતિમ સંસ્કાર થઈ ગયો । ઇચ્છાઓ પણ મરી ગઈ. દુઃખદારિદ્ર પણ અજવાળું આવતાંજ અંધકારની પેઠે ઉડી ગયાં. પાપપુણ્યનાં દ્વંદ્વ પણ ખૂટી ગયાં.....જે તુર્યાવસ્થા અત્યારસુધી આકાશપુષ્પવત્ રહેતી હતી, તે તો હું ચોતેજ નીકળ્યો. જેને દ્વિતીય પુરુષ ગણીને સ્મરણ કર્યા કરતો હતો તે પ્રથમ પુરુષ હુંજ નીકળ્યો. ખીજો પુરુષ (તું) હવે અંતર્ધાન. ઓં હ્રૂં હ્રૂં ઓં હ્રમન તુમ, દક્ષતર શુભ ।”

ઓં !

ઓં ! !

ઓં ! ! !

પ્રકરણ ૯ મું—ગૃહસ્થજીવન અને વેદાન્તપ્રચાર

ગજલ-તાલ દાદરા

- ૧ હસ્તી-ઓ-ઇદમ હ્રૂં, મસ્તી હ્રૂં, નહીં નામ મેરા;
ર કિખરયાઈ-ઓ-ખુદાઈ, હૈ કૃત કામ મેરા. —૧
- ૩ થશમે-લૈલા હ્રૂં, ૪ દિલે કૈસ, વ ૫ દસ્તે-ફરહાદ;
૬ ખાસા દેના હો તો દે લે, હૈ ૭ લખે-જામ મેરા. —૨
- ૮ ગોશે-શુલ હ્રૂં, ૯ રૂખે-યુસફ, ૧૦ દમે-ઈસા, ૧૧ સરે-સરમદ;
તેરે ૧૨ સીને મેં ૧૩ મસૂં હ્રૂં, હૈ વહી ધામ મેરા. —૩
- ૧૪ હલકે-મનસૂર, ૧૫ તને-શમ્સ, વ ૧૬ ઇદમે-ઉદમા;
વાહવા ૧૭ ખૈહર હ્રૂં ઔર ખુદખુદા ૧૮ ઇક રામ મેરા. —૪

અર્થ:-સચ્ચિદાનંદ છું; મસ્તી (ઉન્માદ) છું; માફ નામ નથી; મહેતા અને પ્રભુતા એજ બસ માફ કામ છે. (૧) લયલાની આંખ છું, કૈસ (મજનુ)નું હૃદય છું, ફરહાદનો હાથ છું, ચુંબન લેવું હોય તો લઈ લે માફ અધરખાત તારી પાસે છે. (૨) કુલની પાંખડી છું; યુસફનો ચહેરો છું; ઇસાનો પ્રાણ છું; સરમદનું શિર છું; તારા હૃદયમાં નિવાસ કરું છું; એજ માફ ધામ છે. (૩) મનસૂરની હલક (કંઠ) છું, શમ્સતબેજનું શરીર છું, વિદ્વાનોની વિદ્યા

૧ મન્નિદાનંદર મદના અને પ્રભુતા ૩ લૈલાની આંખ ૪ કૈસનું હૃદય ૫ ફરહાદનો હાથ ૬ ચુંબન ૭ અધરખાત ૮ કુલની પાંખડી ૯ યુસફનો ચહેરો ૧૦ ઇસાનો પ્રાણ ૧૧ સરમદનું શિર ૧૨ હલકમાં ૧૩ રહું છું ૧૪ મનસૂરનો કંઠ ૧૫ શમ્સનું શરીર ૧૬ વિદ્વાનોની વિદ્યા ૧૭ મસૂં ૧૮ એક

વાહવા ! હું સમુદ્ર છું અને રામ તો એક મારો જલખુદખુદ છે. (૪)

“ વિચાર તો એવો હતો કે:-

હમ નગે ઉમર બિતાયેગે, આનંદકી ઝલક દિખાયેગે,

રૂખી રાટી ખાયેગે, મસ્ત પડે રહ જાયેગે,

સુખે દુકડે ખાયેગે, સોડહ-હંસો ગાયેગે.

“ પરંતુ મેવા અને પેંડા કેડોજ નથી મૂકતા, પ્રતિપળે સેવામાં હાજર રહે છે. ત્યાં ત્રણે પંક્તિઓનો પાછલો અર્થો ભાગ બધો સાચો નીકળ્યો; પરંતુ પ્રથમનો અર્થો ભાગ બધો ખોટો પડ્યો. જંગલોમાં પણ એનું જોજ નોંધું.”

આત્મસાક્ષાત્કાર થયા પછી આંતરિકસ્થિતિનું ગોસ્વામીજી ઉપર પ્રભાવે સ્પષ્ટરૂપે વર્ણન કરે છે. જ્ઞાનની લાલી એટલી બધી વધવા માંડી કે કર્મની ચુંદડી બળી ગઈ; સમસ્ત કારતવ્યમાં વેદાન્તનો પ્રચાર કરશું, સૂકા દુકડા ખાઈને પણ એને માટે પ્રાણ આપશું, એવી જે ભાવનાનો પ્રથમ આવેશ હતો તે યાંત પડ્યો. પંજાબી ભાષામાં એમના લખેલા નીચેના ભજનમાં એ ભાવ બહુ રૂપક પ્રતીત થાય છે:

ભાગ તિન્હાં દે અમ્હે, જિન્હાંનું રામ મિલે. (ટેક)

જદ ‘મે’ સી તાં દિલબર નાસી, ‘મે’ નિકસી પિયા ઘટ ઘટ બાસી;

ખસમ મરે ઘર બસે ! —ભાગ તિન્હાં (૧)

જદ ‘મે’ માર પિછાં બલ સુદિયાં, પ્રેમનગર ચંદ સેજે સુસિયાં;

ઇશક દુલારે હસે ! —ભાગ તિન્હાં (૨)

ચાહરફૂદ ચરહ દી સેકાં, અખિબયાં જોલ દિલબર નું દેખાં;

બરમ શુખ્હે લગ નસે ! —ભાગ તિન્હાં (૩)

ફડ ફડ કે ઉમર મંવાઈ, જાં ઘર અપને આતી પાઈ;

રામ સજ્જે રામ ખળે ! —ભાગ તિન્હાં (૪)

શુજરાતી અનુવાદ:—

એનાં ભાગ્ય લલાં રે, જેને રામ મળ્યા;

જ્યાં જ્યાં “ હું ” ત્યાં પ્રિયતમ નહોતા;

“ હું ” નીકળી પિયુ ઘટઘટ વ્યાપ્યા;

પર મરતાં ઘર ઉજળ્યાં: એનાં ૧

“ હું ” ફેંકી ગઈ પ્રેમનગરમાં, પિયુપ્રસંગે પડી શયનમાં;

પ્રણય હૃદય ઉછળ્યાં: એનાં ૨
કર્મ ચૂંદડી બાળી તાપું; આંખ ઉઘાડી પ્રિયતમ આંખું;
ભરમ બેઠમ સૌ ટળ્યા: એનાં ૩
શોધી શોધીને ઉમર ગુમાવી; ઘર ભીતર આંખી થઈ આવી;
દિશ દિશ રામ મળ્યા:—એનાં ૪

અનુભવનો ઉદય થયા પછી હરિદ્વારથીજ તા. ૧૬-૧૦-૧૯૯૮ ના એ
પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:-

મિથતે હૃદયગ્રન્થિશ્ચિયન્તે સર્વસંશયા: ।

ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

(મુંડકોપનિષદ)

અર્થ:-જ્યારે દષ્ટિ પર (બ્રહ્મ)માં પહોંચે છે ત્યારે હૃદયની (જન્મમરણની,
ગાંઠ છુટી જાય છે, સર્વ સંશયો કપાઈ જાય છે અને એનાં કર્મ ક્ષીણ થાય છે

“બ્રહ્મર જ્યાં જ્યાં ધ્યાન ધરું છું ત્યાં પ્રત્યેક પરમાણુમાંથી આવા
“કારણ” ગુણન ઉઠે છે:-તત્ત્વમાસિ તત્ત્વમાસિ-તે તું છે, તે તું છે. અંદર
“દષ્ટિ વાળું છું” (એટલે ધ્યાન ધરું છું) તો ઢોલ બીજું કંઈ સાંભળવાજ દેતું
“નથી. અહં બ્રહ્માસ્મિ અહં બ્રહ્માસ્મિ”

“હું ક્યાં છું? હું કોણ છું? મારા મહેલમાં “કોણ, ક્યારે કે ક્યાં”
“એવી ચૂંચાં નથી પહોંચતી. મનને વાંદરાઓએ છીનવી લીધું, બુદ્ધિ ગંગામાં
“તણાઈ ગઈ, ચિત્તને ચક્રણ ચાલી ગયાં, અહંકાર માછલીઓને જેટ
“કૌં, પાપ હવામાં ફરી ગયાં, સમસ્ત સંસાર છુટી લીધો છે. મારું અટક
“રાજ્ય મહા પ્રતાપ!”

नास्ति ब्रह्म सदानन्दमिति मे दुर्मतिः स्थिता ।

क्व गता सा न जानामि यदाहं तद्रूपः स्थितः ॥

અર્થ:-હું સદા આનંદમય બ્રહ્મ નથી, એવી મારી જે દુર્બુદ્ધિ હતી તે
હવે ક્યાં ગઈ? હું નથી જાણતો. જ્યારે “હું” હું જાણ થાય છે, ત્યારે
સિદ્ધાંત એ આવે છે.

આનો અનુભવ કરીને તેઓ પાછા હરિદ્વારમાં આવ્યા અને પૂર્વજ
અનુભવ કરતું કારણ તથા સત્તત્ત્વમાં વિદ્યારથવાન આહુ ચર્યા પરંતુ આ
ચિંતો સત્તત્ત્વમાં સતત અને આનંદનાંદથી ભર્યા એવામાં સ્થિત રહ્યા.

હવે સમસ્ત વ્યવહાર બદલાઈ ગયો. સાંસારિક વ્યવહારોથી તો હવે નિતાન્ત અલગ રહેતા. પૈસાટકા, મારાપરાયાનો બાવ, ઘરબાર, શ્રીપુત્રનો વિચાર તદ્દન હુમ થવા માંડ્યો. પગાર મળતાંવેંતજ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ, પટાવાળાઓ અને ઘરનાં લોકોની પાસે ધરીને કહેતા કે “એને જેટલું જોઈએ તે લઈ બાજો.” એમાંથી પછી જે બચતું તે દીનદુઃખીઓની સહાયતા અને સાધુઓની સેવામાં વપરાઈ જતું. એમાંથી જે થોડી રકમ ગોસ્વામી હીરાનંદજીના હાથમાં આવતી એનાથી સુરાલીવાલાનો ગૃહસંસાર નશતો. પગાર ઉપરાંત એમને પ્રશ્નપત્રોની પરીક્ષામાંથી જે દ્રવ્ય મળતું, તે પણ એવી રીતેજ વપરાઈ જતું. ખાનપાનના, પદાર્થો કરતાં, ગોસ્વામીજીને અંધાવલોકનનો વિશેષ શોખ હતો. એને માટે એક્સર્સ રામકૃષ્ણ એન્ડ સન્સ નામના લાહોરના બુકસેલરની દુકાન નક્કી કરી રાખી હતી. ગણિતશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનનું કોઈ પણ નવું પુસ્તક પ્રકટ થાય, તો તે તરતજ મંગાવવામાં આવતું અને અધ્યયન કર્યા પછી પોતાના પુસ્તકાલયમાં એનો સંઘટ્ટ કરવામાં આવતો. આવા અર્થનું પરિણામ એ આવતું કે મહિનાની આખર તારીખે એમની પાસે કોઈ કોઈવાર પૈસાએ નહોતો બચતો, કોઈવાર ઉપવાસ પણ કરવા પડતા, અને ઘણીવાર રાત્રે દીવામાં બાળવા તેલ પણ નહોતું રહેતું. એવું થાય ત્યારે પુસ્તક હાથમાં લઈને રસ્તામાં જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં વાંચવા ચાલ્યા જતા; અથવા કરવા નીકળી પડતા. છતાં વાચકોએ એવો વિચાર નથી કરવાનો કે એથી એમના ચિત્ત ઉપર કોઈપણ ભતનાં દીનતા અને દારિદ્ર્યનો પ્રભાવ પડતો નહિ, કઠિનહિ. મહાપુરુષ ગોસાંઈ તીર્થરામજી એવી અવસ્થામાં જેટલા સુખી અને સંતુષ્ટ રહેતા, એટલો કોઈ મહાન ચક્રવર્તી સમ્રાટ પણ સુખી નહિ રહી શકતો હોય; એમાં સંદેહ નથી. એવી અવસ્થાનું વર્ણન કરતો તા ૧૧-૧૨-૧૮૬૮ નો પત્ર આપણે વાંચીએ.

“પત્ર લખવામાં વિલંબનું કારણ એ હતું કે કોઈ કાર્ડ કવર પાસે નહોતું; તેમ પૈસો પણ શિલકમાં નહોતો. આજ એક પુસ્તકમાંથી ત્રણ “ટિકિટ નીકળી આવી અને આપનું ઉત્તર માગતું કાર્ડ પણ સન્મુખ આવ્યું, તેથી પત્ર લખાઈ ગયો છે. એવીજ સ્થિતિ ખાવાપીવાની થીજે (હોટ, ધી વગેરે) ની રહે છે. આજ લેખમાં તેલ નથી, તેથી રાત્રે ઘેર “નહિ રહીએ શહેરની ચારે બાજુ સહેલ થયે. બન્ને હાથમાં લાડુ છે.

“ઉપરની અવસ્થાથી એમ ન સમજ્યો કે, હાય ! હાય ! રામ બહુજ

“ નિર્ધન અને દુઃખી રહે છે. આ બાહ્ય નિર્ધનતા અને ખેંચને લીધે એ તો
 “ સંપૂર્ણ અમીરી અને બાદશાહી ભોગવે છે. એવો પાઠ સિદ્ધ થઈ ગયો
 “ છે કે જ્યારે કોઈ આવશ્યકતા સિદ્ધ કરવા માટે સાધનજ તૈયાર ન હોય
 “ તો એ આવશ્યકતા માલૂમ પણ પડતી નથી. (અને વાસ્તવિકરીતે તો
 “ જ્યારે આવશ્યકતા પૂરી કરવા માટે સાધન તૈયાર ન હોય તો તે આવ-
 “ શ્યકતાનું પ્રતીત થવું જોઈ બુખના જેવું છે.) પહેલાં અત્યંત ચિંતાપૂ-
 “ર્વક આવશ્યકતાઓ પૂરી પાડવા માટે પ્રયત્ન થયાં કરતા હતા; પણ હવે
 “ બિચારી આવશ્યકતાઓ સ્વયં પૂરી થઈને સામે આવી પડે છે, ત્યારેજ
 “ એના પર દષ્ટિ પડે છે; નહિ તો એના ભાગ્યમાં રામની કૃપાદષ્ટિ કેવી ?
 “ પ્રારબ્ધ અને કાળરૂપી સેવકોને સોવાર ગરજ હોય તો આવીને રામ બાદ-
 “ શાહનાં ચરણ ચુમે; નહિ તો એ શહેનશાહને શી પરવા છે કે અમુક સેવક
 “ (આવશ્યકતા) સલામ કરી ગયો છે કે નહિ ? ”

૧ શાહ-શાહે-જહાન હૈ, ૨ સાયલ હુઆ હૈ તુ ;

૩ પૈદાકુને-જમાન હૈ, ૪ હાયલ હુઆ હૈ તુ. ૧

૫ સૌ બાર ફગજ હોવે તો, ઘો ઘો પિયે ૭ કદમ;

૬ ક્યોં અર્થો-મિહરે-માહ પૈ ૮ માયલ હુઆ હૈ તુ ? ૨

૭ ખંજરકી કયા ૧૦ મળલ કિ ઈક જખમ કર સકે ?

૮ તેરા હી હૈ ખયાલ કિ ઘાયલ હુઆ હૈ તુ. ૩

૯ કયા હુર ૧૧ ગદા-ઓ-શાહ કા ૧૨ રાજક હૈ કોઈ ઔર ?

૧૦ ૧૨ અફલાસો-તંગદસ્તી કા ૧૪ કાયલ હુઆ હૈ તુ. ૪

૧૧ ૧૪ ટાઇમ હૈ તેરે ૧૬ મુજરે મેં ૧૭ મૌકયા કી તાક મેં;

૧૨ ૧૭ ક્યોં ઠરસે ઉસકે ૧૮ મુક્ત મેં ૧૯ નાયલ હુઆ હૈ તુ ? ૫

૧૩ ૨૦ હમબગલ તુઝસે રહતા હૈ ૨૧ હુર આન ‘રામ’ તો;

૨૨ બન પરદા અપની ૨૩ વસ્લમેં ૨૪ હાયલ હુઆ હૈ તુ. ૬

૧ પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજા ૨ લિખારી ૩ કાળનો ઉત્પન્નકર્તા ૪ ધડીઆળ
 હાયલ ૫ સોવાર ૬ પરવા ૭ ચરણ ૮ આકાશ સ્પર્શ અને ચંદ્ર ૯ મોહિત ૧૦ શા
 ૧૧ લિખારી અને રાજા ૧૨ અન્નદાતા ૧૩ નિર્ધનતા અને દીનતા ૧૪ નિ
 યવાળો ૧૫ વખત ૧૬ પ્રણામ ૧૭ તકની વાટ ભેવી ૧૮ વ્યર્થ ૧૯ ગભર
 ગયેલો ૨૦ અગત્યમાં, પાસે ૨૧ પ્રત્યેક ક્ષણ ૨૨ આવરણ થઈને ૨૩ એ
 ૨૪ વયમાં પડદારૂપે

ભાવાર્થ:—પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજ થઇને પવનું તું બિખારી જેવો થઈ ગયો છે. કાલનો તો તું કૃત્તવન્નકર્તા છે, છતાં ધડીઆળના રાયલ જેવો થઈ ગયો છે. (૧)

સોવાર ગરજ હોય તો બધાં ચરણ પોઇને પોઇ પીએ. તું શામાટે આ-
કાથ, સૂયં અને ચંદ્ર ઉપર મોહિત થયો છે ? (૨)

ખંજની ચી તાકાત કે તને એક પથુ ઘા કરી શકે ? એ તો તારોજ
જમ છે કે તું ઘાયલ થઈ ગયો છે. (૩)

શુ બિખારી કે શુ રાજનો બીજો કોઈ અન્નદાતા છે ? તું તારી મેળેજ
નિર્ધનતા અને દીનતાનો નિઝ્યય કરી બેઠો છે. (૪)

કાલ તો તને પ્રણામ કરવાની તક બેમાં કરે છે, તું શામાટે એના ડરમાં
અમસ્તો ગભરાઈ ગયો છે ? (૫)

રામ તો પ્રત્યેક ક્ષણે તારી પાસે છે, તું પોતેજ પટ્ટો (આવરણ) બનીને
એકતાની વચમાં પડ્યો છે. (૬)

પ્રથમ કહી ગયા તેમ જ્યારથી ગોસાંસણ ઉત્તરાખંડથી પાછા આવ્યા
ત્યારથી એમના જીવનનો પ્રવાહ તદ્દન ધીલ બાલુએ વહેવા માંડ્યો હતો.
કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને ગણિતના પ્રશ્ન સમજાવતાં સમજાવતાં મોલાના રૂમ,
શસ્ત્રતલેજ વગેરે મસ્તોનાં ઉચ્ચ કોટિનાં કાબો સંભળાવવા મંડી પડતા.
વિદ્યાર્થીઓના શુદ્ધ કોમળ ચિત્ત ઉપર આનો બહુ સુંદર પ્રભાવ પડતો એમ
કહેવામાં જરાયે અતિશયોક્તિ નથી. તેઓ રામને મહાપુરુષ માનીને તેમના
પ્રતિ ભક્તિ અને માનની દૃષ્ટિથી જોતા. વેદાન્તનો રંગ અને અદ્વૈતના અનુ-
ભવની લાક્ષિમા જેમ જેમ તીર્થરામજીના જીવનપર ચડવા માંડ્યાં, તેમ તેમ
એમની મસ્તી વધતાં વધતાં પોતાને રામ બાદશાહ કહેતા, એ આપણે ઉપર
આપેલા એમના એક પત્રમાં પણ જોઈએ છે. અનુભવના ઉદ્ગારરૂપી ઇંદ્રધિસ્ત,
સરમદ, મનસૂર, મજનૂ, વગેરે પ્રેમાન્મત વ્યક્તિઓના આત્મારૂપે પોતે
નિજસત્તાનો સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો; તેથી જૂતવર્તમાનની સર્વ સત્તાધારી
વ્યક્તિઓ માત્ર એકજ પ્રદક્ષિણાગરના તારંગો છે અને એ બધાં રામથી અ-
ભિન્ન છે એવું એમને અપરોક્ષ સમજાયું હતું. એવામાં મિશનકોલેજમાં
એક એવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો કે જેને હીથે ત્યાંથી નોકરી છોડી દીધી.
એક તો પોતાનું ચિત્તજ હવે સંસારનાં કામકાજમાંથી નિવૃત્તિ ઇચ્છતું હતું
અને તેમાં આવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો; એટલે રામને મન તો સુવર્ણમાં

સુગંધ મળ્યા જેવું થયું. એમની મસ્તીનો પ્રવાહ બહુ જોરથી વહેતો હતો, ભગતજીને પણ પ્રથમની પેઠે લાંબું લાંબું પરબ્રહ્મવાચક સંબોધન નહોતા કરતા અને પત્રને અંતે પણ “આપનો દાસ તીર્થરામ” ને બદલે લેખક ‘રામ’ એટલા શબ્દો સહેજે લખાઈ જતા. પોતાને સર્વ ચરાચર જગતમાં રમી રહેનારા ‘રામ’ શબ્દની સંજ્ઞા આપી હતી; અને નિર્ભયતાનું પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એમના રામની વ્યાખ્યા તો એવી થઈ હતી કે:—

જિત દેખું તિત ભરિયા જમ, પી પી મસ્તી આઠોં યામ.

નિત્ય તૃપ્ત સુખસાગર નામ, ગિરે બને હમ તો આરામ. ૧

દેખા સુના ખપાના કામ, ત્રીન લોકમેં હૈ વિશ્રામ.

કયા સોચે કયા સમજે રામ, ત્રીન કાલ જિસકો નિજ ધામ.* ૨

x

x

x

x

ધન્ય જૂમિ, ધન્ય કાલ, દેશ વહ, ધન્ય માતા, ધન્ય કુલ, ધન્ય સમધી;
ધન્ય ધન્ય લોચન કરહેં દરસ જો, રામ તિહારો સર્વત્ર સમધી.^૧

આવી રામની ઝાંખીમાં એમને કોઈ ઉચ્ચ નીચ કે મહાન લઘુ નહોતું. તેવી અવસ્થામાં એકવાર મિશનકોલેજમાં તેમનું વ્યાખ્યાન હતું. મિશન કોલેજના અધ્યાપકો અને આચાર્ય એમની વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં એમને સહાયતા કરી હતી અને ત્યાર પછી બે વર્ષથી એજ કોલેજમાં પોતે પણ અધ્યાપક રહ્યા હતા; પણ જેમ જેમ એમની વેદાન્તપ્રતિ સાચી પ્રીતિ વધવા માંડી અને જ્ઞાનનિષ્ઠાનાં વ્યાખ્યાનોનો પ્રભાવ પડવા માંડ્યો, તેમ તેમ એ સાંપ્રદાયિક પાદરીસાહેબોને એમના ધાર્મિકજીવનની સુગ આવવા માંડી. ગણિતના અધ્યાપક બે વર્ષની રજાપર વિલાયત ગયા હતા; તેની અવેજીમાં ત્યાં અધ્યાપક તીર્થરામ કામ કરતા હતા. તે સમય પણ હવે પૂરો થવા

* સુમરાતી સ્તુતિ:

ન્યાં દેખું ત્યાં ભરિયા જમ, પી પી મસ્તી આઠે યામ;

નિત્યતૃપ્ત સુખસાગર નામ, પડવાં અને એમાં આરામ. ૧

દેખું સોનાનું એવું કામ, ત્રણે લોકમાં છે વિશ્રામ;

કું વિચારે સમજે રામ ! ત્રણે કાલ જેવું નિજ ધામ. ૨

૧ અર્થ:— ધન્ય જમિ, ધન્ય કાલ, ધન્ય દેશ, ધન્ય માતા, ધન્ય કુલ અને ધન્ય છે સમધીને ધન્ય ધન્ય છે એ લોચન કે જેણે દર્શન કર્યાં છે અને ધન્ય છે રામ કે તુરી સર્વત્ર સમધિ છે.

આવ્યો હતો; છતાં એક દિવસે ધાર્મિક વ્યાખ્યાનમાં ઇમુખિસ્તની સાથેના પોતાના અલેદાનુભવના બળે એવું બોલાર્થ જવાયું કે, “એ ખ્રિસ્તીઓ ! જુઓ, તમારો ઇમુખિસ્ત આ તમારી સન્મુખ ઉભો છે.” એ ચર્ચામાં અધ્યાપકોને જરા ખોટું લાગ્યું. તેમની દ્વેષદષ્ટિમાં રામની નિરહંકાર, નિરાસક્ત અદ્વૈતનિષ્ઠાનું રહસ્ય ક્યાંથી સમજાય ? તેઓને રામના આવા કથનથી ખોટું લાગ્યું અને વિદ્યાર્થીઓની તેમના પ્રતિ વધતી જતી ભક્તિની પણ ઇર્ષ્યા આવી હોય તેમ, તેઓએ પરસ્પર સલાહ કરીને ગોસાંઈજીને કહેવરાવ્યું કે જે અધ્યાપકના સ્થાનપર આપ કામ કરો છો, તેઓ વિલાયતથી હવે પાછા આવવાના છે, તેથી આપ હવે બીજે કોઈ ઠેકાણે નોકરીની વ્યવસ્થા જલદી કરી લેશો; નહિ તો આપને નોકરીવિના બેસી રહેવું પડશે. વસુધાને તૃણવત્ સમજનારા રામ બાદશાહ એ સાંભળીને બહુ પ્રસન્ન થયા; કારણ કે તેઓ પોતેજ એ પાંચ ઠેકાણની નોકરી છોડી દેવા ચાહતા હતા, એટલે એમને તો એક પ્રકારે આથી ઉલટી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ; પણ તેજ અરસામાં ગવર્નમેન્ટ ઈલેજમાં માત્ર બે ઠેકાણ ભણાવવા પૂરતું કામકાજ હતું; ત્યાં તેમની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ અને મિશનકોલેજ સાથેના સંબંધ ઇંસં ૧૮૯૯થી છોડી દીધો.

એમના ગૃહસ્થાશ્રમમાં અત્યાર મુખીમાં એમને ચિંમ મહનમોહન નામનો પુત્ર અને કુમારી સુભદ્રાદેવી નામની એક પુત્રી હતાં, તેમાં એક પુત્રનો વધારો થયો. ગોસ્વામી તો એ અવસ્થામાં એટલા બધા પ્રજ્ઞાનંદમાં મગ્ન રહેતા હતા કે ભગતજીએ જ્યારે એમને એ વિવચના ખબર આપ્યા ત્યારે રામ લખે છે કે:-

“આપના પત્રથી ખબર મળ્યા કે પુત્ર ઉત્પન્ન થયો છે. સમુદ્રમાં એક નદી વધારે આવી મળે તો કંઈ વધારે ઉમેરો થતો નથી અને એકેય નદી આવીને ન મળે તો કંઈ ઉલ્લપ આવતી નથી. જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ હોય, ત્યાં એક દીપક રાખીએ તોયે શું ને ન રાખીએ તોયે શું ? જે ઠીક વાજવી હશે તે સહેજે થયું હશે. કોઈ પણ જાતનો ચોક્ક કે ચિંતા આપણે ચામાટે કરીએ ? એવાં ચોક્કચિંતા કરવાંજ ચોક્ક નથી. આપણે જ્ઞાની નહિ, સ્વયં જ્ઞાન છીએ. શરીરસાથે જરાએ સંબંધજ નથી, શરીર અને એનાં સંબંધી બધું અને એમનું પ્રારબ્ધ બધું; આપણને શું ?

મનોપુદ્ગલારવિષયો નાદં ન ચ યોગદિદે ન ચ માપનેત્રે ।

ન ચ દ્યોમધૂમિર્ન વેજો ન વાયુબિદાનન્દરૂપઃ શિવોદ્યમ્ શિવોદ્યમ્ ॥

(૧) સંક્રમણ

અર્થ:-“હું મને નથી, બુદ્ધિ નથી, અહંકાર નથી, ચિત્ત નથી; જ્ઞાન, શુદ્ધિ, નાસિકા કે નેત્ર નથી; આકાશ, પૃથ્વી, તેજ કે વાયુ પણ નથી. હું તો ચિદાનંદ-સ્વરૂપ શિવ છું, શિવ છું.”

રામની આવી બ્રહ્મવિદ્યામાં નિમગ્ન સ્થિતિને લીધે એ પુત્રનું નામ બ્રહ્માનંદ રાખવામાં આવ્યું. એજ અરસામાં લાલા હરલાલ તથા લાલા નારાયણદાસ એમના વિશેષ પરિચયમાં આવ્યા. તેમાંથી લાલા નારાયણદાસ તો એટલા બધા મુગ્ધ થઈ ગયા કે એમણે પોતાનો વ્યવહારભાર ઉતારી નાખીને તનમનધનથી રામની સેવા કરવા માંડી. તે વખતનું વર્ણન કરતાં તેઓ કહે છે કે:-“વેદાન્ત પ્રાત્ મારી જરાએ રુચિ નહોતી. આર્યસમાજની સંસ્થાઓમાં શિક્ષણ મેળવ્યું હતું તેથી ધર્મપ્રતિ પ્રીતિ હતી, પણ એતું ઉંડું રહસ્ય સમજવાની શક્તિ નહોતી. ગીતા અને અન્ય ધાર્મિક ગ્રંથોને સમજવાનો હું પ્રયત્ન કરતો અને પાંડિતો તથા શાસ્ત્રીઓની પાસે જઈ એમનો અર્થવિચાર કરવામાં સમય ગાળતો; પણ મારા ચિત્તને એમના સમજવવાથી શાંતિ કે સમાધાન નહોતાં પ્રાપ્ત થતાં. ઉલટી મારી શંકાઓ અને તર્કવિતર્કની જાળ વધતી જતી હતી. એવામાં મારા મિત્ર લાલા હરલાલજીના આગ્રહથી હું રામ ભગવાનનાં દર્શન કરવા ગયો. પ્રથમ દર્શનેજ એમની પ્રેમભરી પ્રતિમા અને આનંદમસ્ત અવસ્થાનો મારા ચિત્તપર એવો પ્રભાવ પડ્યો કે મારા સંશયવિપર્યય હવામાં ઉડી જતા હોય એમ મને લાગ્યું. માત્ર બે દિવસના સત્સંગથીજ મારી સર્વ શંકાઓ નિર્મૂળ થઈ ગઈ. એમની પાસેથી મેં ગીતા તથા ઉપાનિષદોનો અભ્યાસ કર્યો અને એ સમયથીજ એ મહાપુરુષના ચરણમાં મારા તનમનને સમર્પણ કર્યું.”

૧ લાલા નારાયણદાસ તેજ હાલના સ્વામી રામતીર્થના શિષ્ય શ્રીમાન સ્વામી આર. એસ. નારાયણતીર્થ. પૂર્વાશ્રમમાં તેઓ વર્ણે ખત્રી હતા; અને કોઈ સરકારી ખાતામાં નોકરીમાં જોડાયા હતા; પણ પોતાની ધાર્મિક વૃત્તિને લીધે નિત્ય સત્સંગપરાયણ રહેતા. આર્યસમાજની સંસ્થાઓમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તેથી વેદાન્તવિષયક સિદ્ધાન્તોમાં એમને અનેક તર્કવિતર્ક થતા હતા, તે જ્યારે રામ જાદશાહના સત્સંગથી ઇન્નલિન થઈ ગયા એટલે એમની સેવામાં પોતાના હૃદયને સમર્પણ કર્યું. ત્યાર પછી નિરંતર એમની સેવામાં રહેતા. ઉત્તરાવસ્થામાં વનવાસમાં રામે જ્યારે વિદ્વત્ સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો ત્યારે સાથે જતા તે દિમાલયના એકાન્ત પ્રદેશમાં પણ એમણે એમની જ સેવા કરી છે તેડું વર્ણન દેવે પછીનાં પ્રકરણોમાં આવશે.

ત્યાર પછી થોડા કાળ પછી રામ કાંઈ માંદા પડ્યા. મંદવાડમાં પણ એમના પ્રહારનંદના તરંગો તો પ્રથમના જેવીજ પ્રબળતાપૂર્વક ઉછળતા રહેતા હતા. એમના ઈશ્વરનાં ઠંકારનો જપ તો એવો તો પ્રકૃતિગત થઈ ગયો હતો કે જાગતાં કે સૂતાં પણ એ ધ્વનિ એમના મુખમાંથી નીકળ્યા કરતો. શ્રીમાન નારાયણ સ્વામી કહે છે કે મેં એમના કૃષ્ણભક્તિના તરંગો પણ જોયા છે અને ઠંકારનો અહોનિશ જપ પણ મેં મારાં સ્વયંકુએ નિહાળ્યો છે. એ બન્નેમાં એમની તન્મયતા અદ્ભુત હતી; કૃષ્ણદર્શનની અનેક વાતો તેઓ સ્વપ્ન સુષ્ણે કહેતા તેમાં આજ તો “પ્રગોલ્લાદે ખૂબ દર્શન દીધું. હું નહાતો હતો, ત્યાં આવી ચઢ્યા, બન્ને ખુબ ભેટયા.” આવી આવી દર્શનસ્વપ્નની અનેક વાતો કરી, પોતાની ઇષ્ટધ્યાનની વત્પરતા અને એકાગ્રતાની ખાત્રી કરાવતા. આવીજ તદ્દાકારતા તેમના ઠંકારના જપયજ્ઞમાં રહેલી. મંદવાડમાં નિત્યનિરંતર ઠંકારો ધ્વનિ એમના મુખમાં સ્પષ્ટ સંરળરીતે શુંજન કરી રહેતો. એકવાર નારાયણસ્વામીએ એમને એ અવસ્થામાં પૂછેલું કે:—“મહારાજ ! શું રાત્રીએ સૂતાં સૂતાં પણ જપ અહીં રહી શકે ?” ગોસ્વામીજીએ કહ્યું: “હા, તમે તપાસી જોજો. રામના મુખમાંથી જેવો જાગૃત અવસ્થામાં ઠંકારો શું જારવ ચાલુ રહે છે, તેમ રાત્રીએ પણ એ જપની સ્વાભાવિક સત્તારૂપે હોઠ કૂંકડકતા રહેતા હશે.” નારાયણ સ્વામી કહે છે કે એમણે એ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી જોયો તો ખરું જણાયું કે મંદવાડમાં નેત્ર મિચ્યાં હોય તે વખતે પણ એમના હોઠ ઠંકારો જપ કરતા હોય તેમ કૂંકડકતા રહેતા. મંદવાડમાં એમની આનંદની માત્રા જરાએ ઓછી નહોતી થઈ. થોડા સમય પછી જ્યારે શરીર નિરોગી થયું ત્યારે સ્વશરીરની બાજે આર્યભૂમિના શરીર સાથે એકાકારતા અનુભવતા હોય એમ જોલી ઉઠ્યા કે: “નારાયણ ! દેશનાં સદ્ભાગ્ય હોય એમ લાગે છે. રામનું શરીર સાફ થતું જાય છે.” વાહવાહ ! કેવો સ્વાર્થત્યાગ ! કેટલી દેશભક્તિ ! દેશભરમાં ધાર્મિક આંદોલન ફેલાવવાની કેવી પ્રબલ જિજ્ઞાસા ! અને થયું પણ એમજ. શરીર સાફ થતાં જ જીવનમાં અત્યંત સ્ફુર્તિ આવવા માંડી. ૪૦ સં ૧૮૯૯ના ગરમીના દિવસોમાં કારમીરની યાત્રાએ ગયા. પ્રથમ જગદ્ગુરુ શ્રીશંકરાચાર્ય મહારાજની સાથે એકવાર કારમીર જઈ આવ્યા હતા, તેથી ત્યાંના વનસૈંદર્યથી તેઓ મુગ્ધ થયા હતા; આ વખતે એ પ્રદેશમાં આવેલા અમરનાથ નામના પવિત્ર ધામની યાત્રાએ નીકળી

૪૫૫ને સ્વામી સમતીર્થ ગોલચંદ્રના કુદા નામ ગોલુ કહીને સંબોધતા.

પડયા. એ યાત્રાતું વર્ણન તેઓએ પોતે ‘પહાડી દર્શ્યો’ નામના લેખમાં કર્યું છે; તેથી વિસ્તારભયથી તેનું વર્ણન અહિં ન કરતાં સ્નાન કરતી વખતની ઉન્મત્ત અવસ્થાનું જ થોડું અવતરણ આપીએ છીએ:—

“આજે વ્યાયામ નથી કર્યો. ચાલો થોડીવાર સુધી ધોધની નીચે છાતી “રાખીએ, આપોઆપ વ્યાયામ થઈ જશે. છાતીનું ક્ષેત્ર અને જલની ગતિના “વર્ગ ઈત્યાદિને આધારે ગણિતશાસ્ત્રની રીતે પાણીના દબાણનું માપ કહાડ્યું. “પણ અરે ! આટલું બધું પાણીનું ભેર ! આ તો ગણિતબણિતને પણ ક્યાંયે “તાણી જાય છે. ઈંટો કરતાં પણ વધારે સખત છે. એની નીચે છાતી ધરવા “કરતાં તો એજ ઉત્તમ રસ્તો છે કે ચાર પાંચ પથ્થર મારીને છાતી ફાડી “નાખી હોય ! અરે જલ ! તારી નમ્રતા તો દૃષ્ટાંતરૂપ છે; પણ અત્યારે કેમ નથી “દેખાતી ? તારી શીતલતા ક્યાં ચાલી ગઈ ? શું આ ગરમાગરમ ઢોડધામની “સાથે વહેતી જાય છે ? આવો આવેશ, આટલી ઉત્કટતા અને શીઘ્રતા અને “આટલી ગરમી શામાટે ? ”

જલનો ઉત્તર:—“હું તો સદાય શીતલ છું, સ્પર્શ કરીને જોઈ લ્યો. “શરીર ઠરી ન જાય તો મને કહેજો. ઉષ્ણતા તો જોનારની કલ્પનામાં જ છે. “વળી હું તો પ્રતિપળ નમ્રજ છું. ઉલટી આપની જખરદસ્તી છે કે મારામાં “કઠોરતાનો આપ આરોપ કરો છો. ”

આ યાત્રાતું આવું સંપૂર્ણ મનોહર ચિત્ર અનેક દર્શ્યોનાં વર્ણનદ્વારા એમણે સ્વહસ્તે લખેલું છે. * વાચકોને એ રસિક વર્ણનો વાંચી જવાની અમે ખાસ લલામણુ ટરીએ છીએ. અમરનાથની યાત્રામાંથી પાછા આવ્યા પછી એમની પ્રેમોન્મત્ત અવસ્થામાં ચોર વધારો થયો. મિશનકોલેજમાંથી કામકાજ છોડી દેવાને લીધે અને ચોરીએન્ટલ કોલેજમાં બેજ કલાકની નોકરીને લીધે હવે એમની આવકમાં બહુ ઘટાડો થયો હતો. એ કોલેજમાં એમને વેદાન્ત અને ગણિતશાસ્ત્ર લણાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. આથી ગોસ્વામીજીનું હૃદય ખીલી ઉઠ્યું. રામબાદશાહના હૃદયમાં ભરેલા અગાધ જ્ઞાનના સરોવરમાંથી જ્ઞાનનાં ઝરણાં જે અત્યાર સુધી ઝીણાં ઝીણાં નીકળતાં હતાં, તે આવા સંયોગથી વેગભર નીકળવા માંડ્યાં. ભગત ધન્નારામજી સાથેના સંબંધ તો હવે તદ્દન હતો નહોતો જેવો થઈ ગયો હતો. માનવિતાના જીવનનિર્વાહમાટે પણ ત્યાં પોતે નિયમિત ધન મોકલવાની વ્યવસ્થા-

માં યથાયોગ્ય લક્ષ નહોતા રાખી શકતા, તે પછી અનેક શિષ્યવાળા સાધુના જેવું જીવન ગાળી રહેલા ભગતજીની દ્રવ્યસેવાની તો શામાટેજ ચિંતા કરે ? એમને તો તા.૬-૩-૧૮૯૯ ના પત્રદ્વારા આજ્ઞા સંભળાવી દીધું કે:—

“અરજ એ કે અહિં કોઈ પણ વ્યવસ્થા નથી રખાતો. એક “માસના સ્ત્રીતર (૭૦) કરતાં પણ એક બે રૂપિયા જોછા મળ્યા હતા, એમાંથી કોઢી સંઘરી તો રાખવી નહોતી. જે જે આવશ્યકતાઓ દ્રષ્ટિસન્નુપ આપતી ગઈ, તે પૂરી થતી ગઈ. બાકીની જરૂરિયાતોને સાફ જવાબ દેવો પડ્યો. કેવલ બાર રૂપિયા ઘેર મોકલ્યા કે જ્યાં આઠ મનુષ્યો ખાનારાં છે; “અને સાધુઓ કે જેને માટે ભ્રમરની પેઠે અનેક પુષ્પ (ધર)ની માધુકરી (લિલ્લા) “માગવી બૂધણરૂપ છે; એના કરતાં ગૃહસ્થો, સ્ત્રીઓ, બાળકો અને વૃદ્ધોને “વિશેષ આવશ્યકતાઓ હોય છે. ગૃહસ્થાશ્રમીઓ ભિચારાં બંહુજ ગરીબ હોય છે; માટે જે થયાં કરે છે, તે તદ્દન ઠીક અને વાજબી થયાં કરે છે. લેખક—રામ”

બસ; ધર્મ ચુકરું. ભગતજીને રોકડો જવાબ આપી દીધો કે “મહારાજ, આપની મમતા હવે વ્યાજબી નથી; આપ તો ત્યાગી છો. ધન મેળવવા માટે અનેક ત્રેવકો આપને છે, એ બધાંની પાસેથી શામાટે નથી માગતા ? આવા વિરક્ત શિષ્યના ઉપરજ આટલી બધી મમતા અને આજ્ઞા શામાટે ?” અને તે પણ માત્ર દ્રવ્યનેજ ખાતર વૈરાગ્યની ભાવનાને પોષણ ન આપતાં, જે ભગતજીને પોતે વિરક્ત માની શુરુપદ આજ્ઞા હતું, તેઓ જ્યારે ઉલટા એમને વૈરાગ્યના તરંગોમાંથી રોકીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડ્યા રહેવાની સલાહ આપતા હતા અને વારંવાર ‘જોટ’ની ઉધરાણી ક્યેંજ જતા હતા, ત્યારે તીર્થરામ જેવા સ્નાત્તિક, ઉદાર અને સરલચિત્ત સત્જનને પણ આર્થ સ્પષ્ટ લખવાની ફરજ પડી હતી. આમાં તીર્થરામજીની કર્તવ્યનિધાની ન્યૂનતા નહિ પણ ભગતજીની સાંસારિકતાજ મૂલ કારણરૂપે સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. ગોસ્વામી તીર્થરામજીને લાગ્યું કે ભગતજીનું એમના પ્રતિનું વાત્સલ્ય નિઃસ્વાર્થ નહિ પણ મમતાથી ભરેલું હતું અને ઉત્તરોત્તર એ વધતું જતું, ત્યારે એમને ઉવટે સંબંધ હોડવો પડ્યો અને જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય જેવા સમર્થ બ્રહ્મનિષ્ઠો સત્સંગ થયો, એટલે પછી સૂર્યની સમક્ષ હીપકનાં કેવી રીતે પૂત, માન અને મૂલ્ય રહે ? તા. ૨૨-૧૧-૧૮૯૯ના પત્રમાં પત્રવ્યવહાર બંધ કરવાના ઉદ્દેશથી તે લખે છે કે:—

“પ્રીતમ પતિયાં તબ વિશુ, જબ તુમ હોવો બિદેશ;

તનમે, મનમે, નૈનમે, વાકો કયા સંદેશ. ”

અર્થાત્ હે પ્રિયતમ ! તમને તો હું ત્યારે પત્ર લખું કે, જ્યારે તમે વિદેશમાં રહેતા હો; પણ જે મારાં તનમન અને નયનમાં રહેતા હોય, એને હું શું સંદેશો મોકલું ?

આમ લગતજની સાથે અલેદદર્શન કરી, પત્રવ્યવહાર બંધ કર્યો છેવટના પત્રોમાં માત્ર આવાંજ વાક્યો છે:—

“ બિગડે તાં જે હોય કુછ બિગડન વાલી શય,
અકાલ અલેદ અશોખ્ય કો કૌન શખસ કા લય ? ”

અર્થ:—બગડે ત્યાં જ્યાં હોય કંઈ, બગડે એવી ચીજ;
અકાલ અલેદ અશોખ્યને, કયી વસ્તુની ખીક ?

અને છેવટે તો આટલુંજ લખીને સંબંધ સમાપ્ત કરે છે કે:—

“ બસકરજી હુન બસકરજી, કોઈ ખાત અસાં નાલ હસકરજી. ”

અર્થ:—બસ કરો, હવે બસ કરો; અમારી સાથે હવે કંઈ હસીને વાત કરો.

લગતજના કોષને આવે ચોખ્ખો ઉત્તર આપ્યો; એમને આનંદમાં સ્થિત રાખવામાટે સૂચના કરી કે મારી સાથે હવે હસીને વાતો કરો. હવે તો બહુ થયું; દ્વૈતનો ભ્રમ નીકળી ગયો; લાય, કોષ, દીનતા, કૃપણતા એ બધાંનો સમૂળો નાશ થયો; હવે તો અહિં નથી ગુરુ લગતજ કે નથી પહેલાંનો પ્રત્યેક પત્રમાં લખાતો “ શુલામ તીર્થરામ. ” દાસોડહમ્ ની લાવનામાં ‘દા’ શબ્દનું દાન કર્યું, એટલે વાસ્તવિક સોડહમ્ નો સાક્ષાત્કાર થયો.

કાશ્મીરથી પાછા આવ્યા પછી એમને ત્યાં લાલા હરલાલ, લાલા નારાયણદાસ, લાલા ચિરંજીલાલ, લાલા રુચિરામ એમ. એ. ગવર્નમેંટ કૉલેજના અધ્યાપક; બ્રાહ્મસમાજના આચાર્ય બાપુ અવિનાશચંદ્ર વિગેરે સત્જનો એમના સમાગમમાટે આવતા; તેમાં ગીતા તથા ઉપાનિષદાદિ ગ્રંથોનું શ્રવણ-મનન ચાલતું અને વેદાન્તને સમજાવવા માટે વ્યાખ્યાનો પણ અપાતાં. લાલા હરલાલની ઇચ્છા થઈ કે આવા અમૂલ્ય ઉપદેશનો આપણે એકલાજ લાલ લઈએ એ તો ઠીક નહિ. મસ્તપુરુષ તીર્થરામના ઉપદેશામૃતનો સમસ્ત જન-સમાજને લાલ પહેાંચે તો કેવું સારું ! આવી પ્રેરણાથી એમણે રામ લગવાનને વિનંતિ કરી કે: “ જો આપની આજ્ઞા હોય તો હું એક છાપખાનાની યોજના કરું અને મારા મિત્ર નારાયણદાસ એનો પ્રબંધ કરશે; આપ અમરે જે ઉપદેશસુધાનું પાન કરાવો છો, તેને માસિકપત્રના આકારમાં પ્રકટ કરવાની આપ

આજ્ઞા આપો તો સારું.” રામ બાદશાહે એમને અનુજ્ઞા આપી ને “આનંદ” નામનું છાપખાનું ખોલવામાં આવ્યું. એ માસિકનું નામ “અલિહ” રાખવામાં આવ્યું. એમાં પ્રથમ માસના લેખનું નામ “આનંદ” હતું અને લેખો આનંદના તરંગોમાંથી એમના ચિત્તમાં ઉછળી ઉછળીને વેગલયા બહાર પડતા હતા, તેથી મુદ્રણાલયનું નામ પણ આનંદ રાખ્યું. એ માસિકના બે ત્રણ અંક નીઠળતાજ લોકોને એ એટલા બધા પસંદ પડ્યા કે પ્રથમના અંકોની બજે ત્રણ ત્રણ આવૃત્તિઓ છાપવી પડી હતી. આ માસિકના અંકોમાં “આનંદ” “જીવતા કોણ છે?” “રામ” “લોકોને વેદાન્ત કેમ નથી ગમતું?” “અદ્વૈત” “મુલેહ કે જંગ? ગંગા તરંગ” ઉપરાંત એમના હિમાલયના તથા કાશ્મીરના પ્રવાસનાં વર્ણનો છપાયાં હતાં. મસ્તીભર્યા લેખથી એમની કીર્તિ વધવા માંડી. એ માસિકપત્રને લોકસમાજ પ્રતિ રવાના કરતાં આજ્ઞા આપે છે કે:-

જ્ઞાનીકી લલકાર

(રાગ-આનંદ હૈરવી, તાલ ધ્રુમણી)

બાદશાહ દુનિયાં કે હું મોહરે મેરી શતરંજ કે;	
૪ દિલગીરી આલ હું મુખ રંગ મુલહ-ઓ-જંગ કે.	૧
૧૨ હસે-શાહીસે મેરે જબ પદાંપ ઉઠી હું જમીન;	
દેખ કર મેં ખિલખિલાતા કહકહાતા હું વહીં.	૨
૧૦ ખુશ ખડા દુનિયાકી ૧૧ છતપર હું ૧૨ તમાશા દેખતા;	
૧૩ ગહ બગહ દેતા લગા હું, ૧૪ વહ શિયોં કી ૧૫ સદા.	૩

૪ “અલિહ” એ શરસી અને ઉર્દૂ બપનો પ્રથમ અક્ષર છે, એનો આકાર તદ્દન સીધી કીરી જેવો અને ઉભો છે. એનો મુખ અર્ધ અધાવ છે અને ઉપરનીએ નિટાનીએ મુકવાથી આર્ધ ઉ. એવા બધા રસ બને છે. જોદિ કબ્દ જની સંજા જેવો અદ્વૈતના આકાર જેવો અને બીજા અક્ષરો સાથે મેળવતાં પણ દમેશાં એકબીજા રહેતો એ અક્ષર-અર્ધતનું વાસ્તવિક રૂપ છે એમ દર્શાવવા માટે માસિક-પત્રનું નામ “અલિહ” રાખવામાં આવ્યું હતું.

૧ મોર્તા ૨ દેતરંજની રમત ૩ આનંદ ૪ ખેલ ૫ સધિ અને વિમલ ૬ આનંદમય મુલ્ય ૭ કપી હો છે. ૮ ખડખડ હનું હું. ૯ ત્યાં ૧૦ આનંદ-પૂર્વક ૧૧ અમી ૧૨ ખેલ ૧૩ કોઈ મોહવાર ૧૪ જંગની પગલો, વનચર ૧૫ અવાજ, ચમંડા

એ ૧ મુકાલી રેલગાડી ! ઉડ ગયી, એ રસિરજલી !
 એ ૩ ખરે-દળજલ ! ૪ નખરાખાળ્યોં મેં ૫ ન્યૂં ૬ પરી. ૪
 લોલે લોલે આદમી ૭ ભરભર કે લંબે પેટ મેં;
 લે ૮ ડકારે ૯ લોટતી હું રેતમેં યા ખેતમેં. ૫
 છોડ ૧૦ ધોડા ખાળ્યાં ઔર કહ, સચમુચ બતા;
 ૧૧ મંજલે-મકસૂદ તક કોઈ હુઆ તુઝસે ૧૨ રસા ? ૬
 પેટમેં તેરે પડા જો વહુ ગયા ! લો વહુ ગયા !
 ૧૩ લેક હાય ! મંજલે-મકસૂદ પીછે રહ ગયા. ૭
 એ ૧૪ જવાં બાપૂ ! યહ ગમી કયોં જરા ૧૫ થમકર ચલો;
 બંગ લે કર હાથમેં ૧૬ સરપટ ન ચૂં જલદી કરો. ૮
 દોડતે કયા હો ૧૭ ખરાતે-નૂર કે મિલને કો તુમ ?
 વહન બાહર હે, જરા પીછે હઠો, ૧૮ બાતન કો તુમ. ૯
 કયોં હો ૧૯ મુજરમ ! ૨૦ એહલકારોંકી ખુશામદમેં પડે ?
 યહ કચેહરી વહુ નહીં તુમકો ૨૧ રિહાઈ દે સકે. ૧૦
 પંહન કર પોશાક ૨૨ જોહને ૨૩ ખુર્કા ચોઢે નાજસે;
 ૨૪ ચારી ચારી ૨૫ શુલખદન મિલને ચલી હ ૨૬ ચાર સે. ૧૧
 એ ૨૭ મહબ્બત સે લરી ! એ પ્યારી બીબી ૨૮ ખૂબર;
 ૨૯ જાંક મત, ૩૦ ધખરા નહીં, સુનકર મેરી લલકારકો. ૧૨
 નિકલ લાગા ૧૬લ તેરા, ૩૧ પેરોંસે બઢકર ૩૨ દોડમેં;
 દિલ ૩૩ હુરમ હું ચારમ, ૩૪ સાકન હો, ૩૫ ગિર નહીં દોડમેં. ૧૩
 હો ૩૬ ખલી ના ! ખુર્કા ૩૭ બતમા ઔર ૩૮ બદન તક દે ઉતાર;
 ૩૯ એહુયા હો ૪૦ એક દમમેં, લે અલી મિલતા હું ચાર. ૧૪

૧ ધાળા મેંચાળી ૨ માધામળી ૩ દળજલની ગધેરી ૪ નખરાળી ૫ જેમ
 ૬ એમરા ૭ ભરી ભરીને ૮ આડકાર ૯ આગોડતી ૧૦ છલકપટ
 ૧૧ લક્ષ્મણ ૧૨ પટોન્કી ૧૩ પરંતુ ૧૪ લુગાન બહુજી, મિતર
 ૧૫ ધરે ધરે ૧૬ જટ જટ ૧૭ પ્રજાલની સાત્રા ૧૮ અંદર ૧૯ અપનાવી, મુન્દેચાર
 ૨૦ રમજાણ ૨૧ મુદાગી, મોકુ ૨૨ લેખોં ૨૩ શુરખો ૨૪ જાની જાની ૨૫
 નજીવત ૨૬ પ્રિયતમ ૨૭ પ્રીતિ ૨૮ સુન્દરી ૨૯ કર નહિ ૩૦ રમજાણ નહિ
 ૩૧ પડે ૩૨ દોડતે દોડતે ૩૩ મરિ ૩૪ મોતે ૩૫ પડે નહિ ૩૬ ઉમી રહે
 ૩૭ રમજો, અંજરમે ૩૮ સગીર ૩૯ નિલજલ, નિર્વજ ૪૦ મરદી, મુજરમ

દોઢ ૧ કાચ ૧ ૧૫૨ લગાડર, ઉઠ મેરી જા' ૧ પેચ આકર,
 હર ૧ દિલો-હર જા' મે જાકર, બેઠ જમ કર ધર જના કર. ૧૧
 "મેં ખુદા હું" "મેં ખુદા હું" "માજ ખાં મેં ફુંકે દે,
 હર ૧ જો-રેમે ૧ મુસકર ૧ મસ્તી-જો-ખુદા જોંકે દે. ૧૬
 ૧૧ ગેરખોની, ૧૧ ગેરદાની, આર ૧૨ ગુલામી બંદગી (કો);
 માર જોલે દે મદામદ, જોલે દી જોલે ૧૪૫૬ દે. ૧૭
 ૧૫ દોશની પર કર કર સવારી, આંખસે કર ૧૧ નૂર-ખારી,
 હર ૧૭ દિલો-દીદોંગે જા' ૧૮ જાંડા ૧૮ અતિક્ક કા ઠોંક દે. ૧૮
 ભાવાર્થ:-દુનિયાના બાદચાહો મારી ચેતરંજનાં મારાં (સોગડાં) છે,
 સંધિવિગ્રહના બધા રંગો મારા આનંદના ખેત્રો છે. (૧)

મારા આનંદનૃત્યથી જ્યારે પૃથ્વી કંપી ઉઠે છે, ત્યારે એ ભેળંને હું ત્યાં
 ખડખડ હંચું છું. (૨)

દુનિયાની અગાસી ઉપર આનંદથી ઉલો ઉલો બધો ખેત્ર જોયા કરું છું,
 કોઈકોઈવાર જંગલી પ્રજાઓની પેઠે ગર્જના કરું છું. (૩)

ઓ કાગા મોંવાળી રેલગાડી ! ઉડી ગઈ ! ઓ માથાબળી ! ઓ દલગત-
 લની ગધેડી ! નખરાળી પરી જેવી ! મિથારાં લોળાં માણસોને તારા લાંબા
 પેટમાં ભરીભરીને ઝોડકાર ખાતી ખાતી, (સીટી બજાવતી) કોઈવાર રેલી-
 માંથી તો કોઈવાર ખેતરમાં ચપ્પેને ચાલી જાય છે. તું આ છલકપટ છોડીને
 મને ચોખ્ખેચોખ્ખું કહી દે, ખરેખર સાચુંજ કહે કે તારાવડે કોઈ અંતિમ
 લક્ષ્યસ્થાન (સ્વરૂપપ્રાપ્તિ) મુખી મહોંચું છે ખરું ? તારા પેટમાં જે પડયો તે તો
 ગયો ! જોતજોતામાં એ તો ગયોજ ! પશુ હાથ ! ઉવટનું સ્થાન (મોક્ષપ્રાપ્તિ)
 તો પાછળજ રહી ગયું, ઓ જીવાન બાણુણ ! ઓ મિસ્તરાં આ ગરમી શેની ?
 જરા ધીરે ધીરે ચાલો. હાથમાં ખેંગ લઈને આમ ઝટઝટ ઉતાવળ ન કરો.
 શું તમે પ્રકાશ (જ્ઞાન) યાત્રાના સંઘને મળવા માટે દોડતા જાઓ છો ?

૧ ખેપીએ; ૨ પખિા ૩ પ્રાણુ ૪ વજખા ને કમર કસીને ૫ હૃદય અને જીવન
 ૬ રક્ત; ૭ મેદ ૮ દુનિયા ૯ નયેનસ અને નાડીમાં ૧૦ પ્રવેશ કરીને ૧૧ સ્વરૂપના
 આનંદ અને ઉત્સાહ ૧૨ દૈત દષ્ટિ ૧૩ દૈતશાવ ૧૪ દીનતાભરી
 પ્રાર્થનાઓ ૧૫ ગર્જના ૧૬ જાનતો પ્રકાશ ૧૭ આનંદના પ્રકાશની દષ્ટિ ૧૮
 હૃદય અને દષ્ટિ ૧૯ વાવરો, જ્વળ ૧૦ "અસિક્ક" માસિક પત્ર અથવા ફારસી
 અધર અસિક્ક ખીજ અધરો સાથે ન જોડતાં અધુકતજ રહે તેમ અર્થેત.

એ બહાર નથી; જરા પાછા તો ફરો, તમારી અંદર તમે પોતેજ છો. (૪-૯)

કેમ રે અલ્યા ગુનેહગાર (અપરાધી) ! શામાટે અમલદારોની ખુશામદ કરવાની ખટપટમાં પડ્યો છે ? આ એવી કચેરી (ન્યાયમંદિર) નથી કે જેમાં તને છુટકારો (મોક્ષ) મળે. (૧૦)

કોઈ શુભબંધન (નવયૌવના) છાનીછાની પોતાનાં ચાર (પ્રીતમ) ને મળવા જાય છે. ઓ પ્રેમભરી યુવતી ! ઓ વહાલી સુંદરી ! ભડકી ન ઉઠે; મારી લલકાર સાંભળીને ગભરાઈશ નહિ, જે તો ખરી દોડતાં દોડતાં તારૂં હૃદય તો તારા શરીરમાંથી નીકળીને પગનાં કરતાં પણ આગળ નાસી નીકળ્યું. પ્રીતમનું હૃદય તારૂં મંદિર છે, ધીરી પડ, દોડતી-દોડતી ન જતી, સંભાળજે. પણ ઉભી તો રહે ! તારો પુરખો, (લાજ કહાડવાનું વસ્ત્ર) વસ્ત્ર અને શરીર સુદ્ધાં જરા ઉતારી નાખ. એકદમ નિર્લજ્જ થઈ જા, એટલે હમણાંજ ચાર મળશે. (૧૧-૧૪)

ઓ ખેપીઆ ! પાંખો કરીને ઉડ. ઓ મારા પ્રાણ ! સુઠીઓ વાળીને દોડ. પ્રત્યેક હૃદય અને પ્રાણમાં જઈને તારૂં ઘર કરીને ખેસી જા. “ હું બ્રહ્મ છું ” “ હું બ્રહ્મ છું ” એ રહસ્યની બધે ગર્જના કરી મૂક. પ્રત્યેક નસેનસ અને હારેહાડમાં પેસીને ઉન્માદ (આત્માનંદ) અને સોમરસ (જ્ઞાનામૃત) રેડી દે. દ્વૈતદષ્ટિ, દ્વૈતભાવ અને પામરતાની (દાસભાવની) પ્રાર્થનાઓભણી ધડાધડ ગોળા માર; બસ એકજ ગર્જના કર્યા કર; પ્રકાશ (જ્ઞાન) ઉપર સ્વારી કરીને (આરૂઢ થઈને) પ્રકાશ (જ્ઞાન) ની નેત્રમાંથી વૃષ્ટિ કર્યા કર. જા, પ્રત્યેક હૃદય અને નેત્રોમાં અલિફનો વાવટો ખેસી દે. (૧૫-૧૮)

[વિવેચન:-આમાં અવિદ્યારૂપી જગત (કુનિયા) ને રેલગાડીની ઉપમા આપીને સંજોષન કર્યું છે. માથાબળી એટલે ઇન્જીનનાં ભૂંગળામાંથી નીકળતા ધુમાડાવાળી. દબ્બલની ગધેડી—હઝરત ઇસાના શત્રુની પાસે એક બહુજ લાંબા પેટવાળું પણ હીંગણું ગધેડું હતું. એવીજ આ રેલગાડી લાંબી પણ હીંગણી છે; માટે એને એ ગધેડીની ઉપમા આપી છે. વળી ગધેડું જેમ શત્રુના દળમાં હતું, તેમ માયારૂપી જગત પણ મનુષ્યનું વાસ્તવિક શત્રુઓનું દળ છે. સંસારનાં ભોળાં મનુષ્યોને એ માયા રેલગાડીનાં મુસાફરોની પેઠે આમથી તેમ જન્મમરણના ચક્રમાં ફેરવ્યા કરે છે. કોઈવાર રેતી જેવા દુઃખ અને શોકમોહવાળા પ્રસંગોમાં તો કોઈવાર લીલાં ખેતરો જેવાં સુખ, હર્ષ અને ઉત્સાહના અવસરોમાં થઈને એ માયાની ગાડી ચાલી

જાય છે; પણ રામ એ ગાડી(માયા)ને પૂછે છે કે તું ખરેખર કહી દે કે તારી દ્વારા કેાઈને મોક્ષપ્રાપ્તિ થઈ છે ? માયામાં રહીને માયાનાંજ સંક્રામ કર્મ ઉપાસના જેવાં સાધનોવડે કેાઈને મુક્તિ મળી છે ખરી ? રામ કહે કે ના; મોક્ષ તો એમનો એમ પાછળ રહી જાય છે અને લવાટવીનો પ્રવાસી જીવ તો એમાં આગળને આગળ દોડયો જાય છે. એના પેટમાં જે પડયો તે તો તેમાંજ સ્વાહા થઈ ગયો. માયાના રંગના રંગીલા એ જીવાનને ઉદેશીને રામ જરા ધીરે પડવાનું કહે છે. જરા ઉલો રહે, મિથ્યા સંક્રામ સાધન લઈને ક્યાં ચાલ્યો જાય છે ? મોક્ષની-આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે પરમાત્મા પાસે જાય છે ? પણ, ભાઈ ! એ બહાર નથી; જરા અન્તર્મુખ થાઓ, અનુભવ કરો, તમે પોતેજ તે છો. (૪-૯)

અથવા શુન્દેગાર ! અર્થાત્ જગતમાં પોતાને બંધાયમાન માનનારા મનુષ્ય ! તું ગ્રામાટે આ સંક્રામ કર્મોપાસનાની સલાહ આપનારા કચેરીના નોકરો જેવા દેવદેવતા, પંડિત કે કાજીની પાસે દોડયો જાય છે ? ને તેમની ખુશામત (ઉપાસના-માર્થના) કરે ? એમાંથી અર્થાત્ તેમની પાસેથી તને મોક્ષપ્રાપ્તિ નહિ થાય. (૧૦)

આગળ ચાલતાં જિજ્ઞાસાવૃત્તિને નવચૌવના સીનું સ્વરૂપ આપી, એને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપરૂપી થતિને મળવા જતી હોય એમ કહ્યું છે. એને સંજોગીને રામ કહે છે, કે જરા ધીરો ચાલ. પ્રીતમનું હૃદય તારૂં મંદિર છે એ સાચી વાત; પણ તારૂં હૃદય તો તારા શરીરને છોડીને ત્યાં અર્થાત્ બહિર્મુખ થઈ ક્યાંએ દૂર જઈ ગેહું છે. દોડતી દોડતી પડી ન જતી; અર્થાત્ પ્રીતમને મળવા જતાં વચમાંજ નાશ ન પામતી. જો હું તને રીત બતાવુંમાન અપમાનરૂપી લગ્ન અને લાય છોડ; બતિવર્ણરૂપી વસ્ત્રો કહાડી નાખ અને દેહાધ્યાસનો ત્યાગ કરી અસંગ થઈ જા, એટલે તેજ કાણે તને તારો પ્રિયતમ મળશે. (૧૧-૧૪)

આમાં છેવટનો ભાગ એ માસિકપત્રને સંજોગીને કહેલો છે. એને જો-પીઆની ઉપમા આપીને આજ્ઞા કરી છે કે જા, પ્રત્યેક સ્થાને, મનુષ્યમાત્રની નસેનસ, હાટેહાડ, હૃદય, પ્રાણ અને નેત્રમાં અલિકરૂપી અદૈતનો વાવટો જોતી દે. (૧૫-૧૮)]

આ પત્ર ઇ.સ. ૧૯૦૦ ના જાનેવારી માસથી નીકળવા માંડયું. ઉપરના સજનમાં લખ્યા પ્રમાણે રામે તેને આજ્ઞા કરી કે જા, અલિક ! નસેનસમાં ને

રોમેરોમમાં તારો વાવટો ખોસી દે. એના મુખપૃષ્ઠ ઉપર નીચે પ્રમાણે લખ્યું હતું:—

ૐ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે ।

પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥ ૧

વચમાં અલિફ્ । નો આવો ઉલો લીટો કરી તેની અંદર લખ્યું હતું કે:—
એકો અલિફ્ તેરે દરકાર

અર્થાત્ તારે એક માત્ર (આદિ અક્ષર) અલિફ્ (અ) નીજ જરૂર છે.

એની જાહેરખબર પણ અજબ ઢંગની લખાએલી હતી; રામની તેજ-સ્વિની લેખિનીનું એમાં અદ્ભુત ચૈતન્ય આપણે જોઈએ છીએ. તેઓ લખે છે કે:—

અક્ષરાણામકારોઽસ્મિ

અક્ષરોમાં અ કાર હું છું. (ગીતા અ૦૧૦-૩૩)

‘અલિફ્’

સખ્ત અસ્ત ખર જરી દ-એ-આલમ દવાં મે માં.

અર્થ:—વિશ્વના ઉપર નિત્ય રહે એવો મારો સિદ્ધો છે.

અકાઈ જતમે મેરી અસંખો રંગ હૈ પૈદા;

મજે કરતા હૂં મૈં કયા કયા, અહાહાહા ! અહાહાહા. x !

કરોડની સંખ્યા પૂરા કરોડના અંક મળીને થાય છે અને લાખની સંખ્યા લાખના અંકો મળીને થાય છે; પરંતુ “એક” (જ અંક) માં કરોડ, લાખ અથવા હજારનું દર્શન કરાવનારું (દશ, સો, હજાર, લાખ કે કરોડ ને મૂલ્ય આપનારો એકનો એક, અથવા ક-ખ-ગ ના બાવન અક્ષરને એક અલિફ્ (અ) માં લાવનારું) માસિકપત્ર “અલિફ્” પ્રકટ થાય છે. એમાં અન્ય લેખોના ઉપરાંત લગવાન શંકરાચાર્યના સિદ્ધાન્તાનુસાર સમસ્ત વેદાન્ત-સૂત્ર, ભગવદ્ગીતા અને ઉપનિષદોનો (શાંકરભાષ્ય સાથે) ધીરે ધીરે ઉર્દુમાં અનુવાદ છાપવામાં આવશે. નવીન દક્ષિણાગ્રામીને માટે પૂરતો ખોરાક તેમાં મળી આવશે. વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧) ટપાલખર્ચ સાથે રૂ. ૧૧=

૧ અર્થ:—તે (બ્રહ્મ) પૂર્ણ છે; આ (બ્રહ્મ) પૂર્ણ છે. પૂર્ણમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ પૂર્ણ; પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ બાદ કરતાં બાકી રહે તે પૂર્ણ જ છે.

x અર્થ:—મારા એક અદૈત સ્વરૂપમાં અસંખ્ય રંગ (નામરૂપ) ઉત્પન્ન થયા છે; વાદવાદ ! હું કેવી રીતે ગમ્મત કરું છું; અહાહાહા !

માસિકપત્રમાં “આનંદ” “જીવતો હોય છે” “રામ” “અદૈત” ગેર લેખો ક્રમવાર નીકળવા માંડ્યા ત્યાં માસિકપત્ર કંઈ વર્તમાનપત્ર ન હતું કે જેમાં અન્ય સમાચારો સાથે કે જાહેરજનનાં પાનાંથી એને ચિત્રવિચિત્ર બનાવ્યું હોય. આ તો આનંદના તરંગો હતા. વર્ષભરમાં વેદાન્તના સ્વતંત્ર લેખના બાર અઠે વાચકોની સેવામાં હાજર કરવા અને કેવલ રામની લેખિનીના ચમત્કારદારા ધર્મક્ષેત્રમાં ભગૃતિ લાવવી એજ એનો ઉદ્દેશ હતો. તે વખતનાં વર્તમાનપત્રોએ પણ એની સમાલોચના કરતાં બહુ ઉત્તમ અભિપ્રાય આપ્યા હતા. “સિવિલ અને મિલિટરી ન્યુઝ” નામનું લાહોરનું પત્ર કહે છે કે:—

“આ વર્ષથી (૪૦ સં ૧૯૦૦) “અલિફ” નામનું એક માસિકપત્ર લાહોરથી પ્રકટ થવા માંડ્યું છે, તેના ત્રણ અંક અમારી પાસે આવ્યા છે; પણ તેમાં એકથી એક ચઢીઆતો છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તો એવી ખુબીથી સમજાવવામાં આવ્યા છે કે આથી વિશેષ સારી રીત બીજી કયી હોઈ શકે? ગોસ્વામી તીર્થરામ એમ. એ. એના તંત્રી છે, કે જેઓનો સંસ્કૃત, હારદી અને અજિજ શાખાપર અચ્છો કાબુ છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોને પોતે સારીરીતે સમજે છે અને બીજાઓને સમજાવી શકે છે. વેદાન્તના જિજ્ઞાસુઓએ આ માસિક એકવાર અવશ્ય વાંચવું જોઈએ. શંકરાચાર્ય, હાદેજ, મોહાના રૂમ, ઉમર ખત્યામ, પાયથાગોરસ, શોપનહોર, મેકસમૂલર વગેરેના સિદ્ધાન્તો કેવી જાદુભરી ભાષાથી ઉર્દુજબાનમાં સમજાવવામાં આવે છે! એક એક વાક્ય અણમોલ છે; મોતીઓવટે તોળવા જેવું છે. જેઓ વાંચશે તેમને અમારા લખવાની ખાત્રી થશે.”

“પ્રભુદ ભારત” નામનું અલમોહાના માયાવતી આશ્રમમાંથી નીકળતું માસિકપત્ર લખે છે કે:—

“પંડિત તીર્થરામ ગોસ્વામીના આ સાહસને અમે વધાવી લઈએ છીએ; આ એક બહુજ આવશ્યક, ઉપયોગી અને સાચી દિશાનો પ્રયત્ન છે. એના વાચકોને માટે પંડિત તીર્થરામજી સરલ, ઘરગટું અને રસિક પદ્ધતિએ અદૈત વેદાન્તનાં ગંભીર સત્યોનું વિવેચન કરે છે. પ્રથમ અંકનો વિષય ‘આનંદ’ છે અને ત્યારપછીના અઠે પણ આધ્યાત્મિક શ્રેયોનાં અનેક પ્રમાણો સાધેના લેખોથી ભરપૂર હોવા છતાં એટલાજ સરલ અને સુગમ છે. આ ઉત્તમ પ્રયત્નથી તત્ત્વસિદ્ધાન્તોના જિજ્ઞાસુઓ ઉપર ખરેખર પંડિત તીર્થ-

રામજીનો મહત્ ઉપકાર થયો છે. ભાષા ઉર્દુ છે; પણ એની છપાઈ સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ છે એમ કહેતાં અમને આનંદ થાય છે.”

લાહોરનું “ટ્રિબ્યુન” પત્ર લખે છે કે:—“ આ પત્રના તંત્રી અમારી જાણ પ્રમાણે ગોસ્વામી તીર્થરામ એમ. એ. છે કે જેઓ આપણા તરફ ગ્રેજ્યુએટોમાંના એક અત્યંત બુદ્ધિશાળી અને આશાજનક યુવક છે. એનો મનનપૂર્વક અભ્યાસ કરનારાઓને તેમાંથી બહુ લાભ થશે.”

“પંતળ ઑપર્વર” કહે છે કે, “અલિફ” નામના હમણાં નવાજ પ્રકટ થયેલા માસિકપત્રના બે અંકો જોતાં અમે તે આનંદપૂર્વક વાંચી ગયા છીએ. નામ જો કે જરા વિચિત્ર છે પણ એમાં લખેલા વેદાન્તવિષયક લેખો લઘ્વી દષ્ટિ કરતાં એ તદ્દન ઉચિત લાગે છે. ફારસી, સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી ભાષાનાં અવતરણોથી એ લેખો ભરપૂર છે અને એની ભાષા જોરદાર તેમજ વિવેકી છે. તંત્રીનું નામ જો કે એમાં લખ્યું નથી, તોપણ અમારી જાણ પ્રમાણે એ પત્ર એક સુપ્રસિદ્ધ હિંદુ ગ્રેજ્યુએટના હાથથી લખાયેલું છે કે જેના વિચારો ગ્રૌઠ અને ધાર્મિક અનુભવપૂર્ણ છે.”

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

પ્રકરણ ૧૦ મું—હિમાલયપ્રયાણ

મેરા મન લગા દેહીરી મેં; (૨૬)

૧૬૯૪ કુંડા લિયા રંગતમેં, ચારોં વેચક ‘જાગીરીમેં’ મેરાં

પમંજ તંગ કે દુકડા ક્યાં દે, ચાલ ચલે ‘અમીરીમેં’ મેરાં

જો સુખ દેખ્યો રામ સંગતમેં, નહીં કમી હું ‘વજીરીમેં’ મેરાં

“અલિફ” પત્રના હવે જણાવ અંક બહાર પડ્યા, એટલામાં તો રામજી આનંદોન્માદ એટલો બધો વધી ગયો કે એમને હવે સાંસારિક મર્યાદામાં બંદાવમાન રહેવું અસંભવિત થઈ પડ્યું. એવિએટલ ક્રેજેનનું બે કલાકનું શબ્દકાવ્ય પદ્ય નિમિત્ત થઈ શકે તેમ નહોતું. અંગ્રેજી નિમનંદ અને ઉ-

૧ કુંડાલિયા ૨ જગતમેં, ૩ દિશા ૪ જાગીરી, ૫ મેરાં મન
૬ પમંજ ૭ જાગીરી, ૮ અમીરી નામે અને જોરમાં ૯ જીરાનગીરી, મરીજ
૧૦ જાગીરી ૧૧ રંગતમેં નિમિત્ત થઈ શકે

માદમાં એવા તો નિમગ્ન રહેવા માંડ્યા કે એકાંતપ્રીતિનો રંગ ચડવા માંડ્યો અને શારીરિક અવસ્થાની સાવધાનતા ભુલ થવા માંડી; આંતરિક સંન્યાસવૃત્તિની લહરિઓ બાહ્ય પરિધમાં ઉછળવા માંડી, એટલે રામ બાદશાહને દશગજના ઘરરૂપી કિલ્લામાં ગોંધાધને બેસી રહેવું અસહ્ય થઈ પડ્યું; સાંસારિક સ્ત્રીપુરુષોના ઠેલાહલપૂર્ણ નગરમાં નિવાસ કરવો તદ્દન અશક્ય લાગવા માંડ્યો. ગૃહસ્થના વ્યવહારથી તો એ પ્રથમથી જ વિરક્ત હતા, છતાં હવે તો એવા હાલ થઈ પડ્યા કે તેમની સન્મુખ ઉપસ્થિત થતા સજ્જનો સાથે વ્યાવહારિક સંબંધોની વાતચીત કરવાનો અભ્યાસજ છુટી ગયો. ખાનપાન અને ગૃહસંબંધી અન્ય વસ્તુઓની વ્યવસ્થા તરફથી પણ ચિત્ત હઠતું આવ્યું. એમના બંડારમાં સારિવંશતાની ઉણપ નહોતી. શુદ્ધ અંતઃકરણથી આવતા નિરાસુ-એને તો અધ્યાત્મલાભ યતો હતોજ; પરંતુ મલિન ચિત્તવાળાઓ પણ એમના દર્શનથી વિશુદ્ધિના સંસ્કારો પામતા.

એ વર્ષની શરદઋતુમાં એકવાર એવો પ્રસંગ આવ્યો કે એક દરજી એક દેશમની રત્નઘ બનાવી રામની પાસે આવ્યો. અને કહ્યું કે: “મહારાજ ! આપને યોગ્ય આ રત્નઘ છે.” રામના લોળપણની વાતની એ દરજીને ખબર હોય તેથી કે કોણ બાલો બીજા શાયે હૃદયથી એણે આવીને રત્નઘની બહુ તારીફ કરી હતી. રામે એની કિંમત પૂછી એટલે દરજીએ સીવડામણ તથા કપડાની મળીને રૂ. ૬૦) કિંમત કહી. રામે નોકરને તરતજ રૂ. ૬૦) લાવી આપવાનું કહ્યું એટલે એ લઈને દરજી રત્નઘ મૂકીને ચાલતો થયો. પાસે બેઠેલા બહતેનિ રત્નઘની કિંમત બહુ લાગી. દરજી ચોખ્ખીરીતે કહી ગયો છે, એમ તેઓને લાગ્યું; પણ રામના ચિત્તમાં તો એનું બૃહદ્ સમાધાન હતું. લોકોએ બ્યારે કહ્યું કે મહારાજ ! દરજી તો ખોટું જાણીને એટલી બધી મોટી રકમ લઈ ગયો છે. આવી રત્નઘની રૂ. ૬૦) કિંમત હોયજ નહિ; ત્યારે થડાચીલ રામે ઉત્તર આપ્યો કે, “લગવન ! શું રૂપીયાને માટે હું દરજીરૂપી નારાણના શબ્દોમાં અથડા લાવું ? મારી આંખો અને બુદ્ધિને શી રીતે છેતરું ? દ્રવ્યની ખાતર હું નારાણને જૂઠા બાલું ?” આવું કહેવાથી એ વખતે વાત શાંત પડી; પણ પેલા હલકપટનો મૂર્તિ જેવા દરજીને મુખે નિદ્રાજ શાની આવે ! લેતાં તો એ રૂ. ૬૦) લઈ ગયો, પણ પદ્માનાથના કોટાએ એના અંતઃકરણને ખલુવા માંડ્યું. એના ચિત્તમાં પાપના કલરૂપે જેનો પ્રત્યાવાત શરૂ થયો. તેને જરાયે ચેન ન પડ્યું; પોતાના કૃત્યનો અ-

વિસરી જતા, ત્યાં જિજ્ઞાસુઓને તો એ પ્રેમમૂર્તિરામ અમરેભાવે આકર્ષી-
ને હિતતિની ભૂમિકાપર આરોહણ કરાવે એમાં શું આશ્ચર્ય ! એકાંતપ્રીતિ જેમ
જેમ સ્વાભાવિક થતી ગઈ, તેમ તેમ ઝોરિયેન્ટલ કાલેજનું કામકાજ પણ
તેમને ભારૂંપથઈ પડ્યું અને ‘અલિક્ષ’ના ત્રણ અંક બહાર પડતાં તો એમના
ચિત્તની એવી સ્થિતિ થઈ કે અલિક્ષના વ્યવસ્થાપકને નામે વાચકોને નીચે
પ્રમાણે ખબર આપવા પડ્યા:-

“ વાચકવૃન્દ ! “ અલિક્ષ ” નાં ત્રણ વ્યાખ્યાનો, પછી ન્યારે ચોથા
“ ઉપદેશની શરૂઆત થઈ ત્યારે હજી તો તે અર્ધાંચે થયો ન હતો; તેવામાં
“ આપણા પહેલા વ્યાખ્યાનનો વિષય અને જેની શોધમાં સમસ્ત સદિ વલ-
“ ખાં મારે છે તે “ આનંદ ” બન્ને હાથ જોડીને રામની સમક્ષ આવીને
“ હોશ અને સ્વીકાર કરવા લાગ્યો કે, ‘ નિઃસંદેહ, હું આપનું નિજસ્વરૂપ છું;
“ આપદારાજ પ્રકટ થયો છું; ના, ના, આપજ હું છું. ’ અને એ રામ સાથે
“ અલેહ થઈ (સંત નિત્યલક્ષણના હુકામાં) ગાવા લાગ્યો કે:-

હાહા

જો મુખ નિત્ય પ્રકાશ વિભુ, નામરૂપ-આધાર;
મત્તિ ન લખે જિહ્વિ મતિ લખે, સો મેં શુદ્ધ અપાર. ૧

x x x x
ઠે જિહ્વિ જાને બિન જગત, મન હું જેવરી સાપ;
નસે ભુજંગ જગ જિહ્વિ લહે, સોડહ આપોઆપ. + ૨

“ ન્યારે સ્થિતિ આવી થઈ ગઈ અને ચારે બાજુ આનંદ ઉછાળા મારવા
“ લાગ્યો, ત્યારે રામને એમજ ગમ્યું કે ચાલો વનમાં સિધાવીએ. નારાંચણ,
“ ‘ હૃ ’ ના સુસ્વર ધ્વનિનો ઉચ્ચાર કરતા, “ અલિક્ષ ” ની ધ્વનિ હાથમાં
“ ધરીને આબ્યાજગતના રાસમંડળમાં કૃષ્ણની પેઠે ન્યારે રામ પણ લોકોની
“ દૃષ્ટિમાંથી એકાએક અદૃષ્ટ થયા ત્યારે સ્વર સંભળાયો કે પ્રત્યેકના હૃદયમાં,
“ પ્રત્યેકના મસ્તિષ્કમાં, પ્રત્યેકની આંખોમાં મારો નિવાસ છે. શું અમીર કે

+ અર્થ:- સર્વ નામરૂપ પદાર્થના આધારરૂપ જે સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા છે;
કે જેને શુદ્ધિ ભણી શકતી નથી, પણ જે શુદ્ધિને ભણે છે, તે શુદ્ધ અપાર બ્રહ્મ
હું છું. (૧) જેનું જ્ઞાન થયા વિના જેવી રીતે દોરીમાં સર્પ લાગતો હોય, તેમ
જગત જણાય છે; તેમ જેનું જ્ઞાન થયાથી જગતરૂપી મર્ષનો ભ્રમ નાશ પામે છે,
તે બ્રહ્મ હું પોતેજ છું. સોડહમ્ (૨)

“શું ફકીર, પ્રત્યેકનાં નામરૂપ અને નાડીનાડીનું અસ્તિત્વ રામનેજ આધારે છે. શરીરરૂપી કોટડીઓમાં સારાનરસા વિચારો રજકણોની પેઠે તે કોટડી-ઓમાં પ્રવેશ પામેલી મારાજ પ્રકાશસ્વરૂપની રક્ષિતઓમાં વાસ કરી રહે છે.”

તદેજતિ તન્નેજતિ તદ્દર તદ્વદન્તિકે ।

તદન્તરસ્ય સર્વસ્ય તદ્ સર્વસ્યાસ્ય વાહ્યતઃ ॥(૫મું ઉપનિષદ)

ત્રણ અંક નીકળ્યા પછી એમના ચિત્તમાં સંસારના સંખંધોથી સર્વથા અસંગ થવાની વૃત્તિનો ઉદ્ભવ થયો, એ આપણે એમના પોતાનાજ શબ્દોમાં જોઈ ગયા. પ્રત્યેક સ્થિતિમાં જ્યાં જ્યાં મળી શકે ત્યાં એમના પોતાના વર્ણનનેજ અમે એટલા માટે ઉતારી લઈએ છીએ કે વાચકોને એ પ્રસંગોનાં વર્ણનોમાં રામ બાદશાહના પોતાના શબ્દોનોજ પ્રભાવ અને રસનો સ્વાદ લેવાની તક મળે. છેવટે ઓરિયેન્ટલ કોલેજમાં પણ રાજનામું આપીને વાન-પ્રસ્થાશ્રમનું સુખ ભોગવવા અને થોડો કાલ વનવાસ સેવન કરી અભ્યાસ પરિપક્વ થાય ત્યારે, સંન્યાસઆશ્રમ ધારણ કરવાના ઉદ્દેશથી લાહોરનો અને સર્વ સંખંધોનો ત્યાગ કરવાની તૈયારી થઈ. જુલાઈ ઇ. સ. ૧૯૦૦ માં નોકરી છોડીને વનવાસગમન કર્યું. લાહોરથી નીકળતી વખતે સ્વામી શિવ-ગણાચાર્ય, લાલા તુલારામ (પાછળથી સ્વામી રામાનંદ તીર્થ), લાલા શુરદાસ (પાછળથી સ્વામી ગોવિંદાનંદ તીર્થ), અમૃતસરનિવાસી મહાત્મા નિકેશાહ અને લાલા નારાયણદાસ (પાછળથી સ્વામી નારાયણતીર્થ), એટલા સંજ્ઞોને તેમની સાથે તૈયાર થયા. આ વખતે પિતાજી તથા ભગતજીને તો કોઈ પણ જાતના ખર્ચ કરવાનું યોગ્યજ ધાર્યું નહોતું. ઉપરાંત એમની સંન્યાસ-ભાવના હવે તો પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ હતી. આજથી બે વર્ષ ઉપર જ્યારે પોતે હરદ્વાર અને હૃષીકેશ ગયા હતા, તે વખતથી એમનાં માતાપિતા, ભગતજી તથા પત્નીને હવે એમના કાર્યક્રમમાં પ્રશ્ન કરવાની કે વિશ્લેષ નાખવાની ટેવ નહોતી રહી. ઇ. સ. ૧૮૯૮ થી ૧૯૦૦ સુધીના બે વર્ષના અરસામાં એમના વિરક્તજીવનની વિવિધ દશાઓનો અનુભવ સૌને થઈ ચૂક્યો હતો. મનુષ્યનો સાચો સંખંધી પરમાત્મા છે અને લોહીનાં સંખંધોનેજ જો વાસ્તવિક માનીએ તો એ દૃષ્ટિએ સમસ્ત વિશ્વનાં પ્રાણી આપણા પાંચ ભૌતિકશરીર સાથે સંખંધ ધરાવે છે, એવો ઉત્તર તેઓએ લાહોર ત્યાગતી વખતે એક અધ્યાપકને આપ્યો હતો. એક વ્યાખ્યાનમાં એનું દૃષ્ટાંત આપતાં તેઓ

કહે છે કે:—“જ્યારે આ શરીરે (સ્વામી નામનીર્ધનો) કુટુંબજનન ઇલાકું ત્યારે ટલાક જણ આવીને કહેવા લાગ્યા કે, તમે તમારાં સ્ત્રી, ઇકરાં અને સંબંધી વગેરેનો સ્વાર્થ કેમ ન જોયો? તમારા ઉપરજ તેમનો આધાર હતો. આ પ્રમ્ત પૂછનાર સ્વામી સાથેના એક અધ્યાપકજ હતા. સમયે તેને કહ્યું, તમે અધ્યાપક છો, પાઠશાળામાં તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર ભાષણો આપો છો, તો તમે મને કહેશો કે તમારા જેવું જ જ્ઞાન તમારા ઘરનાં બધાં મનુષ્યોમાં હોય છે કે? તમારાં ભાઈભાંડુ તમારા જેટલું જ્ઞાન ધરાવે છે? તેણે કહ્યું—ના. ત્યારે પાઠશાળામાં આવી ભાષણ આપો છો, તો ઘેર ઇકરાં તથા સ્ત્રી વગેરેની પાસે કેમ ભાષણ આપતા નથી? તમારા ઘરમાં નોકરચાકર, મા, માસી વગેરેને તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવવું મૂકી દઇ પાઠશાળામાં ચામાટે ભાષણ આપો છો? અધ્યાપકે કહ્યું—એ લોકો ભાષણ સમજી શકે તેમ નથી. આ ઉપરથી અધ્યાપકને કહેવામાં આવ્યું કે:.....જ્યાં તમારું મન છે ત્યાં તમારાં સર્ગાવહાલાં નથી. જે લોકો તમારા વિચારની પરંપરા સમજી શકે છે, તમારા જ્ઞાનમાં ભાગ લઇ શકે છે અને તમારા જ્ઞાનની સાથે એક ધર્મ શકે છે, તેજ તમારાં સર્ગાસંબંધી છે.તમે જે મકાનમાં રહો છો, ત્યાં અનેક જીવનંતુ પશુ રહે છે. ઉંદર, બિલાડી, જી, માંકડ વગેરે અનેક પ્રાણીઓ રહે છે, પણ તે તમારાં પાડોશી નથી; પરંતુ જેઓ તમારા આત્મજ્ઞાન સાથે નિકટ સંબંધ ધરાવે છે તેજ તમારાં સર્ગાસંબંધી છે.”

પરંતુ આ યુક્તિઓ તો સાધારણમાત્ર હતી. એમનામાં સંન્યાસજીવનની ભાવના તો જ્યારથી એમને જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યનાં દર્શનોં થમાં, તેમના સત્સંગદ્વારા એમને વેદાન્તની દીક્ષા મળી અને તેમની કૃપાથી વેદાન્તના શ્રેયોનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કર્યું, ત્યારથીજ પ્રગટ થઇ હતી. એ વખતથીજ એમણે પોતાનું જીવન પ્રદ્યોત્તર દરી દીપ્તું હતું. એ વિષયનો આપણે આ પહેલાંનાં પ્રકરણમાં ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ, એટલે અહિં વિશેષ કહેવાની આવશ્યકતાજ નથી. સ્વાર્થની ભાવના તો ગૌરવામી તીર્થશમના જીવનમાં બાધ્યાવસ્થાથી જરાએ હતી નહિ. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં કઠિન દુઃખ સહન કરીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી; શ્રીકૃષ્ણની અનન્ય ઉપાસનાપદે ચિત્તને એકાગ્ર કર્યું; ભગવદ્ધન્યારામજી પ્રતિગુરુબુદ્ધિ ધારણ કરીને અહંકારનો ઉત્થેદ કર્યો અને અધ્યાપકના પદપર કાર્ય કરતાં કરતાં પણ વેદાન્તનો ઝંઘો ફરકાવ્યો. એ બધામાં પોતે જાણે ભાવીજીવનની સાંત અને શુભ તૈયારી કરતા જતા હોય એમ આપણને જણાઇ આવે છે. ધીરે ધીરે પણ અવિરત

પરિશ્રમપૂર્વક પોતાનું ધ્યેય સાધ્ય કરવાનો એમણે નિયમિત ક્રમ રાખ્યો હતો. અધ્યાપક અવસ્થાનો ઘણો ખરો સમય એમણે વેદાન્તનું અધ્યયન અને આત્મસાક્ષાત્કારની સાધના કરવામાં ગાળ્યો હતો. ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં ગૃહસ્થાશ્રમની ઉત્તરાવસ્થા વ્યતીત કરી હતી. અનેક સત્સંગીઓને જીવનના મહાન પ્રશ્નનો નિર્ણય કરાવવામાં સહાયતા કરી હતી. એવા મહાપુરુષ રામ હવે પોતાનું એક માત્ર કર્તવ્યકર્મ સંન્યાસજ રહ્યું હોય, તેમ નિશ્ચયાત્મક વૃત્તિથી લાહોરમાંથી વનવાસસેવન કરવા માટે નીકળી પડ્યા. સંન્યાસની ભાવનામાટે તેઓ 'વાર્તાલાપ'માં એક સ્થળે કહે છે કે:—

“ જેવી રીતે શૂરવીર બનતાં પહેલાં અનુચર બનવું પડે છે, એજ પ્રમાણે “પ્રથમ બ્રહ્મચર્ય અને પછી ઉત્તરોત્તર સંન્યાસ. જ્યાંસુધી સંન્યાસ-“વૃત્તિનો શ્વાસ અંદરથી ફૂટી ફૂટીને બહાર નીકળી ન આવે, ત્યાંલગી “સારી સંન્યાસદીક્ષા આપવાનો અધિકાર શુરુને નથી....આવા સંન્યાસીઓ “હાલતી ચાલતી અને ફરતી યુનિવર્સિટીઓ (વિશ્વવિદ્યાલયો) છે.”

આમ સંન્યાસની મહત્તા વર્ણવતાં તેઓ કહે છે કે: “જ્યારે ત્યાગની ભાવનાનો રંગ અંતરમાંથી પ્રકટ થઈ, ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતો મનુષ્યને આંતર બાહ્ય એકજ આત્મદર્શન કરાવવા માંડે, સર્વત્ર બ્રહ્મદર્શનની ઝાંખી કરાવે અને કર્મસંન્યાસની સહેજવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવી નિષ્કામચક્ષુની જવાલાનો રંગ સ્વતઃ સ્ફુરી નીકળવા માંડે ત્યારે યજ્ઞના અગ્નિના રંગ જેવો કાષાયરંગ એ શરીર ધારણ કરે.” આવું એમણે અનેક સ્થળે પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં સમજાવ્યું છે. રામનાં આવાં વૃત્તિ, વિચાર, અધિકાર અને ઉપયોગિતા જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યે જ્યારે તેઓ લાહોર પધાર્યા ત્યારેજ જોઈ લીધાં હતાં. રામે પોતાની અલિલાષા એમના આગળ એજ સમયે પ્રકટ કરી હતી અને એના ઉત્તરમાં એમને એવી આજ્ઞા થઈ હતી કે ચિત્તની જ્યારે સંપૂર્ણ આરૂઢઅવસ્થાપ્રાપ્ત થાય, ત્યારે સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લેજો. આવા ઉત્તમપ્રતિના વિરક્ત અધિકારીને આથી કંઈ વિશેષ સૂચના આપી શકાય ? સ્વભાવે સંપૂર્ણ સાત્ત્વિક, વિદ્વંતામાં અપૂર્વ, અનુભવ કરવામાં સાહસિક અને શ્રદ્ધાલક્ષિતની સાધનાને પરિણામે જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી તૃપ્ત થયેલા રામને વિદ્વત્ સંન્યાસ ધારણ કરવાની એટલા માટેજ અનુજ્ઞા મળી હતી. તદનુસાર જ્યારે રામને પોતાના અધિકારની ખાત્રી થઈ, ત્યારે સંસારના સંબંધો, વ્યવહારો અને એક માત્ર આત્મચર્યા સિવાય અન્ય વાર્તાનો પરિત્યાગ કરવા માટે હિમાલયના પવિત્ર પ્રદેશ

પ્રતિ પ્રયાણ કરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો; છતાં હજીએ હિમાલયમાં જઈ થોડો સમય એકાંતસમયમાં રહેવાનો વિચાર હતો. સ્વાભાવિક અને સાહજિક અવસ્થાનો જીવનકેમજ મનુષ્યની વાસ્તવિક ઉત્પત્તિમાં સહાયક નિવડે છે. રામ બાદશાહે પણ લવિષ્યનો વિચાર કર્યા વિના અત્યારે તો માત્ર હિમાલય-નિવાસનો સંકલ્પ જોને વિદિત. કર્યો. માસિકપત્ર અલિક્ષની વ્યવસ્થા લાલા હરલાલજીને સુપ્રત કરી અને પોતે અવારનવાર પર્વત પ્રદેશમાંથી તેને માટે લખાણ મોકલતા રહેશે એવી યોજના કરી; અને અંતે થયું પણ તેમજ. અલિક્ષના એકંદરે બહાર અંક નીકળ્યા હતાં. ત્રણ અંક પ્રકટ થયા પછી પોતે લાહોર છોડ્યું હતું; પણ હિમાલયના એકાંત પ્રદેશમાંથી ત્યાંનાં સુંદર વર્ણનો અને વેદાન્તના મનનશીલ લેખોનો પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો હતો. સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર કરવો એ પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે આવશ્યક છે, એમ તેઓ તે સમયના એક લેખમાં લખે છે:-

“ જો જૂતલના નવયુવકો ! ખજરદાર ! તમારું પહેલું કર્તવ્ય નિમ્ન-
“ સ્વરૂપને જોખખવાનું છે.....વેદાન્તનો હેતુ.....તમારું અંતર
“ રંગી નાખવું એજ એનું કાર્ય છે; હા, એ તમારા અંતરમાં એટલો ગાઠો
“ રંગ બદી બધ કે અંદરથી ફૂટી બહાર નીકળી આવે, અર્થાત્ વૈરાગ્યથી
“ વસ્ત્રોને લાલ લગવાં બનાવી દે તો તે ધન્યભાગ્ય છે તમારાં. ”

સંન્યાસની મહત્તા એમના અંતઃકરણમાં એટલી બધી સ્વાભાવિક થઈ ગઈ હતી કે છેલ્લાં ત્રણ વર્ષથી બંને પ્રત્યેક પગે એ ધન્ય સમયની વાહ જોયા કરતા હોય એમ જણાતું હતું. તેમાં જ્યારથી અલિક્ષની શરૂઆત થઈ, ત્યારથી તો એ ભાવના વિશેષરૂપે પ્રકટ થવા માંડી. લાહોર છોડવાની તૈયારી કરતાં પહેલાં માત્ર એકજ દિવસ આગમ્ય સાયંકાલે અનેક ભક્તો બેઠા હતા. લાલા હરલાલ, પંડિત ચિરંજીવાલ, લાલા નારાયણદાસ, લાલા તુલારામ અને કૃતિજ્ઞા અનેક વિદ્યાર્થીઓ રામનો હવે થોડો સમયમાં વિયોગ થશે, એવી દુઃસદા વિરહવૃત્તિમાં લીન થઈને બેઠા હતા. રામે કેવલ એકજ પાતિયું પહેલું છે; તેનો એક છંદા ખસે નાખેલો છે; વૈરાગ્યના રંગમાં રંગાયેલાં, સાંસારિક સંજોગોનું મિથ્યાત્વ અને આત્મસૂતાનો મદિમા દર્શાવનારાં ભજનોની ધૂન મંચી વદી છે:-

મના તેને રામ ન જાન્યારે; (ટેક)

જેસે મોતી રજાસકા રે, તેસે યહ સંસાર;

૩૬૭૫૮ હી કો ૪ જિલમિલારે, ૫ જાત ન લાગી વાર. મના ૧

ફસોનેકા ગઠ ૭ લંક જનાયો, સોનેકા દરબાર;

રતી એક સોના ના મિલા રે, રાવણુ મરતીવાર. મના ૨

દિન ગંવાયા ખેલ મેં રે, દ્રૈણુ ગંવાઈ સોય;

સૂરદાસ લજે લગવંતા, ૬ હોની હોસો હોય. મના ૩

લાલા ચિરંજીવાલે ઉપરનું લજન ઉચ્ચ સ્વરે ગાઈ સંભળાવ્યું. મસ્ત રામ આનંદની લહરિઓમાં ડાલતા હતા; વરાગ્યના તરંગોથી જિજ્ઞાસુઓનાં હૃદય સંસારથી વિમુખ થઈને રામાભિમુખ થતાં જતાં હતાં. થોડીવારે સાંસારિ સંગંધોને થોઈ નાખનારું વળી ખીલ્યું લજન શરૂ થયું.

(રાગ યમન કલ્યાણ-ચાલ ચલંત)

ન બાપ બેટા, ન દોસ્ત દુશ્મન, ન આશક ઔર સનમ કિસી કે;
અજબ તરહકી હુઈ ૧૦ ફરાગત, ન કોઈ હમારા, ન હમ કિસી કે. (ટે
ન કોઈ ૧૧ તાલખ હુઆ હમારા, ન હમને દિલસે કિસીકો ચાહા;
ન હમને દેખી ખુશીકી લૈહરે, ન ૧૨ દર્દો-ગમ સે કલી ૧૩ કહાહા.
ન હમને ૧૪ બોયા, ન હમને કાટા, ન હમને જોતા, ન હમને ગાહા,
ઉઠા જો દિલસે ભરમ કા પદા, તો ઉસકે ઉઠતે હી ફિર અહાહા ! (૧).
યહ બાત કલકી હૈ જો હમારા, કોઈ થા અપના, કોઈ ૧૫ બેગાના;
કહેં થે ૧૬ નાતે, કહેં થે ૧૭ પોતે, કહેં થે દાદા, કહેં થે નાના.
કિસી પૈ પટકા, કિસી પૈ ફટા, કિસી પૈ પીસા, કિસી પૈ છાના;
ઉઠા જો દિલસે ભરમકા ૧૮ થાના, તો ફિર જલી સે યહ હમને જાના. નં ૨
અલી હમારી બડી દુકાન, થી, અલી હમારા બડા ૧૯ કસબ થા;
કહીં ખુશામદ, કહીં ૨૦ દરામદ, કહીં ૨૧ તવાજો, કહીં ૨૨ અદબ થા.
બડી થી જાત ઔર બડી ૨૩ સફાત ઔર બડા ૨૪ હસબ ઔર બડા ૨૫ નસબ થા;

૧ મન ૨ આજનું ૩ જોતજોતામાં ૪ ઓગળી જાય છે. ૫ જતાં, નાશ પામતાં
૬ સોનાનો ૭ લંકા ૮ રાત્રિ ૯ ચરાનું હોય તે થાય ૧૦ છુટકારો, કુરસદ ૧૧ લકન,
જિજ્ઞાસુ ૧૨ શોક, ચિંતા ૧૩ વૃથા ૧૪ વાચું ૧૫ પરાયું ૧૬ સંબંધ, નાતો ૧૭
પૌત્ર ૧૮ ચાણું ૧૯ વેપાર ૨૦ કડવાં વચન ૨૧ સત્કાર ૨૨ સન્માન ૨૩ કુલ ૨૪
વંશ ૨૫ આનંદની તે કુલઅવકાર

પુત્રી કે મિત્રો હી દિર જો દેખા, ન કુછ દુઃખ થા ન કુછ નસખ શા.નં ૩
અલી ચહ દખ થા કિસીસે લડિયે, કિસીકે પાઓં રેખ અકે પડિયે,
કિસી સે હક પર શ્વિસાહ કરિયે, કિસીસે નાહક લડાઇ લડિયે.

અલી ચહ ધુન થી દિલ અપને મેં “કહી” બિગડિયે, કહી” અગડિયે;”

કુછ કે ઉઠતે હી દિર ચહ દેખા, કિ અબ જો લડિયે તો કિસ સે લડિયે. નં ૪

અર્થ:—નથી પુત્ર કે પિતા, નથી મિત્ર કે શત્રુ, તેમજ અમે નથી કોઇ.
ના ભક્ત કે કોઈના ભગવાન. આ તો એક વિશ્વવ્યાપક બંધન છુટી ગયાં છે.
નથી કોઇ અમારું કે નથી કોઈનાં અમે. (ટેક)

અમારા તરફ ભક્તિ રાખે તેવા અમારા કોઇ જિજ્ઞાસુ નથી, તેમ અમે
કોઈના પ્રતિ હૃદયપૂર્વક ભક્તિ નથી કરી. અમે તો આનંદની લહરિઓ પણ
નથી જોઈ તેમ શોકત્રિન્તાની ધૂણા પણ નથી કરી. અમે કાંઈ વાંચું નથી કે નથી
કાંઈ લખું; તેમજ નથી અમે (કર્મરૂપી) હજી જોડ્યાં કે નથી ખેડ કરી. હૃદયથી
ન્યારે જમણાને પકડો દૂર થયો ત્યારે એ દૂર ચર્તાજ અહા ! અમને લાગ્યું
કે નથી પુત્ર કે નથ પિતાં ૧

અમારું કોઇ સ્વજન હતું કે કોઈ પરાયું હતું, કોઈ ઠેકાણે સંબંધ
હતો, કોઈ પાત્ર, કોઈ દાદા કે કોઈ નાના હતા. કોઈની ઉપર પ્રહાર કર્યા,
કોઈને માર્યા, કોઈને દાણોવાટો કરી નાખ્યો કે કોઈને તાવી નાખ્યો. એ તો
બધી ભૂતકાળની વાતો હતી; પણ ન્યાં હૃદયમાંથી જમણું ચાણું હડી ગયું,
ત્યારથી અમને જ્ઞાન થયું છે કે નથી કોઈ પુત્ર કે નથી પિતાં ૨

અત્યારસુધી (સંસારરૂપી લેણદેણની) મોટી દુકાન હતી અને (કર્મ-
રૂપી મોટો વેપાર ચાલતો હતો; તેમાં કોઈ ઠેકાણે ખુશામદ તો કોઈ ઠેકાણે
નાશજળી હતી. કોઈ ઠેકાણે સત્કાર તો કોઈ ઠેકાણે સન્માન હતાં. અમારાં
કુલ અને વંશ બહુ મોટાં હતાં અને એ પ્રમાણે મોટો વહીવટ હતો, પણ
અહંકારના નાશ થવા સાથેજ જ્યાં અમે જોયું તો તેમાં કોઈ પણ ભાતનો
વ્યવહાર કે કારભાર નહોતો. નથી કોઈ પુત્ર કે નથી પિતાં ૩

હમણાં સુધી તો એવો વ્યવહાર હતો કે કોઈની સાથે જઈને લડવું
અને કોઈના ચરણમાં જઈને માથું મૂકવું; કોઈની સાથે અમારા હક્કને માટે
જગડો કરવો અને કોઈની સાથે તો વિનાકારણ લડી પડવું. અત્યારસુધી

૧ અહંકાર ૨ ઉપર ૩ ક્ષણ ૪ દિલ.

નોટ:—આ બજન રામનાં નહિ, પણ અન્ય કવિઓનાં છે.

ના જ્ઞાનસૂર્ય ચાસવડકચે ગૃહત્યાગ કર્યો હતો, પુરાણોમાં ભગવાન રામચંદ્રે વનવાસગમન કર્યું હતું, કૃષ્ણપરમાત્માએ પ્રજવાસ ત્યજી મથુરાનો માર્ગ લીધો હતો, એવા એવા અનેક પ્રસંગોનું જાણે આજ સાક્ષાત્ દર્શન થતું હોય એવો પ્રસંગ સૌને આજે લાગતો હતો. સાચંકાલે સ્ટેશને જવા માટે ભજનમંડળીઓ આગળ ત્યાગ અને વૈરાગ્યનાં ઉદ્દીપક ભજનો ગાતી ગાતી ચાલી જાય છે; વિદ્યાર્થીઓ અને સત્સંગીઓ પ્રેમભર્યા હૃદયે અને અશ્રુપૂર્ણ નયને પોતાના પૂજ્ય ગુરુદેવને વળાવવા જાય છે; વયમાં એકમાત્ર ધોતિધું પહેરી, આનંદનાં ઓજસુ વર્ષાવતા, ઉન્માદનાં આંદોલન વહેવરાવતા, પ્રતાપી રામ બાદશાહ ઠઠ ! ઠઠ ! ઠઠ ! શિવોદ્દમ્ ની ગર્જના કરતા કરતા ડોલતા ડોલતા હેહ અને ભાવંથી અતીત અવસ્થામાં ચાલી રહ્યા છે; લાલા નારાયણદાસ “અલિક” નો એક માટો લગવેા જડો લઈ નીચેનું (મીયાં નજીરનું) ભજન ગાતા અને ગવરાવતા મસ્તીમાં મહાલતા મહાલતા સૌનાં ચિત્તમાં વૈરાગ્યનો રંગ પૂરતા જાય છે:-

યારો, વતનસે હમ ગયે, હમસે વતન ગયા;
 નકશા હમારે રહનેકા, જંગલ મેં જન ગયા.
 છનેકા ન અન્દોહ હૈ, ન મરનેકા જરા ગમ;
 ‘યકસાં હૈ ઉન્હે’ જિન્દગી, ઔર મોત કા આલમ.
 ‘વાકિફ ન જરસસે, ન મહીને સે વહ ઇક હમ;
 ‘યજબી ન મુસીબત, ન કશી ‘શાજ કા માલમ.
 દિન રાત ઘડી પહર, ‘મહો-સાલ મેં ખુશ હૈ;
 પૂરે હૈં વહી મર્દ જો હર હાલમે ખુશ હૈં.
 કુછ ઉનકો ‘તલજ ઘરકી, ન બાહર સે ઉન્હેં કામ;
 તકિયા ન ‘જવાહિશ હૈ, ન ‘ખિસ્તર સે ઉન્હેં કામ.
 મહલોં છી ‘‘હવસ દિલ મેં ન મદિર સે ઉન્હેં કામ;
 ‘‘મુદલિસ સે ન મતલબ ન તવંજર સે ઉન્હેં કામ.
 શેદાનમેં, બાબરમેં, ચૌપાલમેં ખુશ હૈં;
 પૂરે હૈં વહી મર્દ જો હર હાલમેં ખુશ હૈં.

અર્થ:-અરે મિત્રો ! અમે તો હવે અમારા નિવાસસ્થાનમાંથી નીકળી

ચુક્યા; અને અમારા (ચિત્ત) માંથી નિવાસસ્થાન પણ નીકળી ગયું. હવે અમારો નિવાસનો તો અરણ્યમાં નિશ્ચય થઈ ચુક્યો. જીવતા રહેવાનો હવે જરાએ શોક નથી કે મરવાની જરાએ ચિન્તા નથી. એવા પુરુષોને જીવન, મૃત્યુ કે જગત્ એ બધું સરખું જ છે. વર્ષ અથવા મહીનાની એને હવે જરાયે ખબર નથી. રાત્રિની મુશીબતોનો તથા દિવસની મહત્તાનો એને જરાએ વિચાર નથી. એ તો પ્રત્યેક દિનરાત, ઘંટી કે પ્રહર તથા માસ કે વર્ષમાં પ્રસન્ન છે; પ્રત્યેક અવસ્થામાં જે પ્રસન્ન છે, તેજ પૂર્ણ પુરુષ છે. (૧) નથી તેમને કાંઈ ઘરનો મોહ કે નથી એમને બાહ્ય જગતની સાથે લેવાદેવા. તકીઆની તેમને ઇચ્છા નથી, તેમ પથારીની પણ પરવા નથી. હૃદયમાં મહેલોની વાસના ભરી નથી તેમજ મંદિરની પણ તેમને ગરજ નથી. નથી નિર્ધનની સાથે લેવાદેવા કે નથી તવંગરની તેમને કોઈ પણ જાતની પરવા. મેદાનમાં, ખજીરમાં, ચોગાનમાં એ તો પ્રસન્ન છે. આમ જે પ્રત્યેક અવસ્થામાં આનંદમગ્ન રહે છે તે પૂર્ણ છે. (૨)

ધીરે ધીરે ભજન ગાતા ગાતા મસ્તાના ચાલમાં બધા ચાલ્યા જાય છે. રામ બાદશાહના કંઠમાં લોકોએ પુષ્પની માળાઓ ધારણ કરાવી હતી; નારાયણ અને તુલારામ ઉન્મત્ત આનંદમાં ભજન લલકારતા જતા હતા; સૌની પાછળ રામનાં ધર્મપત્ની તથા નિર્દોષ ત્રણ બાલકો હતાં. આમ વાજતે ગાજતે લોકોનાં માનસત્કાર અને ઉત્સાહનાં વધામણાં લેતાં લેતાં, બધી મંડળી સ્ટેશનપર આવી; ત્યાં રામે નીચેનું પદ ગાવાની આજ્ઞા આપી:—

રહિયે અબ ઐસી જગહ ચલ કર જહાં કોઈ ન હો;
 ૧ દુશ્મને-જાં હો ન કોઈ ૨ મહેરબાં કોઈ ન હો. (૧)
 પડિયે ઝગર બીમાર તો આકર ન પૂછે કોઈ ખાત;
 ૩ ઔર ગર મર જાઈએ તો ૪ નૌહા-ખાં કોઈ ન હો. (૨)
 ૫ રૂખસત અચ્ઝિદાં ! ૬ જુનૂં ૭ જાનિદે-દર ૮ ખડકાએ હય;
 ૯ મુજદાહ ! ૧૦ ખારે-દરત અબ ૧૧ તલ્વા મેરાં ૧૨ ખુજલાય હય. (૩)
 ફિર ૧૪ બહાર આઈ ૧૫ અમનમે ૧૬ જખમે શુલ ૧૭ આલે હુએ;

૧ જીવતો દુશ્મન ૨ પ્રેમી, કૃપાલુ ૩ જો ૪ રુદન કરનાર ૫ રામરામ, ઉદ્ધ
 પ્રણામ ૬ કારાગૃહ ૭ દિવાનાપણું, ગાંડપણું ૮ બારણાની સાંકળ ૯ ખડખડાવે છે
 ૧૦ વધામણી ૧૧ જંગલનો કોરો ૧૨ પગનું તળિયું ૧૩ ખંજવાળે છે ૧૪ વસંત
 ૧૫ હિવાન ૧૬ પુષ્પના ધા ૧૭ આળાં જરા વાજતાં દુઃખે એવો

દિર મેરે દાગે-જુનું રૂઆતથકે ડેપર કાલે હુએ. (૪)

અર્થ:-ચાલો હવે જોવી જગ્યાએ જઈને રહીએ કે જ્યાં કોઈ જીવનો થયું ન હોય, તેમ કોઈ દયાળુ (મિત્ર) પણ ન હોય. (૧) કદાચિત્ માંદા પડીએ તોપણ કોઈ અમારી જાગર પૂછનાર ન હોય અને મરી જઈએ તો પાછળ કોઈ વિલાપ કરે એવું પણ ન હોય. (૨) અરે જો (સંસારરૂપી) કાશગૃહ ! હવે તને છેલ્લા પ્રણામ ! અમારો ઉન્માદ હવે તો પરમાત્માના દારની સાંકળ ખડખડાવે છે. વાહવાહ ! વધામણી છે ! જંગલના કાંટા હવે મારા પગનાં તળીઆંને ખંજવાળે છે. (૩) પછી તો ઉપવનમાં વસંતનો બહાર ખીલ્યો અને દુદ્ધરૂપી પુષ્પના ઘા આળા યયા; એટલે તો ઉન્માદને લીધે લાગેલા દુદ્ધના ડાપ અગ્નિના અંગારા બની ગયા. (૪)

આ ભજન પૂરૂં થતાંમાં ગાડી આવી પહોંચવાની તૈયારી થઈ. વિદાય લેવાની તો હવે કોઈને શાની ખાંકીજ હોય ! “ ચાલ્યા ” “ ગયા ” “ સિધાવ્યા ” આવા ભણુકારા જે સર્વના અંતઃકરણમાં લગભગ બપોરે વર્ષથી વાગતા હતા, તેનો માત્ર સાક્ષાત્કાર કરવાનોજ હવે બાકી હતો. એક બાળુ આનંદનો ઉત્સાહ યાત્રીઓનાં રોમ રોમમાં અદ્ભુત વૈરાગ્યબલ પ્રેરતો હતો, તો ખીજી બાળુ વિયોગી ચિત્તમાં વિયોગની વેદના સાલતી સાલતી નેત્રમાંથી અશ્રુની ધારા વહેવરાવી સાક્ષી પૂરતી હતી. પ્રસન્ન મુખમુદ્રા, ઓજસ્વી પ્રતાપ, ઉન્મત્ત તદ્દ-કારતા અને સ્વરાજ્યસિદ્ધિના આસનપર આરૂઢ થયેલા રામની અવસ્થાનું તો કોણ વર્ણન કરે ! એમની ગતિ તો એજ જાણે ! એ પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિત્વને તો આપણાં અનેકધા નમસ્કાર ! વંદન ! એમની કૃતકૃત્ય અવસ્થા અને ધન્ય ધન્ય અનુભવને તો સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ ! ॐ !

ભજનની ધન, લોકોની હલચલ, આશ્ચર્યનો અવર્ષ અને આનંદપ્રોત્સાહનનાં આંદોલનથી સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ ઉપર એક મોટો મેળાવડો થઈ ગયો હતો. છઠ્ઠીસ વર્ષ જેટલી તરુણ અવસ્થા, એમ. એ. સુધીની વિદ્યતા, ઉત્તમ વર્ણ, શરીર અને સંસારની સુખમય અવસ્થા, એ બધાંનો ત્યાગ કરી, સંન્યાસયત્રની આહુતિ થવા નીકળી પડતા, ગૌરવર્ણ, કોમલકાય રામનાં દર્શન કરી કોને આશ્ચર્ય અને આનંદ ન થાય ! ઘેરથી સ્ટેશન સુધી પહોંચતાં સુધી રસ્તામાં પ્રસંગને અનુસરતું નીચેનું ભજન અનેકવાર ગાવામાં આવ્યું હતું:-

૧ દેવી ઉન્માદને લીધે લાગેલા દુદ્ધના ડાપ ૨ અગ્નિ ૩ અંગારા

*અલ્લિવદા

૧ અલ્લિવદા મેરી રચિયાછું ! અલ્લિવદા !
 અલ્લિવદા એ ખ્યારી રાવી ! અલ્લિવદા !
 અલ્લિવદા એ ૪એહુલે-ખાના ! અલ્લિવદા !
 અલ્લિવદા ૫માસૂમે-નાદાં ! અલ્લિવદા !
 અલ્લિવદા એ ૬દોસ્તો-દુશ્મન ! અલ્લિવદા !
 અલ્લિવદા એ ૭શીતો-ઓશન ! અલ્લિવદા !
 અલ્લિવદા એ ૮કુતળો-તદ્રીસ ! અલ્લિવદા !
 અલ્લિવદા એ ૯ખુળસો-તકદીસ ! અલ્લિવદા !
 અલ્લિવદા એ ૧૦દિલ ! એ ૧૧ખુદા ! ૧૨આલ્લિવદા !
 ૧૩અલ્લિવા રામ ! અલ્લિવદા ! એ અલ્લિવદા !
 ઓં ! ઓં !! ઓં !!!

પ્રકરણ ૧૧ મું—સંન્યાસગ્રહણ

“એમ. એ. ની પરીક્ષામાં પાસ થયા પછી કોઈ નવયુવક તો કોલેજમાં અન્યાયક
 “ થાય છે અને જે પોતે બણ્યા હોય તે શીખવવાનો એનો વ્યવસાય બની જાય છે;
 “ અને કેટલાએક નવયુવાનો એમ. એ. માં પાસ થયા પછી વકીલ અથવા ન્યાયાધીશ
 “ બને છે. આ બીજા વર્ગના યુવાનોને કોલેજના વિષયો બીજાવાર વાંચવાનો ભાગ્યેજ
 “ અવસર મળે છે. એમાં પરીક્ષામાં પાસ થયું એ પ્રત્યેક નવયુવકને માટે આવશ્યક

*નોટ:-જ્યારે સ્વામી રામતીર્થ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી વાનપ્રસ્થ આશ્રમ ગાળવા
 હિમાલય બાણી જવા લાહોરથી પોતાનાં સ્ત્રીપુત્ર તથા અન્ય એ ત્રણ શિષ્યવર્ગની સાથે
 નીકળ્યા ત્યારે સ્નેહીઓ, વિદ્યાર્થીઓ તેમજ અન્ય પરિચિત વર્ગ ગાનતેવાજતે પુષ્પ-
 વૃષ્ટિ કરતો કરતો તેમને વળાવવા માટે સ્ટેશન સુધી ગયો હતો, તે વખતે સ્વામી રામે
 આ કવિતા એ બધાને ઉદ્દેશીને કહી હતી.

૧ છેવટના પ્રણામ, છુટા પકતી વખતે નમસ્કારના રૂપમાં વપરાતો શબ્દ રામ રામ
 ૨ ગણિતવિદ્યા કે જેના એ પોતે કોલેજમાં આચાર્ય હતા ૩ લાહોરની પાસેની રાવી નદી
 ૪ ધરનાં લોકો ૫ નિર્દોષ બાલ્યવસ્થા ૬ મિત્ર અને શત્રુઓ ૭ શીત અને ઉષ્ણ, ટાંદતડકો
 ૮ પુસ્તકો અને પાકશાલા ૯ શુભાશુભ, સાર્વજનિક ૧૦ હૃદય ૧૧ મૃશ્વર ૧૨ તમને
 પણ છેવટના રામરામ ૧૩ હે રામ ! અને અલ્લિવદા શબ્દ ! તમને પણ અલ્લિવદા.

" હોય છે, પણ અધ્યાપક થવું એ બધાને માટે જરૂરી હોયું નથી; તેથી જ રીને આત્માને
 " મથાવત્ જોળખી લેવો અને અન્ય પદાર્થની રજૂદા ન રાખવી એ તે પ્રત્યેક વ્યક્તિનું
 " કર્તવ્ય છે, હિંદુ એ કર્તવ્ય પૂર્ણ થવા પછી અધ્યાત્મવિચાર કે સમાધિમાં લીન રહેવું,
 " નિર્ભંદમાં મસ્ત રહેવું અને આત્મહીનોગા મારવા એ સૌજાત્ય કાંઈ પ્રત્યેક વ્યક્તિ-
 " ના બાબમાં નથી. હોયું. આવા અધ્યાપક બનવાનું ક્રમતો છે સાચા સાધુ સંન્યાસી
 " લોકોનું કે જે લોકો પોતાના પૂર્વસ્વભાવ અથવા અભ્યાસને અલ્પસરોને અધ્યાત્મ-
 " વિદ્યાથી એમ. એ. પાસ કર્યા પછી એજ વિદ્યાનું શિષ્ય બાપવાનું, પોતાનું શિષ્ય
 " તાલું રાખવાનું અને એ શિષ્યજીનેજ પોતાના જીવનનો વ્યવહાર નથી બનાવી શકતા
 " તેઓને માટે વેદોની આવી આજ્ઞા છે કે:-

કુર્વન્નેવેદ કર્મોણિ જિજીવિષેષ્ઠતં સમાધિ

एवं त्वयि नान्ययेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

(હયાવાસ્થોપનિષદ)

અર્થ:-ક્રમેમાં જોગાઇ રહીને પણ એ તમે જીવનનાં સૌ વર્ષ વીતાવી નાખો
 "તા આવી પ્રતિષ્ઠાથી (તરવજાન અને સાધુહૃદયવાળા થઇને) તમે હોયથી મુક્ત રહેશો;
 "પરંતુ ખીજ કોઇ ઉપાયથી નહિ. "

સ્વામી રામતીર્થ

રામતીર્થ સંન્યાસ આશ્રમની આવી જે ઉત્તમવલ ભાવના આપણે એમનાં વ્યા-
 ખ્યાનો, લેખો અને સ્વજીવનના કાર્યક્રમમાં જોઇએ છીએ તેની તૈયારી કરવા
 માટે તેઓ લાહોરથી ગાજતેવાજતે નીકળીને હરદ્વાર થઇને હુધીકેશ આવી
 પહોંચ્યા અને એ બધાં સ્થાનોમાં અઠેક બળે દિવસજ રહી, હુધીકેશથી
 ત્રણ દિવસને રસ્તે બહરિનારાયણના માર્ગમાં ભગવતી ભાગીરથી અને ઉ-
 ન્માદની અલકનંદા નામની બે મુરાપુનીત દેવનદીઓના સંગમ ઉપર આવેલા
 દેવપ્રયાગ નામના સ્થાને જઈ પહોંચ્યા; પણ અહિં આવતાં રામતીર્થ ઈચ્છા
 ગંગોત્રીના માર્ગ લાગી વળવાની થઈ, એટલે સ્વામી શિવગણાચાર્યનો સંક-
 લ્પ બહરિનારાયણ બહી જવાનો હોવાથી તેઓ એમનાથી જૂદા પડ્યા.
 અહિંથી રામ બાદશાહ પોતાનાં ધર્મપત્ની, ત્રણ બાળકો, લાલા તુલારામ તથા
 નારાયણદાસને લઈને ગંગા નદીના મૂળ "ગંગોત્રી" લાગી ચાલી નીકળ્યા.
 દેવપ્રયાગથી ચાળીસ માઈલ દૂર ગંગાજીને કાંઠે કાંઠે જતાં ગઢવાલ પ્રાન્તમાં
 ટિહરી નામનું એક બેથી અઢી હજારની વસ્તીવાળું શહેર આવે છે કે જે ત્યાંના
 હિંદુરાજ્યની હાલની રાજધાની છે. હિમાલયના પ્રદેશમાં ગામ બહુ નાનાં
 હોય છે, બે કે ત્રણ ઘરની વસ્તીને પણ ત્યાંના લોકો ગામનું નામ આપે છે;

અને પચાસ સાઠ ઘરનું ગામ તો બહુ મોટું કહેવાય છે. એવા પ્રદેશમાં રામનું નિવાસસ્થાન, અઢી હજારની વસ્તી, મોટી ઇસ્પીતાલ, હાઈસ્કૂલ, કચેરી, ટાવર, વીજળીની બત્તી, અનેક સુશોભિત મકાનો, રમણીય બજાર, રાજ તથા રાજ્યકાર્યભારીઓના ભવ્ય મહેલો અને આઠથી દશ લાખ મુખીની ઉપજવાળા રાજ્યકાર્યભારને લગતા બધા વહીવટને અંગે જૂદી જૂદી જાતની ઓફીસોવાળું શહેર તો પહાડમાં બહુજ મોટું ગણાય, એમા શું આશ્ચર્ય ! પર્વતોના એ ઉંચાનીચા પ્રદેશમાં, ગંગાજીના વાંકાચુકા પણ વેગભર્યા પ્રવાહને કિનારે, વનસ્થલીની અપૂર્વ લીલામાં, રંગબેરંગી ભાત પાડતું આ નગર કેંક અકથનીયજ શોભા આપે છે ! અને તેમાંયે નાગરિકજીવન વ્યતીત કરનારાં યાત્રીઓ, હિમાલયના અરણ્યની એકાંતિક અને નિર્જન ભયંકરતાને પોતાની કલ્પનામાં ભરીને ગયા હોય, ત્યાં જ્યારે આવું સંસ્કારી સભ્યતાવાળું નગર અને નાગરિકોનો સમૂહ જુએ ત્યારે એમના આનંદનો તો પારજ નથી રહેતો.

દેવપ્રયાગથી ચાલીને ત્રીજે દિવસે રામ બાદશાહનો સંઘ ટિહરી જઈ પહોંચ્યો. રામને આ સ્થાન બહુ પસંદ પડ્યું, એટલે એ શહેરની આસપાસ ગંગાજીને કિનારે કોઈ એકાંત સ્થાનની પછપરછ કરવા માંડી. હૃષીકેશથી ગંગોત્રીની યાત્રાએ જનારા યાત્રીઓ આ રસ્તે ગંગાજીને કાંઠે કાંઠે ચાલતાં ગંગાજીના મૂળ સુધી દર્શન કરવા જાય છે. રામ પણ અહિંસુધી એજ રસ્તે ચાલ્યા આવ્યા હતા; પરંતુ તેમનો ઉદ્દેશ ગંગોત્રી જવાનો નહિ, પણ ગંગાજીને કિનારે એકાંતનિવાસ કરવાનો હતો. તેમને આ ટિહરી શહેર અને તેની આસપાસનો પ્રદેશ બહુ રમણીય લાગ્યો. એ શહેરની આસપાસ બખે માઈલ સુધી સપાટ મેદાન છે; કે જે પહાડોમાં લાગ્યેજ જોવામાં આવે છે. પ્રવાસ કરતાં કરતાં પર્વતના શિખર ઉપરથી, ખીણમાં આવેલા એ પર્વતનો સપાટ પ્રદેશ, માઈલોના માઈલ સુધી વિસ્તાર પામેલાં દેવદાર આદિ વૃક્ષનાં સઘન વન, અનેક છુટાંછવાયાં ઝરણાના જળને વાળી વાળીને પાચેલાં નાના નાના ક્યારડા જેવાં એ નિર્દોષ ખેડુતનાં રંગબેરંગી ખેતરો અને વચ્ચે વચ્ચે સ્વ-અંદતરંગી, ઉન્મત્ત ગંગાજીની વાચતીગાજતી વાંકીચુકી ગાંત-આવું આવું પ્રાકૃતિક દૃશ્ય કોઈ પણ સાધારણ યાત્રીના હૃદયમાં શુદ્ધિ અને સાત્ત્વ-ક્રિયાના સંસ્કાર ઉપજાવે છે. રામ હિમાલયમાં હજી પ્રથમવારજ પ્રવેશ કરે છે. આજથી બે વર્ષ ઉપર અનુભવના આત્મએ પ્રેરણા કરી ત્યારે હૃષીકેશ પાસે-

ના બ્રહ્મપુરીના અરવ્ય સુધી તેઓ આવી ગયા હતા, ત્યારથી ગંગાજીએ એમના હૃદય ઉપર અદ્ભુત મોહિની નાખી હતી અને એજ મોહિનીના પ્રતાપથી આ વખતે પણ ગંગાજીને કિનારેજ કોઇ સ્થળે નિવાસ કરવાનો સંકલ્પ રાખ્યો હતો. તેમાં આવું રમણીય નગર, ગંગાજીનો કિનારો અને અલિકુનું લગ્નગૃહ મોકલવા માટે ટપાલ તથા તાર ઓફિસની સગવડ, એવાં બધાં સાધનો જ્યાં ત્યારે એ શહેરથી બે ત્રણ માર્ગલ દૂર કોઈ એકાંતસ્થાન હોય તેા ઠીક, એવી એમને ઇચ્છા સહજે થઈ આવી.

જે પરમાત્માએ અત્યારસુધી રામ બાદશાહને, શું તેમની વિદ્યાથી અવસ્થામાં કે શું અધ્યાપકકાલમાં સર્વ પ્રકારનાં સાધન પ્રાપ્ત કરાવી આપ્યાં છે, તે આવા ઉત્તમ પ્રસંગે યોગ્ય સાધનનો અભાવ પડવા હે ખરો કે ? એ પરમાત્માએ અહિં પણ એક રમણીય, એકાન્ત અને સગવડવાળા સ્થાનની આશ્ચર્યકારક યોજના કરી રાખી હતી. ટિહરીથી ઉત્તર દિશામાં જતાં ગંગા-કિનારે પટિયાર ગામ કરીને કેવળ બ્રાહ્મણોની વસ્તીવાળું ત્રીસેક ઘરનું એક ગામ છે. એ ગામથી ગંગાજી ભણી જતાં આંબાનું એક સધન વન અને પાસે નાનું સુંદર જરણું છે. અત્યાર સુધી તો ગામના ગોવાળીઆઓજ ખેતરના આશ્રયરૂપે એ સ્થાનનો ઉપયોગ કરતા; પણ છેલ્લાં બે ત્રણ વર્ષથી મથુરાના એક શેઠે આવીને ત્યાં પોતાના નિવૃત્તિનિવાસ માટે એક આશ્રમ બનાવ્યો હતો. જરણાંને વાળીને નહાવા તથા રસોઇ કરવાના ઓરડામાં પાણીની સગવડ કરી રાખી હતી; આસપાસ શાકભાજી અને ફૂલગાડોના બગીચો બનાવ્યો હતો અને આશ્રમની શોભા તો ત્યાં પ્રથમથીજ છાયા કરીને ઉભી હતી. સુરસીધર નામના મથુરાના એક ધનવાન વણિક ગૃહસ્થ વિધુર થયા પછી પોતાનો જીવનકાલવાનપ્રસ્થાશ્રમ ધારણ કરી પ્રુવ્યપવિત્ર ગંગાજીને કિનારે ભગવદ્ભજનમાં ગાળવા ઇચ્છતા હતા. તેમણે આ સ્થાન પસંદ કરી તેમાં પોતાના નિવાસમાટે પર્ણકુટિના આકારનાં ભોજન, સ્નાન, શયન, ભજન ઇત્યાદિને માટે છુટાં છુટાં ગૃહો બનાવી ત્યાં નિવાસ કર્યો હતો. ગોસ્વામી તીર્થરામ ઈ. સ. ૧૯૦૦ ના જુલાઈ માસમાં હિમાલયમાં ગયા, તે પહેલાં લગભગ ચારેક માસથી સુરસીધર શેઠ એ સ્થાન છોડીને મથુરાંભણી ગયા હતા અને પોતાની ગેરહાજરીમાં એ સ્થાન એક હડાબયાસી મહાત્માને સુપ્રત કરી ગયા હતા; પરંતુ એ મહાત્મા જરા વિચિત્ર પ્રકૃતિના હતા. પ્રાણાયામની ક્રિયાસિદ્ધિ દ્વારા શરીરને પાંચેક મિનિટ સુધી નિશ્વેષ્ટ કરવાની એમનામાં શક્તિ આવી

હતી અને એવી રીતે નાડી બંધ કરીને લોકોને આશ્ચર્ય પમાડતા. સાંભળવ પ્રમાણે પાશ્ચાત્યપ્રદેશમાં જઈને એ મહાત્માએ આવા પ્રયોગદ્વારા વિદેશ પ્રબળે પણ વિસ્મિત કરી હતી. મુરલીધરજીને ત્યાં તેઓ આવી ચડ્યા, તે અરસામાંજ શેઠજીને મથુરાં જવાનું હોવાથી આ મહારાજને એ સ્થાન તેમણે સુપ્રત કર્યું; પરંતુ જ્યારે શેઠ પાછા આવ્યા ત્યારે કોણ જાણે કોઈ કારણથી એ બંને વચ્ચે વિરોધ ઉત્પન્ન થયો હોય કે પછી શેઠજીએ એ ઉપવા નિત્યને માટે અદ્વાર્યજી કરી દીધું હોય; પરંતુ ઉક્ત મહાત્મા પણ એ પછી થોડે કાળ ત્યાં નિવાસ કર્યા પછી સ્થાન છોડીને ચાલતા થયા. આ પ્રસંગ બન્યા ને હજી એકાદ માસ પણ ભાગ્યેજ થયો હશે, ત્યાં રામ બાદશાહની સવાર ત્યાં આવી પહોંચી. ટિહરીમાં કોઈએ ખાલી પડેલા આ એકાન્ત સ્થાનને માટે તેમને સૂચના આપી એટલે રામ સૌની સાથે ત્યાં ગયા. ગંગાજીને કિનારે વસ્તીથી એકાદ માઈલ દૂર, ચુંદર ઉદ્યાન, ગરણાનો પ્રવાહ અને ચાર પાંચ છુટા છુટા પર્ણકુટિસમ ચોરડાઓનું આવું રમણીય સ્થાન હિમાલયના પ્રદેશમાં જાણે રામ અને એના જિજ્ઞાસુમંડળને માટેજ બનાવી રાખ્યું હોય, તેમ ખાલે પડ્યું હતું અને રામને એ અત્યંત પસંદ પડ્યું, તેથી ત્યાંજ એકાન્તસેવ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. ટિહરીથી બીજેજ દિવસે પ્રાતઃકાળમાં નીકળી આ બગિચામાં આવી પહોંચ્યા અને સૌને પોતપોતાના નિવાસને માટે સ્થાન નિર્ણય કરી આખ્યાં અને આજથી રામ બાદશાહનો દરબાર અહિં નિર્ણય થઈ ચૂક્યો.

અહિંસુધી તો આખો સંઘ યાત્રાજીઓની પેઠે ચાલ્યો આવ્યો હતો એટલે કે લાલા નારાયણદાસે પોતાની પાસે દ્રવ્ય રાખ્યું હતું, તેમાંથી ખાવ પીવાની તથા અન્ય વસ્તુઓને માટે સંગવડ થતી હતી; પણ અહિં આવી જ્યારે પૂર્વસંકેતાનુસાર વાનપ્રસ્થ જીવન વ્યતીત કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો એટલે રામે વ્યવહારનો ક્રમ બદલી નાખ્યો. શાસ્ત્રોક્ત વિધિઅનુસાર, વાનપ્રસ્થ આશ્રમના અધિકારીએ શરીરને પરમાત્માને ભરોસે છોડી દઈ, યથાપ્રમાણ કે કંદમૂલપર નિર્વાહ કરી, મનવચન અને કાયાની તપશ્ચર્યાદ્વારા જીવનને વિશુદ્ધ બનાવી, પરમાત્મામાં લીન કરવાનું હોય છે; એનું સંગીસાર્ય એને લાન ટરાવવાની રામે અહિં આવીને શરૂઆત કરી. ટિહરીમાં આવે હજી માત્ર એજ દિવસ થયો હતા અને આ બગિચો પણ પટિયાર ગામથી માત્ર લેક દૂર હોવાથી લોકોને પણ તેમના આગમનની ખબર નહોતી પડી. ટિહરીથી ગંગોત્રી જતી સડક આ બગિચાથી લગભગ અર્ધે માઈલ દૂર હતી.

એટલે આ સ્થાન વસ્તીથી દરેક રીતે સમીપ છતાં નિર્જન અને એકાન્ત હતું.
 ટિહરીથી આ બગિચામાં આવી બધાને પ્રથમ પાઠ તો રામે ત્યાગનો
 બહુાવ્યો. ગૃહસ્થાશ્રમની ઉત્તરાવસ્થામાં રામના શરીર ઉપર બહુમૂલ્ય
 દેશમી વસ્ત્રો રહેતાં હતાં તે આપણે પ્રથમ જોઈ ગયા છીએ. રામ, નારાયણ,
 હુવારામ, ત્રણ કામળ બાળકો અને રામપત્નીના સમૂહે આવી બગીચામાં
 આસન જમાવ્યું; ઝેરવર્ણ કાંતિ, સુકોમળ શરીર અને દર્શનમાત્રથી શ્રી તથા
 સરસ્વતીનાં માનીતાં સંતાનો હોય એમ ખાત્રી થઈ આવે એવાં મહમાતાં પાત્રો
 પાસે આવા વિકટ પ્રદેશમાં રામને વાનપ્રસ્થ જીવન અને તપસ્વીના આશ્રમને
 અનુભવ કરાવવો હતો, તેથી અહિં આવતાંવેતજ પહેલાં તો સંઘના ખત-
 નથી જેવા નારાયણદાસને આજ્ઞા કરી કે: “નારાયણ ! આપણને સ્થાન તો
 બહુ ઉત્તમ મળ્યું; રામ હવે સૌની સાથે અહિં જ રહેશે; પણ હવે આ આપણો
 ગૃહસ્થાશ્રમ નથી કે જેથી આપણે દ્રવ્ય સાથે રાખીએ. જ્યાંસુધી લક્ષ્મીજી
 હોય ત્યાંસુધી, વિપ્લવ પરમાત્માપર વિશ્વાસ કયાંથી આવે ? માટે જે કંઈ
 પૈસા પાસે હોય, તે ગંગા મેયાને અર્પણ કરી દો.” આમ આજ્ઞા મળતાંજ
 લાલા નારાયણદાસે જેટલું દ્રવ્ય બચ્યું હતું તે બધું ગંગાજીને હોટ કરી દીધું,
 એટલે આખા સંઘ પાસે હવે નાણું તો રહ્યું જ નહિ; પછી વારો આવ્યો માતા
 જીનો દેભેમના શરીર ઉપર થોડા અલંકાર હતા. પોતાનાં ધર્મપત્નીને રખે-
 ને એનો મોહ હોય અથવા કદને સમયે એ માટીના પદાર્થોપર ચિત્ત આશ્રય
 લેવા દોરે, એટલા માટે એમને પણ આજ્ઞા કરી કે: “આ બધું શામાટે રાખી
 મૂક્યું છે ? ગંગાજીને અર્પણ કરી દો. એ પુષ્પથી તો ગંગાજીની સેવા થાય.
 વાહવાહ ! ધન્ય ભાગ્ય છે તમારાં !” આવી આજ્ઞા કરીને એમની પાસે પણ
 જે આનુષંગિક હતાં તે બધાં ગંગાજીને અર્પણ કરાવી દીધાં.

આવી રીતે નિષ્કાંચન થયા પછી સૌને નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ તથા આજ્ઞા
 કર્યા:—“ભુજો ! હવે પરમાત્માપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખીને રહેવાનું છે; શરીર-
 ની સંપૂર્ણ વિરમિતિ સિદ્ધ કરવી જોઈએ; હો પોતપોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂ-
 પમા નિમજ્જ થવાની સાધના કરો. દેહનો તો વિચારમાત્ર પણ આવવા દેવો
 જોઈએ નહિ અને આવે તોપણ એને પ્રારબ્ધને અધીન માની લઇને, તિતિ-
 હા અને ઉપરામવટે મન ઉપર સંયમ પ્રાપ્ત કરતાં ચીએ. આજ તમારે એજ
 શીખવાનું છે અને બદલવાનું છે કે પરમાત્મા તમારા શરીરની રક્ષા કરે છે કે નહિ!
 દૃઢ શ્રદ્ધા રાખજો કે જે જે સ્થાન ઉપર તમને એસાડવામાં આવે, ત્યાં જોશી,

ચિત્તને નિશ્ચલ કરી, ઝંકારની ગર્જના કરતાં કરતાં અહંઅહ ઉપાસનામાં આ-
 રૂઢ થઈ જાઓ; પણ ખબરદાર ! રામની આજ્ઞાસિવાય તમારે નથી તો ત્યાંથી
 ઉઠવાનું તેમજ નથી ખાનપાન આદિની ચિન્તા કરવાની કે કોઈ પણ જાતનો
 પ્રયત્ન કરવાનો.” આમ આજ્ઞા કરી માતાજી તથા બાલકોને એક ચોરડામાં
 ધ્યાન તથા લજ્જનમાં બેસવાની અને નારાયણ તથા તુલારામને ગંગાજીને
 કિનારે થોડે દૂર દૂર બેસી ધ્યાનમગ્ન થવાની આજ્ઞા કરી અને પોતે ગંગાજીને
 કિનારે પ્રવાહમાં એક હાથી જેવડી ઉંચી શિલાની ઉપર ઋં ઋં ઋં શિવો-
 હમ્ ઋં કરતા કરતા સમાધિસ્થ થઈને બેસી ગયા. અર્ધા કેવલ પોતાની સ્વે-
 ચ્છાથી રામની આજ્ઞાને આધીન થઈને સાધનલજ્જન માટેજ આવ્યા હતાં; એટ-
 લે એમાં એવું કોણ હોય કે જેને કઠિનમાં કઠિન આજ્ઞાને અધીન થવામાં નિ-
 રાદર અથવા નિરુપાય થવાની ખુદ્ધિ સૂઝે ? પ્રસન્નચિત્તથી સૌ પોતપોતાને
 નિર્દિષ્ટ સ્થાને શાંત, નિશ્ચલ અને નિમગ્ન થઈને બેસી ગયાં. સૂર્ય ધીરે ધીરે
 ઉપર ચઢવા માંડ્યો અને જેમ જેમ એનાં સોનેરી કિરણોએ ઉગ્ર સ્વરૂપ
 ધારણ કરવા માંડ્યું તેમ તેમ ગરમી વધવા માંડી; શુરુભક્ત જિજ્ઞાસુઓ
 અને સ્વામીભક્ત પત્ની રામના આદેશ પ્રમાણે શાંત બેઠાં હતાં; એટલામાં
 પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ એમના યોગક્ષેમની વ્યવસ્થા કરવાની યોજના કરી.
 પાસેના ગામનાં બાલકો સવારમાં આ બગિચો અત્યાર સુધી ખાલી પડ્યો
 હતો, તેથી ત્યાં નિત્યની પેઠે રમવા આવી ચડ્યાં; પણ આજ તો
 એમણે ત્યાં વસ્તી જોઈ. પર્વતનાં ગરીબ બાળકોને આવા ઉત્તમ નાગરિ-
 કોને ગંગાજીને કાંઠે ધ્યાનમગ્ન જોઈને આશ્ચર્ય થયું. મદનમોહન, સુલકા તથા
 નાના બ્રહ્માનંદને સંભાળીને માતાજી એક ચોરડામાં બેઠાં હતાં; પણ એ
 પહાડી બાલકોની લાખા કોણ સમજે ? તેમજ એ લોખાં બાળકોથી શહેરના
 લોકો સાથે બોલવાનું સાહસ પણ કેમ થાય ? આવું દૃશ્ય જોઈને એ બાલકો
 ત્યાંથી સડક ઉપર આવેલા લાલા બનવારી દત્તનામના એક વેપારીની ઢુકના-
 પર દોડી ગયાં અને ત્યાં જઈને કહ્યું કે : “લાલાજી ! સુરલીધરના બગિચામાં
 તો કોઈ મોટાં લોક આવ્યાં છે; પણ લાગે છે પૂરા તપસ્વી અને સાધુ જેવાં.
 કાલે તો ત્યાં કોઈ નહોતું પણ આજ અમે સવારે ત્યાં ગયાં એટલે તો બે ત્રણ
 જણ ગંગાજીને કાંઠે નેત્ર બંધ કરીને ધ્યાનમાં શાંત બેઠા છે; અને એક ચો-
 રડામાં એક સ્ત્રી ને ત્રણ બાલકો છે. નથી તેઓની પાસે કોઈ પણ જાતનો
 વિશેષ સામાન તેમજ ખપોર થવા આવ્યા છે છતાં નથી રસોઈની તૈયારી.
 ચેલાં સ્ત્રીને અમે પૂછવા માંડ્યું પણ કાંઈ જવાબજ આપતાં નથી.” બાલકોના

આવા વૃત્તાંતથી લાલા બનવારી હતને આશ્ચર્ય થયું કે બગિચામાં વળી
કાણુ આવ્યું હશે ! એ સત્જનનાતના સોની હતા અને ટિહરીથી દોઢેક માઈલ
દૂર તેમની અનાજ, કાપડ વગેરે બધી જાતના પરચુરણ માલની ઓટી હુકાન
હતી. સ્વભાવે ઉદાર, ધર્મમાં નિષ્ઠાવાન, સંતસાધુઓના ઉપાસક અને સેવાપરા-
યણ વૃત્તિવાળા એ સત્જન શેઠ મુરલીધરના પ્રતિનિધિ જેવા હતા. હવે જો કે એ
બગિચા ઉપર કોઈનો અધિકાર નહોતો, છતાં પણ કેવલ સંતસાધુના નિવાસ
માટેજ એનો ઉપયોગ થાય તો ઠીક, એવી આબુબાબુના સત્જનોની ઇચ્છા
હોવાથી લાલા બનવારી હત જેવા પ્રતિષ્ઠિત સત્જને એની સંભાળ રાખવાનું
કામ ઉપાડી લીધું હતું. તેમણે જ્યારે એ બગિચામાં કોઈની સ્થિતિ છે એમ
સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે ત્યાં જાતે જઈને જોવાની એમને સહજ ઉત્કંઠા ઉઠ્ઠી.
આ વખત એક બીજો પણ સુયોગ પ્રાપ્ત થયો. હુપીકેશના સુપ્રસિદ્ધ
મારવાડી અન્નદોત્રના વ્યવસ્થાપક બાબા રામનાથજી યાત્રાના માર્ગ ઉપર
સદાવ્રતની યોજના કરવા માટે ટિહરીથી ગંગોત્રી જતા હતા, તેઓ તે સમયે
લાલા બનવારી હતની હુકાને બેઠા હતા; તેમણે પણ દેવયોગે આ વાત સાંભ-
ળી, એટલે લાલા બનવારી હતની સાથે તેઓ પણ મુરલીધરના બગિચામાં
આ નવીન આગન્તુક સત્જનોની તપાસ કરવા ગયા. બાબા રામનાથ, કાળી
કામળીવાળાના નામથી વિખ્યાત થયેલા સ્વામી વિશ્વદાનંદ સરસ્વતીના
પ્રયાસથી સ્થાપિત થયેલા હુપીકેશમાં ચાલતા એક અન્નદોત્રના પુરુષાર્થ-
પરાયણ વ્યવસ્થાપક છે. ઉનાળાની ઋતુમાં જમ્નેગરી, ગંગોત્રી, દેહરાનાથ
અને બદરિનારાયણની યાત્રાએ જતાં સંતસાધુ અને બ્રાહ્મણ બ્રહ્મચારીઓ-
માંથી જે કોઈને સદાવ્રત લેવાની ઇચ્છા હોય, તેઓને માટે સગવડ કરી
આપવા બાબા રામનાથજી તે વખતે ત્યાં જતા હતા, એટલે આ પણ કોઈ
વિરકતચિત્ત મહાત્મા હશે તો એમની સેવા થશે એમ સમજીનેજ ત્યાં ગયા
હતા; અને આપણે જાણીએ છીએ કે હતું પણ તેમજ. એ જાને સત્જનો
ત્યાં જઈને જુએ છે તો બાલકોનું વર્ણન અક્ષરશઃ સાચું નિવડયું. ગંગાજીને
કિનારે રામ, નારાયણ અને તુલારામ બંધનેત્રે ધ્યાનમગ્ન બેઠા છે; રામનાથ-
જીએ પ્રથમ નારાયણદાસની પાસે જઈને તેમનું નામકામ પૂછવા માંડયું;
પણ રામની આજ્ઞાવિના કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર કરવાની મના હોવાથી,
તેમણે રામના બાણી સંકેત કરીને માત્ર એટલોજ ઉત્તર આપ્યો કે જે પૂછવું
હોય તે ત્યાં જઈને પૂછો. રામનાથજીએ ધીરે રહીને, હિમકણ્ણ પર વિરાજિત,

ગૌરવણું, તેજઃપુંજસમી સમાધિસ્થ મૂર્તિ રામને જાગૃત કરવા પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો; અને કહ્યું કે: “ભગવન્ ! ક્યાંથી પધાર્યા છો ? ” રામે નેત્રો તો ઉઘાડ્યાં પણ કાંઈ ઉત્તર ન આપતાં કેવળ નારાયણની પાસે જવાનું કહ્યું. આમ કરવામાં રામનો ઉદ્દેશ સ્નાની પરીક્ષા કરવાનો હતો. એમની આજ્ઞા સિવાય નારાયણ વગેરે અન્ય કાંઈ ક્રિયાકર્મ કરે છે કે કેમ તે જોઈને રામને એમની શક્તિની તુલના કરવી હતી; વળી પાછા રામનાથજી નારાયણદાસની પાસે ગયા અને કહ્યું કે: “એ તો આપને પૂછવાનું કહે છે.” હવે તો રામની કાંઈ આજ્ઞા છે એમ સમજી નારાયણે ઉત્તર આપવા માંડ્યા અને પોતાનાં નામઠામ, તથા અહિં આવવાનું પ્રયોજન તથા સ્થિતિ સંભળાવ્યાં, ત્યારે રામનાથે એવી પૂછપરછ કરી કે, “આવી નિરાધાર સ્થિતિમાં આપે ખાનપાનની શી વ્યવસ્થા કરી છે ? પણે એક સ્ત્રી તથા ત્રણ બાળકો બેઠાં છે, મધ્યાહ્ન થવા આંચ્યા છે, હજીસુધી કશી પણ લોજનની તૈયારી જણાતી નથી ! ” આનો ઉત્તર નારાયણદાસે કશો ન આપ્યો; અને આપી શકાય તેમ પણ નહોતો; કારણ રામે પ્રથમજ આજ્ઞા કરી રાખી હતી કે એ વિષયમાં કોઈએ કશોયે પ્રયત્ન કે વિચાર આજ કરવાનો નથી; એટલે વળી રામનાથજી રામની પાસે ગયા અને વિનીતભાવે કહ્યું કે: “ભગવન્ ! આપ આજ્ઞા કરો તો આ સેવક કાંઈ આપને બધાને માટે લોજનની વ્યવસ્થા કરે ! ” આ શબ્દો કર્ણપર પડતાંજ રામે નારાયણને પોતાની પાસે બોલાવી કહ્યું કે:— “નારાયણ ! જો આ કોઈ સજ્જન સેવા કરવા આંચ્યા છે; તેમને પૂછો કે કોણ સેવા કરે છે ભલા ! ” બાબા રામનાથ બહુ ચતુર પુરુષ છે; એટલે પ્રશ્નનો મર્મ સમજીને તુર્તજ બોલી ઉઠ્યા કે: “પ્રભુ ! સેવા તે કોણ કરે એવું છે ? એ તો આપનુંજ છે બધુંએ. નારાયણ ! હું તો કશુંયે કરતો નથી. પરમાત્માની લીલા છે એ તો.” આ ઉત્તરથી રામ પ્રસન્ન થઈને બોલી ઉઠ્યા કે, “ઠીક છે ત્યારે તો નારાયણ ! પરમાત્મા જો વ્યવસ્થા કરી આપતા હોય તો સ્વીકારી લ્યો. એમાં કશોયે બાધ નથી.” એ સમયથી બાબા રામનાથે માસિક રૂ. ૧૦ ની રકમની વ્યવસ્થા કરી આપી અને તેનો પ્રબંધ લાલા બનવારી દત્તને સોંપવામાં આંચ્યો. પરમાત્માપર શરીર અને શારીરિક ચિંતાઓનો ભાર મૂકી દેવાથી એ કેવી યોગ્ય વ્યવસ્થા કરે છે, એનો દૃષ્ટાંત સાથે ઉપદેશ આપવા માટે જે સંકેત પ્રાતઃકાળથી કરી રાખ્યો હતો, તેનો સર્વના ઉપર અદ્ભુત પ્રભાવ પડ્યો. ત્યાર પછી છ મહિનાસુધી એ સ્થાનમાં

બધાં રહ્યાં અને ધર્મધ્યાનમાં દિવસો વ્યતીત થવા લાગ્યા. રામના આવા વિશ્વાસ અને દેવી સહાયતાથી બધાં વિસ્મય પામ્યાં અને ભવિષ્યને માટે સર્વના હૃદયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ.

અહિં રહીને દેવી રીતે દિવસો વ્યતીત થતા હતા, તેનું વર્ણન ? “પત્ર-મંગ્લુષા” માં આપણે જોઈએ છીએ. “અલિક” માસિકપત્રને માટે લેખમાળા અહિંથી નિયમિત જતી હતી; પર્વતીય દશ્યનાં સુંદર વર્ણનો લાલા હરલાલ-ને લખી મોકલતા તે બધાં અલિકના વાંચકોને અત્યંત આનંદદાયક થઈ પડતાં. તે સમયના પત્રોમાંથી આપણે એક પત્રમાં આપેલી દિનચર્યાનું વર્ણન વાંચીએ:—

“આજ સંધ્યાસમયે રિમરિમ વર્ષા વર્ષતી હતી. રામના સત્વશુંણી “મંદિરની પરસાળમાં અગ્નિકુંડની આસપાસ નારાયણ, મહનમોહન અને “તુલારામ બેસીને નિત્યનિયમાનુસાર હૃદયના ઉંડાણમાંથી અશ્રુ વહેવરા-“વતા ઉચ્ચસ્વરે આ વેદમંત્ર વારંવાર ગાઈ રહ્યા હતા:—

તં ત્વામગ પ્રવિશાનિ સ્વાહા । સ મા મગ પ્રવિશ સ્વાહા ।

તસ્મિન્સહસ્રશાસે નિમગાદં ત્વયિ મૃજે સ્વાહા ॥

(તૈત્તિરીયોપનિષદં)

“તાર્પર્ય:—ઝ ! હે પરમાત્મા ! અમોને તારાં સ્વરૂપમાં પ્રવિષ્ટ થઈ “જવા દે, સ્વાહા ! તું અમારા રોમેરોમમાં પ્રવિષ્ટ થઈ જા, સ્વાહા ! હુ:ખ “હેનાર દૈતલાવ હંબરો સંકટમાં નાજે છે. હું તારા સ્વરૂપમાં આનંદપૂર્વક “સ્નાન કરું છું અને આ મેલ ધોઈ ધોઈને સાફ કરું છું, સ્વાહા !

“પછી ઠંડી ધ્વનિ પરમ આનંદથી ઉભરાતા સ્વરે કેટલાક સમય “સુધી ચાલુ રહી. તત્પશ્ચાત્ આપોઆપ આંખો મીચાઈ ગઈ અને બધા “પ્રણવમાં લીન થઈ ગયા. દીર્ઘકાળપર્યંત આ શાંતિની અવસ્થા સ્થિર રહી; “તે પછી ગીતાનો પાઠ કરાવવામાં આવ્યો.....અત્યારે બધા પોતા-“પોતાની કુટિરમાં છે. રામ એકાંતમાં બેઠેલો છે. પુણિમાની આંદની ખી-“લેલી છે. અહીંથી નાનાં નાનાં વાદળાંઓના ટુકડા, મંદિરનું ઉદ્યાન અને “સામેના ગિરિશાળે એ સર્વે જાણે જ્યોત્સ્નામાં સ્નાન ન કરી રહ્યાં હોય “એમ દેખાય છે. ગંગારાણીનું મધુર ગીત કર્ણુમાં પવિત્રતા ભરી રહ્યું છે.”

પ્રાકૃતિક સૌંદર્યના અવલોકનદ્વારા ચિત્તને એકાગ્ર અને ઉન્નત કરી,

જીવનાં ગર્જના અને ગુંજનદ્વારા બધાં અહંચક્રક્રીડાસનામાં દિનરાત મગ્ન રહેતાં, એમ કહીએ તો જરાયે અતિશયોકિત નથી. એકાન્ત અને પવિત્ર સ્થળ, નીરવનિવાસ, સાત્ત્વિક વાતાવરણ, યથેષ્ટ સ્વતંત્રતા અને રામ બાદ-શાહની મસ્ત છાયામાં નારાયણદાસ, તુલારામ તથા માતાજી અહોનિશ આનંદમાં રહેતાં. નાનો મદનમોહન ત્યાંથી એ માઇલ દૂર ટિહરીની નિશાળ-માં લખુવા જતો અને સુલદ્રા તથા પ્રદ્યાનંદની બાળલીલાના આનંદમાં માતાજી પોતાનો સમય વીતાવતાં. દશ રૂપીઆ જેટલી નજીવી રકમમાંથી સાતઆઠ મનુષ્યનો નિર્વાહ ચલાવવામાં કેટલી કરકસરથી રહેવું પડતું હશે એનો વાચકોજ વિચાર કરી લેશે; પરંતુ રામને તો એવી સ્થિતિની ક્યાં નવીનતા હતી ? અને ખાન-પાન તથા દેહનિર્વાહની ચિન્તાનો એમની નિજનંદ અવસ્થામાં સમાવેશ પણ કેવી રીતે થાય !

આ નિવાસદરમ્યાન કોઈકોઈવાર રામ રાત્રિએ તથા દિવસે માઇલોના માઇલસુધી દૂર લાંબી સફર કરવા નીકળી પડતા. કોઈવાર ઉંચા શિખર ઉપર, તો કોઈવાર સીધી ગંગોત્રીની સડકે બહુ લાંબેસુધી ફરી આવી, પોતાનાં નિર્ભયતા અને સાહસમાં વધારો કરતા. અલિફની લેખમાળા નિયમિત નહોતી લખાતી; છતાં પણ એને આવશ્યક જોરાક તો મળીજ રહેતો. પર્વ-તોનાં વર્ણનો, દિનચર્યાનાં અવલોકનો, પત્રોના ઉત્તરો, વર્ણનાત્મક કાવ્યો તથા મનનશીલ લેખો લખાયે જતા હતા. નિવાસસ્થાનનાં વર્ણનો અન્ય-છપાયેલાં છે,* છતાં પણ તે સ્થાન અને સમયનાં વર્ણન ઉપરથી ઉપજી આવેલાં થોડાં ભાવનાત્મક કાવ્યો અમે અહિં આપીએ છીએ:—

જાની કા ધર

(રાગ પહાડી, તાલ ધ્રુમલી)

સિરપર આકાશ કા મંડલ હૈ, તાલ ધ્રુમલી હૈ;
દિન કો સૂરજ કી રમકેલ હૈ, ધરતી પૈ મુહાની મખમલ હૈ;
જબ યુગમેકે યહાં પધન આતે હૈ, ઉશળકો તારોં કી સલા, બાબા. ૧
૭૨૨મે તંબૂર બજાતે હૈ, ગાતી હૈ મઝદાર દહવા બાબા. ૨

* સ્વામી રામતીર્થ-ગ્રંથ ત્રીજામાં " પત્રમંજુષા " નામનો ભાગ લુગ્યો.
૧ સોદામણી-ગોબીતી ૨ સલા ૩ રાત્રિએ ૪ નમીને ૫ વાદળોં ૬ નિમ

૧૦ યો ૧૧ પંડી ગિલકર માતે દે, ૧૨ પીતમ કે ચરણ સુનાતે દે;
યાં રૂપ અનુષ દિખાતે દે, ફલફલ ઓર ૧૩ ભર્મે-સાં બામા. ૩
ધન દોલત ૧૪ આની બની હે, થક દુનિયા રામ ૧૫ કદાની દે;
થકે ૧૬ આલમ આલમ-૧૭ ફાની દે, બાકી દે ૧૮ ભતે-ખુદા બામા. ૪

ધરમે ધર કર

(રાગ દસ્તાન, ત્રિતાલ)

હવે ૧૭ બાળ એક દેખા, મેં કામ કર રહ્યાયા;
રબીલો કોં કાંકતા યા, ૧૮ ઓર હવે ચતા રહ્યાયા. ૧
મેહનત સે ૧૯ સેર હોકર, ૨૦ વર્જ્યસે ૨૧ સેર હોકર;
થકે ૨૨ ભમે અપને આર્થ, ૨૩ બસ યાર ! અળ ચલો ધર". ૨
ધર કે લિયે થી ૨૪ મેહનત, ૨૫ ધર કે લિયે થે બાહર;
ઝટપટ ૨૬ સ્નાન કરકે, ૨૭ પોશાક કરકે દર ૨૮ પર. ૩
ધર કી તરફ મેં લપકા, ૨૯ પા ૩૦ ચોક ૩૧ સે ઉઠા કર;
૩૨ તેજ સે ૩૩ ડગ બઢા કર, જલદી મેં ગડબડા કર. ૪
કિ હો ૩૪ ધોડ ખૂમ હી ને, થકે મયા દિયા ૩૫ તહ અર;
વહુ ૩૬ બાળ ઝટ ઉઠાયા, થકે ૩૭ પાઓં ધરમે આંચા ૩૮. ૫
૩૯ બેદાર ૪૦ ખુદકો પાયા, લે ૪૧ યાર ધરમે ધર કર;
૪૨ મુખને કો ધર કો દોડા, ૪૩ ધર ભગંને મેં આયા. ૬

૧૦ અર્થ ૧૧ પદ્ધતિ ૧૨ પરમાત્મા ૧૩ માસનાં પાંદડાં ૧૪ આવે ને જાય
તેવી ૧૫ કહેવા માત્ર ૧૬ સંસાર ૧૭ નાશવાન ૧૮ સત્સ્વરૂપ પરમાત્મા.

૧ સ્વમ ૨ બગદ ૩ દૈત સાધનરૂપી ખેતી કરતો હતો. ૪ તમ ૫ એ દૈત
બાવનાથી તમ થકે ૬ કસરત-પરિશ્રમ ૭ સિંદ ૮ દૈતસાધનની તૃપ્તિથી સિંદ
જેવો બનીને ૯ મનમાં ૧૦ ચાલો હવે ધર બણી અર્થાત્ નિઃસ્વરૂપ બણી ૧૧
પરિશ્રમ ૧૨ બહાર સ્વરૂપની શોધમાંજ હતા ૧૩ અંતઃકરણ શુદ્ધ કરીને ૧૪ વાસ-
નારૂપી વસ્ત્રને ઘેરજાં છોડી દધને ૧૫ ધરનો દરવાજો ૧૬ પાછો ફર્યો-સ્વરૂપ બણી
વળ્યો ૧૭ પગ ૧૮ ઉમંગથી ૧૯ જલ્દી જલ્દી ૨૦ ડગલાં બારતો બારતો ૨૧ એ
દોડ્યા, અંતરંગ સાધનરૂપી પરિશ્રમે ૨૨ આશ્ચર્ય ૨૩ સંસારરૂપી સ્વમ છોડી
ગયું ૨૪ પગ ૨૫ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ ૨૬ જગત-જાનમગતિ
૨૭ પોતાને ૨૮ વહાલા ૨૯ સંસારરૂપી સ્વનમાંજ સ્વરૂપસાધાત્મારનો પ્રયત્ન
કરતો હતો ૩૦ પણ આત્મા તો જમદવસ્થામાં-જાન દશામાં પ્રાપ્ત થયો.

કયા ખૂબ થા ૩૧ તમાશા, યહ ખવાળ કેસા આયા;
 ૩૨ ખન ખન મેં રામ ૩૩ ઢૂંડા, ૩૪ મેં રામ ખુદ ખન આયા. ૭
 મેં ઘર જો ૩૫ ખોજતા થા, મેરા હી થા વહ ૩૬ સાયા;
 અખ સખ ૩૭ ઘરોં કા હૂં ઘર, એ રામ ૩૮ ઘર મેં ઘર કર. ૮

જ્ઞાની કી સૈર

(રાગ બિહાગ, ત્રિતાલ)

૧ મેં સૈર કરને નિકલા, ઓઢે અખરકી આદર;
 પર્વત મેં ચલ રહા થા, હવા કે ખાળૂવોં પર. ૧

મતવાલા ઝુમતા થા, હર તરફ ધૂમતા થા;
 ઝરને નદી-ઓ-નાલે, પૈહ્યાન કર પુકારે. ૨

‘નેચર’ સે શું જ ઊઠી, ઉસ વેદ કી ધ્વનિકી;
 ‘તત્ત્વમસિ, ત્ત્વમસિ’, તૂહી હૈ જાન સખકી. ૩

યહ નજારા ખ્યારા ખ્યારા, તેરા હી હૈ પસારા;
 જો કુછ લી હમ ખને હૈ, યહ રૂપ ખસ તો તૂ હૈ. ૪

સીનોં મેં ફિર હમારે, હૈ સુનઅકસ તો તૂ હૈ;
 જો કુછ લી હમ ખને હૈ, યહ રૂપ ખસ તો તૂ હૈ. ૫

યહ સુન જો મૈને ઝાંકા, નીચે કો સીધા ખાંકા;
 હર આખશારો-અશમા, શુલો-અર્ગ કા કૃશમા. ૬

અદવાને-નાદર નૌ, અશખાસે-ગિન્સ હરનૌ;

૩૧ ખેલ ૩૨ જંગલમાં ૩૩ શોધી વળ્યો ૩૪ હું પોતેજ રામ બની ગયો ૩૫
 શોધતો હતો ૩૬ છાયા, પ્રતિબિંબ ૩૭ બધાં ઘરાતું ઘર, બધાં સ્વરૂપોતું સ્વરૂપ
 ૩૮ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કર.

૧ ભાવાર્થ:—

આકાશનું વસ્ત્ર ઓઢીને હું ફરવા નીકળ્યો અને વાયુની પાંખો ઉપર પર્વતોમાં
 ચાલ્યો જતો હતો. (૧)

મરત ડાલતો ડાલતો ચારે તરફ ફરતો હતો, એટલામાં ઝરણાં અને નદીનાગચિ
 મને ઓળખી ટહાડ્યો અને બોલી ઉઠ્યાં. (૨)

“ તત્ત્વમસિ, તત્ત્વમસિ ” “તે તું છે-તું છે ” “ તુંજ બધાનો પ્રાણુ છે, ”
 એવો પ્રકૃતિમાંથી પેલા વેદનો ધ્વનિ ગાજી ઉઠ્યો. (૩)

વળી એ બધાં બોલ્યા કે:—આ પ્રિય મુંદર દસ્યો બધો તારોજ વિસ્તાર છે,

હર રંગ મેં તો મેં થા, હરસંગ મેં તો મેં થા. ૭
 માં મામતા કી મારી, બતી હૈ વારી ન્યારી;
 શૈહર કો પાકે દુલહન, સૌપે હૈ અપના તનમન. ૮
 મુદત કા બિચ્છડા બચ્ચા, રોતા હૈ માંકો મિલતા;
 બે ઇખત્યાર મેરા, દિલો-ભાં બૈહ હી નિકલા. ૯
 વહ ગદાને-ફરહત આમેજ, વહ હર્દે-દિલ દિલામેજ;
 પુરસોજ રાહતે-ભાં, લક્ષ્મી ભરે વહ અરમાં. ૧૦
 બૈહ નિકલે નેમે-દિલસે, વસલે-સ્વાં મેં બદલે;
 મેંહ બરસા મોતીયોં કા, તુફાન આંસુઓં કા;
 જિમ ! જિમ ! ! જિમ ! ! ૧૧

આમ કરતાં કરતાં લગભગ છએક મહીના વીતી ગયા; પરંતુ વચમાં માતાજીનાં અંતઃકરણમાં આઘાત પહોંચે એવો એક પ્રસંગ ઉપાસ્થત થઈ ગયો. એક દહાડો રામ પોતાના સાથીઓને કોઈ પણ ભતના ખબર આપ્યા વિના પોતાનાં ધર્મપત્નીને દમયંતીની પેઠે છોડીને નળરાજની પેઠે, માત્ર એકજ પોતિયાલેર, ચોમાસાની અંધારી રાત્રિએ ઉઘાડે પગે ને ઉઘાડે

અમે ને કાંઈ છીએ તે પણ તારૂંજ સ્વરૂપ છે. (૪)

અમરા હૃદયમાં તુંજ પ્રતિબિંબિત (આમાસ) થયેલો છે, ખરેખર અમે ને બધાં બન્નાં છીએ તે તારાશબ્દ છીએ. (૫)

એવું સાબિતતાજ ન્નાં મેં નીચે તેમજ આડુંબવળું બધે જોવા માંડ્યું તે પાણીનાં ઝરણાં, પુષ્પ અને પર્ણની મોદતી, બિન્ન બિન્ન પ્રકારના રંગ, વિવિધ ભતના પુરુષો, એ બધા રંગમાં તો દેહ દતો; બધાં સદવાસીઓમાં પણ દેહ દતો. (૬-૭)

મમતાની મારી માતા બાલક ઉપર અજન્મરીતે વારી ભર છે; પોતાના પતિને પ્રાપ્ત કરીને પત્ની પોતાનું તનમન સમર્પણ કરે છે; સાંઘા વખતથી વિખુદ પડેલું વાહરડું રોતું રોતું આને મળે છે; આમ એ બધામાં પ્રિયતમ પરમાત્મા સ્વાભાવિકરિતે દેખાઈ રહ્યો છે. (૮-૯)

પદેલાંની હૃદયની આનંદમય આર્દ્રતા, પેલી માંકી હૃદયવેદના, પ્રભાવપૂર્ણ જીવનની શાન્તિ, મુખસર્વો પથાપાથ અને પ્રાર્થનાઓ; પણ હવે તો હૃદયથી મળ્યામાંથી એ બધી વેદનાને બદલે મોતીઓનો વરસાદ વરસ્યો, આંસુઓનું તોફાન ચલી આડ્યું. જિમ ! જિમ ! જિમ ! (૧૦-૧૧)

માથે, ત્યાંથી ૬૦ માઇલ પર આવેલા ઉત્તરકાશી નામના તીર્થબળી રવાના થઇ ગયા. રામની આવી વિચિત્ર હીલાથી એમનાં સાધ્વી સ્ત્રીના હૃદય ઉપર એવો તો આઘાત પહોંચ્યો કે તેઓ માંદાં પડ્યાં. સવારે ઉઠતાં સૌને માલુમ પડ્યું કે રામ પોતાની કુટિમાં નથી. સાંજ સુધી તો એમ આશા રહી કે વનવિહાર માટે ગયા હશે, તે હમણાં અવશ્ય પાછા વળશે; પણ શયન-કાલ થતાં સુધી જ્યારે નજ આવ્યા, ત્યારે તે દિવસે બહુ ચિન્તા થઇ પડી. તેમની શોધમાં ક્યાં અને કયી દિશામાં જવું એની કાંઇ સૂઝ પડે તેમ નહોતી. બીજે દિવસ પણ સૌનો ચિન્તામાં વ્યતીત થયો. ત્રીજે દિવસે ઉત્તરકાશીથી આવેલા એક સજ્જનને આવી સંદેશો કહ્યો કે: “રામ મહારાજે કહેવરાવ્યું છે કે, હું અહિં ઉત્તરકાશી આવ્યો છું, બે ત્રણ દિવસમાં પાછો આવી જઈશ. સૌને કહેજો કે કાંઇ ચિન્તા ન કરે. ” આવા ખબર પહોંચતાં સૌને ધીરજ આવી; પરંતુ એમનું એકાએક ચાટ્યા જવાનું કારણ તો કોઇના સમજવામાં આવ્યું નહિ. રામના સ્વતંત્ર સ્વભાવથી સૌ પરિચિત હતાં, પણ આવી રીતે અર્ધરાત્રિએ, અંધારામાં, ચોમાસાની ઋતુમાં વગરકંઠે ચાટ્યા જવા જેવો પ્રસંગ હવુસુધી કોઇ વખત ઉપસ્થિત નહિ થયેલો હોવાથી સૌને દુઃખ થયું હતું અને વિશેષકરીને એમનાં પત્નીને તો શરીરપર પણ અસર થઇ આવી. એ માંદગી ધીમે ધીમે વધવા માંડી અને ત્યાંનાં હવાપાણીથી સ્વાસ્થ્ય ન સુધર્યું; એટલે એમણે બાળકોને લઇને પાછા ઘેર જવાનો વિચાર કર્યો. રામે એમને રજા આપી એટલે લાલા નારાયણદાસ એમને બાળકો સાથે મુરાલીવાદનાં ગોસ્વામી હીરાનંદજી પાસે મૂકી આવ્યા.

રામના અંધારી રાત્રિએ ચાટ્યા જવા સંજોગે જ્યારે નારાયણદાસે એમને પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે તેમણે નીચે પ્રમાણે ખુલાસો કર્યો હતો: “રાત્રિએ એવો વિચાર આવ્યો કે આ અંધકારમાં, વર્ષાની ઝડીઓમાં, વાયુના ઝપાટામાં, એકજ વચ્ચેથી વિહાર કરતાં, નિર્જીવતાનો પ્રભાવ ચિત્તમાં કેટલો પ્રબળ રહે છે, એ જોવા માટે રામ ચાટ્યો ગયો હતો. બે પાંચ માઇલના ચક્રરેડાં તો ઘણીવાર પ્રયોગ કર્યો હતો, પણ આટલી લાંબી સફર પહેલાં નહોતી કરી. તેથી એ પ્રયોગ અજમાવી જોયો. ”

કેવો પ્રયોગ ! સ્પષ્ટ સ્થિતિ વૃત્તિવડે પોતાનાં નિર્જીવતા, તપોભંગ અને નિમગ્નતાનાં સ્વભાવ સાધવાની કેવી અશક્તિ યોજના ! ઘેર વનમાં ઉભા પડે અને સર્વે સત્ત્વ એકજ દેનિવસે, ૬૦ માઇલ સુધી ચાટ્યા ગયા અને પોતે

વૃત્તાંત આપતાં કહેલું તેમ માત્ર ઉત્તરદાશીએ પહેાંચ્યા પછીજ ગંગાજીને કિનારે વિરામ લીધેલા, એટલે લોજનનભિક્ષાની પણ ત્યાં ગયા પછીજ કાંઈ સગવડ મળેલી એજ. એમની ચાલવાની ઝડપ અદ્ભુત હતી. આટલા લાંબા પ્રવાસ એમણે ભારથી ચોદ કલાકમાં પૂરા કર્યો હતો. પર્વતના ઉંચા નીચા ભાગમાં ૬૦ માઈલ સુધી જુખ્યા ને જુખ્યા, ચાટ્યા જવાનું સાહસ કરી ઉત્તરદાશી મધ્યાહ્ન પછી પહેાંચેલા, ત્યાં કોઈ પરિચિત સજ્જનને એમને જોળી કહોડયા. પગમાં છાલાં પડી ગયાં હતાં; છતાં ગંગાજીને કિનારે તેઓ મસ્ત પડ્યા હતા. પેલા પરિચિત સજ્જનને લોજન કરાવ્યું; ફાટલા પડી જવાથી ચલાય તેમ નહોતું, તેથી પગમાં કપડાના બેડા પહેરાવ્યાં અને ટિફરીભણી આવતા એક સજ્જનની સાથે એમણે કહેવરાવ્યું કે રામ ભે ત્રણ દિવસમાં પાછો આવી પહેાંચશે અને તે વચન પ્રમાણે આવી પણ પહેાંચ્યા.

એમનાં ધર્મપત્નીથી ત્યાંનું કંટ સહન ન થઈ શક્યું; કામળ બાળકોની પણ પ્રકૃતિ ઠીક ન રહી; અને રામની વનવાસલીલા એમનાથી ન સમજાઈ, એટલે એમના ચિત્ત ઉપર વ્યર્થ આઘાત પડતા, તેથી એમણે તો ઘેર પ્રયાણ કર્યું અને રામ, નારાયણદાસ અને તુલારામ હવે એકલાં પડ્યા. એ એકાન્તનિવાસમાં આનંદ કરતાં કરતાં જ્યારે રામના અંતઃકરણમાં સંન્યાસના તરંગો બહુ પ્રચંડરીતે ઉછળવા માંડ્યા, ત્યારે એમને જગજ્જુર શંકરાચાર્યનાં આજ્ઞાવચનોનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. પોતે જ્યારે લાહોરમાં અધ્યાપક હતા, ત્યારે દ્વારકાપીઠેશ્વર શંકરાચાર્ય ત્યાં પધાયા હતા અને તેમની પાસેથી વેદાન્તના શ્રદ્ધાનો અભ્યાસ કર્યો હતો; એ વાત આપણે પ્રથમનાં પ્રકરણોમાં જોઈ ગયા છીએ. તે સમયે આપેલી આજ્ઞાનો હવે ઉપયોગ કરવાનો સમય આવી પહેાંચેલો છે એમ જ્યારે એમને સમજાયું, ત્યારે એક દહાડો નામિકને બોલાવી “સર્વતોભદ્ર” કરાવ્યું; ગેર મંગાવી નવીન વસ્ત્રો રંગાવી નાખ્યાં; ઉપવીત તથા શિખાને ગંગાજીના પ્રવાહમાં ઊભા રહી, અવધ્યક્ષમાં પ્રદક્ષિણ કરી દીધાં અને સૂર્ય ભગવાનને સાક્ષી રાખીને જોસ્વામી તીર્થરામને બદલે સ્વામી રામતીર્થ એવી નામસંજ્ઞા ધારણ કરી. છએક માસ એકાન્તસેવન કરીને જ્યારે રામે પોતાના ચિત્તની અવસ્થાની સંખર્ણ ખાત્રી કરી લીધી, ત્યારે આવી રીતે એમણે પોતાના સજ્જનની આજ્ઞાનુસાર વિદ્રવસંન્યાસ ધારણ કર્યો. એ સંન્યાસદીક્ષાનો સંબંધ જગજ્જુર શંકરાચાર્ય રાજરાજેશ્વર તીર્થ સાથે છે; એટલા માટે સંન્યાસની દશ નામસંજ્ઞામાંથી તીર્થ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ

પોતે કર્યો છે. આઘ શંકરાચાર્યનાં મહત્તા અને ભવનું વર્ણન કરતાં તેમણે
“વાર્તાલાપ” નામના વિષયમાં એવો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે:—

“જેણે વેદોના આત્મરૂપ જ્ઞાનકાંડનો પ્રકાશ કર્યો, એ તો શંકરાચાર્ય.
“ભારતવર્ષ તો શું પણ સમસ્ત સંસારભરમાં આ સૌથી મહાન પુરુષ થયેલા
“છે. રામ અને કૃષ્ણની વાત તો ફરની રહી, કિંતુ વર્તમાન કાળમાં શંકરથી
“વધીને અધિક શક્તિસંપન્ન કોઈ ઉત્પન્ન થયું નથી. એમણે દ્વારકાથી
“માંડીને શ્રી જગન્નાથજી પર્યંત અર્થાત્ અટકથી માંડીને કટક લગી કેટલીએ
“વાર પાંચદલ મુસાફરી કરી હતી. કન્યાકુમારી ભૂશિરથી માંડીને ઠેઠ હિમા
“લયના બદરિનારાયણ લગીની ભૂમિમાં તેઓ વિચર્યા હતા. શ્રી શંકરાચાર્યના
“તત્ત્વજ્ઞાને યૂરોપના તત્ત્વજ્ઞાનમાં જીવન રેડયું. જર્મન તત્ત્વવેત્તા કેન્ટ
“આદિએ એમના ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું હતું. એવા જાગૃત આત્મા
“પુરુષ કે જે ભગવાનના અસ્તિત્વ આગળ બીજા અસ્તિત્વને લેખવતા
“નથી તેજ અન્યને જગાડી શકે છે.....આ મહાપુરુષ શંકરે ભારતવર્ષને
“જાગૃત કર્યો હતો અને ભારતવર્ષમાં સજીવ મેધાશક્તિઓ ઉત્પન્ન કરી
“દશ પ્રકારના સંન્યાસીબનાવ્યા; અને પ્રત્યેકનું એક એક નામ પાડ્યું તથા
“ચાર મઠ સ્થાપિત કર્યા. આ દશનામી સંન્યાસીઓ એ મઠમાં રહીને ભગવત
“શિક્ષા સંગ્રહિત કરતા હતા. મહાન પુરુષો સદા કંદરાઓમાં સળી આવે છે.
“જ્યોતિર્મઠ, શારદામઠ, શૃંગેરીમઠ અને ગોવર્દ્ધનમઠ એ એમણે સ્થાપેલા છે.
“રામ પણ દ્વારકાના શારદામઠ સાથે સંબંધ ધરાવે છે.”*

ૠ !

ૠ !

ૠ !!!

* જગદ્ગુરુ શ્રી આઘ શંકરાચાર્યે ભારતવર્ષને ચારે ખૂણે પોતાના દિગ્વિજયના
સ્મારક જેવા, ચાર મઠ સ્થાપિત કર્યા હતા. ઉત્તરમાં બદરિનારાયણના ધામ પાને
જ્યોતિર્મઠ, (આ મઠનું અસ્તિત્વ હાલમાં નામમાત્રનું જ છે.) પૂર્વમાં જગન્ના-
થજીમાં ગોવર્દ્ધનમઠ, પશ્ચિમમાં દ્વારકામતીના ધામમાં શારદામઠ અને દક્ષિણમાં
રામેશ્વર (હાલ એ મઠ ત્યાંથી મૈસૂર રાજ્યમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે.) ના મદિ-
રમાં શૃંગેરીમઠની સ્થાપના કરી, પદ્મમાદ, સુરેશ્વર, તોટક અને હસ્તામલક નામના
પોતાના ચાર શિષ્યોને અધિષ્ઠાતા બનાવ્યા હતા; ત્યાર પછી એ ચાર શિષ્યોની
પરંપરામાંથી દશ નામવારી તીર્થ, આશ્રમ, પુરી, ગિરિ, ભારતી, સરસ્વતી, વન-
અરવ્ય, પર્વત અને સાગર નામના શિષ્યોની પરંપરા અત્યાર સુધી અવિરતપડે

પ્રકરણ ૧૨ મું-ઉત્તરાખંડની યાત્રા*

(દેસાચની કૃત)

"હાથે ચેચકને, વાથે ચેચકને, ઇસ અવિદ્યા કે હાથે ચેચકને;
કર દિયા આત્મા રીબુલ મર્ગ, કૈદે-કસરત મેં હો ગયા સંસર્ગ.
૧ ચેહરા રોશન થા ૫ સાફ શીશસા, હો ગયા હાગ હાગ ચહ દૈસા ?
૨ મિહરે-તલઅત ૫ હાગ આન પડે ૧૦ તારે સૂરજ પૈ દૈસે આન ચડે ?
એક રસ સાફ ૧૧ રૂએ-જેભા યા, ૧૨ હાગે-કસરતકા લગ ગયા ધબ્બા;
હો ગયા પુરુષ માલ ૧૩ માતા કા, યાનિ ૧૪ વાહન ચહ ચીતલા હુઆ.
૧૫ મર્જ અસા બહા ચહ ૧૬ સુતઅલી, હિંદ સારે કી ખબર ઇસને લી,
વહ દવા નિસસે મર્જ જાયેગા, ૧૭ ગો માતા કે થન સે આયે ગા.
પુર જહરી હે ૧૮ વેકરીનેશન, ૧૯ વરના મરતી હે ચહ અલી ર૦ નેશન;
છોડ દો લુમ જરી ૨૧ તઅરસબકો ૨૨ ટીકા લગવાઈયેગા અબ સબકો.

ચાલી આવે છે; પ્રત્યેક મઠ સાથે જે જે નામના સંબંધ છે, તેનું યથાવિધિ વિવરણ મહાત્માના નામના નાના એવા મંથમાં છે. સ્વામી રામનો હીસાસંબંધ હારામક સાથે દોવાથી તીર્થ એ સંઘા એમના નામની પાછળ આવે છે. દેવયોગથી એમને નામપરિવર્તનમાં જન્મથીજ અતુલ્યતા હોય તેમ, માત્ર તીર્થરામનું રામતીર્થ નામ ધારણ કરવા જેટલુંજ પાકી રહ્યું હતું. સાંસારિક નામની વિપરીત અવસ્થામાંથી ઉત્તર થતાં રામતીર્થ એવી સંન્યાસી સંઘા એમને સદૃશ રચનાએ પ્રાપ્ત કરાવવી હોય એવો જાણે દૈવે પ્રથમથીજ સુયોગ સાધી રાખ્યો હતો !

* સંન્યાસ મઠણ કયા પછી સ્વામી રામતીર્થ યમોત્રી, ગંગોત્રી, દેહારનાથ અને બદરિનારાયણ એ ચાર ધામની યાત્રાએ ગયા હતા, તેનું આ પ્રકરણમાં વર્ણન છે.

૧ શીતલાનો રોગ; અહીં દૈતૃષ્ટી એવી રોગ સમજવાનો છે. ૨ મરણતુલ્ય, નિર્જીવ ૩ બેદબાવના બંધનમાં ૪ પ્રવેશ ૫ ગુપ્ત ૬ પ્રકાશિત, જ્ઞાનવાન ૭ સ્વચ્છ દર્પણ જેવું ૮ ગાધાકૃષીવાળો ૯ સૂર્ય જેવા સુંદર ચહેરા ઉપર ૧૦ સૂર્યની ઉપર તારા કેવી રીતે આવી ગયા ? ૧૧ સુંદર રૂપ ૧૨ અજ્ઞાનનો ગાધ ૧૩ શીતલા માતા-૩૫ મામાને અધીન થઇ ગયો. ૧૪ માતાનું તાલન એટલે ગધેડો થયો ૧૫ વ્યાધિ ૧૬ ચેપી ૧૭ ઉપનિષદૃષ્ટી ગૌમાતાના અવિજ્ઞાનમાંથી અદૈતૃષ્ટી એવધ આવશે. ૧૮ અદૈતનું જ્ઞાન ૧૯ નહિ તો ૨૦ સમરત જનસમાજ; આર્યજાતિ ૨૧ પશુપાત ૨૨ નિશાની, શસ્ત્રક્રિયા.

ગાયે કે યન મે ૨૦ અલિદ્ધી નગતર, લા રહી હૈર્મલાજ લીજે કર;
 સહેર હરખંડ મેં દર ગહી પર પર, દીકા અરેત કા લગા દેના.
 ખચ્ચે લહકે ખટે દોં ચા હોરે, ચલ ૨૪ સરાગત બરા દવા દેના;
 ગર ન માને તો પકડ કર બાન્ધુ. દીકા ચલ ૨૧ તીન લા લગા દેના.
 હર્મ લી દોગા, પીડળી દોગી, ડરકા ૨૬ નોટિસ ન તુમ જરા લેના;
 'શુદ્ધ તુ હે' 'નિરંજનોઽસિ ન્યન્' લારી ૨૭ રાતે સમય ચલ ગા દેના.
 ફિર જો ચેગકહે જખમબર આયે, શોતલા બી ખુદા મના દેના;
 ૧૦૨ બીની-ઓ-ગેર દાની કો, માર કર કૂંકે છક ઉડા દેના.
 ૨૬૪ ટૈલાસ સે ઉકા હે ઓગ ઐ તત્સત્ દૈ ઐ તત્સત્ ઐ ॥
 પ્યારે હિંદુસ્તાન ! ફલો ફૂલો, ૪ પાંદે પાંદે કો ખલ્લવિધા દો.
 ચલ હે વહ ૧૧ આળે-ગંગ ૬ મહુમે-ખેજ, ૭ પૂટે પૂટે કો કરજો દે ૮ નર-રેજ;
 ૯ બન હે ચા ૧૦ બાળે ખૂબસૂરત હે, સળકો ઈસ ૧૧ આળકી જરૂરત હે.
 ૧૨ શૈશની ચલ સદા. મુખારક હે, ૧૩ બાન સળકી હે ચલ મુખારક હે;
 ૧૪ સર્વ હો ૧૫ ગુલ ૧૬ ગ્યાહ ૧૭ ગંદુમ હો, શૈશની બિનતો નાક મેં દમ હો.
 ૧૮ સિફલાપન, દાસપન, ૧૯ કમીનાપન, છોડ દે હિંદ ઔર ચલતા બન;
 કાશી, મક્કા, ૨૦ ચુરુશલમ, પરિસ; રૂસ, અફરીકા, અમ્રિકા, ૨૧ ફારસ.
 ૨૨ બૈહરો-હર, ૨૩ તૂલ ૨૪ બલ્દો-અર્જે-બલ્દ, ઔર ૨૫ મરીખે-સુખો ૨૬ માહે-જર્દ;
 ૨૭ કુતબ-તારા ૨૮ ફલક કે ૨૯ ફુલ અંજમ, કાલે ૩૦ અજરામ જો ન જાને હમ
 ચલ જગહ વહ જગહ, કહીં ૩૧ હર જા ૩૨ વહ જો થા ઔર હે, કલી હોગા;
 મુઝ મેં સળ કુછ હે, સળ મુઝી મેં હે, મૈંહી સળ કુછ હૂં ૩૩ ગૈર-મન લા શૈ.

૨૩ અલિદ્ધ માસિકરૂપી નસ્તર ૨૪ જલ્દી અસર કરે એવું ૨૫ ત્રણે શરીરમ
 (સ્થુલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરમાં) ૨૬ લય ન રાખશો. ૨૭ હાલરકું.

૧ દૈતદષ્ટિ અને ભેદભાવ ૨ ધ્વનિ, ગર્જના ૩ હિમાલયમાંથી ૪ છોડે છોડ
 ૫ ગંગાજલ ૬ આંખ ઉધાડે એવું, જગત કરે એવું ૭ પ્રત્યેક જુદી (વનસ્પતિ)
 ૮ લીલું છમ દે જંગલ ૧૦ સુંદર ઉપવન ૧૧ જલની આવશ્યકતા છે. ૧૨ પ્રકાર
 ૧૩ પ્રાણ ૧૪ સસ નામનું વૃક્ષ ૧૫ પુષ્પ ૧૬ ઘાસ ૧૭ ઘઉં ૧૮ કુદરતી ૧૯
 નીચતા ૨૦ જરૂરસમ ૨૧ ધરાન ૨૨ જલ અને સ્થલ ૨૩ લંબાઈ ૨૪ પહો
 જાઈ (અક્ષાંશ અને રેખાંશ) ૨૫ મંગલનો ગ્રહ ૨૬ વસંત ઋતુ ૨૭ ધ્રુવનો તારે
 ૨૮ આકાશ ૨૯ સમસ્ત તારાઓ ૩૦ આકાશના બધા પદાર્થો ૩૧ પ્રત્યેક સ્થળ
 ૩૨ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાળ ૩૩ મારાવિના બધું વ્યર્થ છે.

૩૦ સિખર ૨૪સી-તન હિમાલય દી। પ્રજાવિદ્યાદી તુ હી માતા યી.
 ૩૧ગોદ તેરી ૨૬હરી રહે હર હમ, ૩૨ગિવિન્દ ૨૮પૈહલુ મેં એલતી હરહમ;
 ૩૩મૌનસૂનોં દો। યહ બતા દેના, ૩૪ઉદ્ધ ઐર વરુણુ દો સુના દેના.
 ૩૫વર્ષા જલ દેશમેં કરેંગે ૩૬જાન, ૩૭નાજમેં યહ અસર ૩૮ખપા દેના.
 ૩૯આખ લી લે ને નાજ મેવોં દો, નશા ૪૦વહલત મેં મસ્ત રૈફારન હો;
 ૪૧પ્રુદબપ્રુદ ઉસસે યહ ટહા દેના, ૪૨ચક શુભા એક હમ મિટા દેના.
 ૪૩કૃક દેલાસ સે ઉઠા હે ઓમ, ૪૪તત્સત્ હે ૪૫તત્સત્ ૪૬ ॥
 ૪૭પ્રસાદા ૪૮શુભોં કી મહેફિલમેં, ૪૯શેર-મરોં કે દલ મેં ગાદલમેં;
 ૫૦ચાંક ઉઠેં ને તેરી આહટ સે, કાન મેં ઉન કે સરસરાહટ સે;
 ૫૧ચુપકે સે રાજ યહ સુના દેના, ૫૨ચક શુભા એક હમ મિટા દેના.
 ૫૩કૃક દેલાસસે ઉઠા હે ઓમ, ૫૪તત્સત્ હે ૫૫તત્સત્ ૫૬ ॥
 ૫૭જલીના કર ૫૮જરાન પર દોં દો, ૫૯તીરાખાનોકો ૬૦જગમગાતુંમદો.
 ૬૧હમક કર ફિર યહ તુમ દિખા દેના, ૬૨ચક શુભા એક હમ મિટા દેના;
 ૬૩કૃક દેલાસસે ઉઠા હે ઓમ, ૬૪તત્સત્ હે ૬૫તત્સત્ ૬૬ ॥
 ૬૭દેત કે પક્ષપાત કે, જમ કે, કેલક કર ૬૮રાહ દો છુકા ૬૯છકકે;
 ૭૦ગજ કર ફિર યહ તુમ સુના દેના, ૭૧ચક શુભા એક હમ મિટા દેના.
 ૭૨કૃક દેલાસસે ઉઠા હે ઓમ, ૭૩તત્સત્ હે ૭૪તત્સત્ ૭૫ ॥
 ૭૭જાઓ જુગ જુગ ૭૮જાઓ જંગાજ, લે અગર ૭૯ધુટ કોઈ જલકા પી.
 ૮૦ઉસકે હર રામમેં મેં ધસાં દેના, ૮૧ચક શુભા એકહમ મિટા દેના;
 ૮૨કૃક દેલાસસે ઉઠા હે ઓમ, ૮૩તત્સત્ હે ૮૪તત્સત્ ૮૫ ॥
 ૮૭જાઓ, વેદો! ૮૮સનાં મેરી ગાઓ, જાઓ છોતે રહો, સદા જાઓ;
 ૮૯ઐહલે-ટિટબિટ હો કોઈ પંડિત હો, ભક્તિ તુમરી સદા અખંડિત હો.

૩૪ રૂપેરી સરીરવાળા હિમાલયના સિખર ૩૫ જોભો ૩૬ લીલી ૩૭ પાર્વતીરૂપી
 પ્રજાવિદ્યા ૩૮ પાસે ૩૯ ચોમાસાનો વાયુ ૪૦ વર્ષા અને જળના દેવતા ૪૧
 જળને ૪૨ અનાજમાં ૪૩ ઉત્પન્ન કરને.

૧ અદૈત ૨ તદ્વચ ૩ જાતે જળને ૪ ભેદજમ ૫ પ્રાતઃકાલનો વાયુ ૬
 પુષ્પોની સભામાં ૭ સિંહરૂપી પુરુષોના સમાજમાં ૮ ખનિ ૯ રહસ્ય, મામિક
 વચન ૧૦ પૃથ્વીપર ઉછળ ૧૧ અંધારા ધરમાં-અધાનમાં રહેનારાઓને ૧૨ પ્રકાશ
 આપ ૧૩ પ્રકાશ પાડીને ૧૪ વિજયી ૧૫ દાવપેચ ૧૬ જીવતી રહે ૧૭ ધૂંટડો
 ૧૮ મહિમા ૧૯ પાશાત્ય વિદ્યાનો વિદ્યાન.

ખેંચકર કાન યહ પઠા દેના, શક શુભા એકદમ મિટા દેના;
 ફૂંક કેલાસસે ઉઠા હૈ ઓમ, ઝં તત્સત્ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 ૧ઐહલે-અખખાર ! અપને રૂપસંપર, ફૂંક કેલાસકી છપા દેના;
 ૩ઐહલે-તાલિમા ઋમદરસોં મેં તુમ, બચ્ચોં કુચ્ચોંકો યહ પપિલા દેના;
 કનાજરીન ! હિન્દુઓં કે જલસોંપર, ફૂંક સે સખ કે સખ જગા દેના;
 ચૌક, મંદિરમેં રેલમેં જા કર, હિંચે પંચમ કી સૂર સે ગા દેના.
 ફૂંક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, ઝં તત્સત્ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 ૧૦શાદી-નેયાં હાં, હેચ દુન્યા મેં, જૂલ જૈઠે હાં યહ કિં "હું કયા મેં".
 ૧૧ચોટ નક્કારે પર લગા દેના, શક શુભા એક દમ મિટા દેના;
 ફૂંક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, ઝં તત્સત્ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 ૧૨ભને-મન ! ૧૩વકતે-નળ, ૧૪વાલિદ કો, પાઠગીતાકાયહમુના દેના.
 "તત્ત્વમાસે" ફૂંક કાન મેં દેના, ૧૫આલિદ કો, ૧૬આલિદ મેં ખૂબ પિસપિસા દેના.
 જૈઠે ૧૫પૈહલું મેં ૧૬બાઅદબ યહ ફૂંક, ૧૭આલિદ મેં ખૂબ પિસપિસા દેના.
 ૧૮હલ આંસૂ મેં કરકે ફિર ઈસકો, ૧૯સીને પર બાપ કે ગિરા દેના;
 ફૂંક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, ૨૦સખક મુના દેના, ૨૧માતમી સુદા દિલ જલા દેના;
 માતપર યહ ૨૦સખક મુના દેના, શક શુભા એકદમ મિટા દેના;
 ૨૨લાઘકક શંખ યહ બજા દેના, ઝં તત્સત્ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 ફૂંક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, સામને માત નજર આતી હો;
 મરને લડને કો ૧૩જાન જાતી હો, ૪માફ બાજે મેં ગીત ગા દેના;
 રામચલ અર્જુન કે ઘડિલ બઠા દેના, ઝં તત્સત્ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 ફૂંક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, ૫મરગિજ લીછોડનામતરસો;
 ૫ધુડકી તુમકોને દેકલીના ફેડમ, તુમને ૧૦ખુદ હૈ તૂલી હૈ દુડક;
 ધમકી ગાલી ગલોચ ઔર અનખન ! ખારે ૧૦ખુદ હૈ તૂલી હૈ દુડક;
 ૧ વર્તમાનપત્રના તંત્રીઓ ૨ વર્તમાનપત્રો ૩ શિક્ષકો ૪ શાળા
 પાઠ દેતો ૫ લેનારાઓ ૬ મેળાઓ ૭ મુર્ગાસખંધી અને શત્રુમિત્ર
 ૧૦ પરજીનારાઓ ૧૧ નગારાંપર અવાજ કરતો. ૧૨ મારા પ્રાણ ! ૧૩
 ૧૪ પિતાને ૧૫ પાસે ૧૬ વિવેકથી ૧૭ હૃદયની આદતાપૂરક વાતી
 મેળવીને ૧૮ હૃદય હિપર ૨૦ પાદ ૨૧ દુર્બલ, એવી અંતઃકરણ ૨૨
 ૧ લક્ષ્મી ૨ પૈડે ૩ હૃદયમાં દિમત લાવતો. ૪ માફ રાગ ૫ લ
 ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦

૧૧ મન આંખોં સે યહ ખતા દેના, હાય મેં હાય ફિર મિલા દેના;
 ફક દેલાસ સે ઉઠા હે ઓમ, ઝ તત્સત્ હે ઝ તત્સત્ ઝ ॥
 ગર અદાલત મેં તુમ કો લે જાયે, ઈસા, સુકરાત તુમ કો હકારાયે;
 તુમ તો ખુદ ૧૨ મસ્તીયે-મુજરસમ હો, હાવા, અર્જી, કસૂર, કેસે હો?
 ૧૩ ચીફ જસ્ટિસ કો દિલ હિલા દેના, હાં ગલા ફાકકર યહ ગા દેના;
 ફક દેલાસ સે ઉઠા હે ઓમ, ઝ તત્સત્ હે ઝ તત્સત્ ઝ ॥
 ૧૪ નીજ મકતલ મેં ખુશ ખડે હોકર, ૧૫ હાજરી કે દિલો મેં ઘર કર કર;
 ૧૬ ઉગલિયાં ઉઠ રહી હાં ચારોં તરફ, હર કોઈરખરહાહોતુમપર ૧૭ હુરફ.
 ૧૮ કાતલોં કો ભરમ મિટા દેના, ૧૯ ગૈર ફાની હું મ'ના દિખા દેના;
 ૨૦ દાટા જાને કો ૨૧ સિર છુકા દેના, ૨૨ નારાહસે મુંજ ઈક ઉઠા દેના;
 ફક દેલાસ સે ઉઠા હે ઓમ, ઝ તત્સત્ હે ઝ તત્સત્ ઝ ॥

અર્થ:-હાય ! આ અવિદ્યારૂપી શીતલા માતાએ તો નિત્ય ચૈતન્ય આત્માને મદ્યુતોલ કરી નાખ્યો (જન્મમરણના પાશમાં નાખી દીધો.) દેવતા કારાગૃહમાં એણે પ્રવેશ કર્યો; એ પહેલાં તો એના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં એનું સુખારવિંદ દર્પણ જેવું કેવું શુદ્ધ અને સ્વચ્છ હતું ! (એ આત્મા મૂળસ્વરૂપે શુદ્ધ, નિર્મળ અને અજ્ઞાનથી પર છે એમ દેવેવાને બાવાર્થ છે.) પણ અવિદ્યાને લીધે એના સુખ ઉપર કેવા દાઘ પડી ગયા છે ? (અજ્ઞાનને લીધે જીવની ખુદ્દિ કેવી મલિન થઈ ગઈ છે ?) સૂર્ય જેવા સુંદર ચંદ્રેશની ઉપર દાઘ લાગી ગયા. અહાં સૂર્યની ઉપર ધોળે દિવસે તારાઓ ક્યાંથી ચડી બેઠા અને એને હાંકી દીધા ! એ તો નિર્મળ સ્વરૂપ હતો, તેને આ અવિદ્યાનું કલંક લાગી ગયું ! હવે તો એ પુરુષ માયારૂપી માતાની મિલકત બની ગયો (અર્થાત્ એ માયાને પરાધીન થઈ જીવદશામાં આવી પડ્યો.) એટલે શી-તળા માતાના વાહન ગધેડાના જેવી એની દશા થઈ. આ એક એવો તો ચેપી રોગ લાગુ પડ્યો કે, તેણે સમસ્ત જારતવર્ષની ખજાણ લીધી (સમસ્ત દેશમાં એ અજ્ઞાન ફેલાઈ ગયું.) પણ હવે જે આયુધિથી રોગનું નિવારણ થયે, એ આયુધ તો ગાયના આંચળમાંથી લાવવી પડ્યો. (અવિદ્યારૂપી વ્યાધિના નિવારણ માટે ઉપનિષદરૂપી ગાયના સ્તનમાંથી દોહીને ગીતારૂપી અમૃત શ્રીકૃષ્ણરૂપી

૧૧ ખેલ ૧૨ જાનદસ્વરૂપ ૧૩ ન્યાયપીઠ ૧૪ કમિટીનું સ્થાન ૧૫ હાજર રહેવા લેહો ૧૬ નજારા તરફ જવા અગિયોઠો કરીને જનવન દોર ૧૭ દેવ ૧૮ મારનાર ૧૯ અમર ૨૦ કાપડી વખતે ૨૧ મસ્તક ૨૨ મજનુપૂર્વક.

ગોવાળીઆએ અર્જુનરૂપી જીવાત્માના અજ્ઞાન માટે દોહી કહાડયું હતું.) એને માટે શસ્ત્રપ્રયોગ (ઓપરેશન) કરવો પડશે, નહિ તો સમસ્ત ભારતવર્ષ મરી જશે. તમે હવે પક્ષપાત અને મતમતાંતર છોડી દેજો અને બધાંને એ શીતળારૂપી અજ્ઞાન કહાડવા માટે અદ્વૈતરૂપી શસ્ત્રક્રિયા કરાવજો. ઉપનિષદરૂપી ગાયેના આંચળમાંથી “અલિક્ષ” નામના માસિકતું શસ્ત્ર (નસ્તર) અદ્વૈતરૂપી ઔષધિનો ઉપાય લાવે છે; માટે ઈલાજ કરી લેજો. પ્રત્યેક શહેર, શેરી અને ધરેધર જઈને અદ્વૈતની શસ્ત્રક્રિયા કરાવજો. બાળક કે વૃદ્ધ, નાનાંમોટાં બધાંને જલદી આરામ કરે એવી દવા આપજો અને એમ કરતાં કદાચિત્ કોઈ હઠ કરીને ન માને તો જોરથી તેના હાથ પકડીને એનાં સ્થુલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ, એવાં ત્રણે શરીરોમાં આ અદ્વૈતરૂપી શીતળાનાં નિશાન કહાડજો. એથી દર્દ થશે, પીડા થશે, પણ જરાયે ગભરાશો નહિ. “તું શુદ્ધ છે, નિરંજન આત્મા તું છે” એવું જ્યારે એ અજ્ઞાનમય જીવાત્માઓ રડવા માંડે, ત્યારે (મદાલસાએ ગાયું હતું તેવું) હાલરડું ગાઈને એને સુવાડી દેજો. એમ કરતાં પણ જો શીતળા (અજ્ઞાન) ના જળમ ભરાઈ આવે, તો એ શીતળાને પણ માતારૂપી પરબ્રહ્મની શક્તિતું સ્વરૂપ આપજો. (જ્યારે એ અદ્વૈતના સંસ્કાર દઢ થવા માંડે, ત્યારે આ માયારૂપી જગતનો બાધ કરી સર્વત્ર બ્રહ્મતું દર્શન કરાવજો.) દ્વૈતદષ્ટિ અને ભેદભાવને આવી કૂંક મારીને ઉડાવી દેજો કે, કૈલાસના શિખરમાંથી ગર્જના આવે છે કે, ઐં ! ઐં !! તત્સત્ છે, ઐં ! તત્સત્ ઐં !!

વહાલા હિંદુસ્તાન ! ખુબ ફજો ફલો. છોડવે છોડવાને બ્રહ્મવિદ્યા આપો. આ એવું આંખોના આગસને દૂર કરે એવું ગંગાજળ છે, કે પ્રત્યેક જડીબુટ્ટીને એ લીલીછમ કરી દેશે. જંગલ હોય કે સુંદર ઉપવન હોય, પરંતુ બધાંને આ (જ્ઞાનરૂપી) ગંગાજળની આવશ્યકતા છે. આ (જ્ઞાનનો) પ્રકાશ સર્વદા હિતકારક છે. એ તો બધાના પ્રાણ છે, એ સર્વને ઇષ્ટ છે. સરોવરનાં વૃક્ષ હોય, પુષ્પ હોય, ઘાસ હોય કે ઘઉંની ખેતી હોય, આ (જ્ઞાન) સૂર્યના પ્રકાશવિના તો કોઈના પ્રાણ રહેતા નથી. હે હિંદુસ્તાન ! તું તુચ્છતા, કુદ્રતા અને શુલામીની બેડીઓ છોડીને આગળ ઉન્નતિ કર. (હિંદુઓનું ધામ) કાશી, (મુસલમાનોનું ધામ) મક્કા, (ખ્રિસ્તીઓનું ધામ) જેરુસેલમ, (ફ્રાન્સનું મુખ્ય શહેર) પારિસ, રૂશીઆ, આફ્રિકા, અમેરિકા, ઈરાન, જળમાં અને સ્થળમાં, (પૃથ્વી ઉપર સર્વત્ર) અક્ષાંશ અને રેખાંશમાં, મંગળનો ગ્રહ, વસંતઋતુ, ધ્રુવનો તારો, સમસ્ત નક્ષત્રો

અને જ્યાં અમારી ગતિ પણ નથી તે આ રજાન, પેટું રજાન, કોઈ રથજા, પ્રત્યેક રથજા, (બુદ્ધ, વર્તમાન અને જનિપ્રજા) ને મનુ, છે અને કદિપણ થયે તે, એ બધું ખાસમાં છે, ખાસમાં જ એ સર્વ છે, દુલ્લ એ મર્ત. ૨૫ ૩૦. મારાવિના એ બધું મિથ્યા છે. હે દિમાન્ધાદિત કૃપેરી મિલિંગ્મજા ! તુલ્ય પ્રદાવિજાની માતા છે; તારો ખેળો દમિયાં લોકોહમ રહે છે; તારા ખેળામાં પ્રદાવિધાત્રી (દિમાલયની પુત્રી) ગિરિજા દમિયાં રમ્યા કરે છે. તારા પ્રદેશમાંથી ઉઠતા વર્ષાના વાયુઓને તેમજ જળના અધિષ્ઠાતા દેવદેવતાઓને પણ સમજાવી. દેજે કે જ્યારે તેઓ નીચે પ્રદેશમાં જઈને જળ વપાવે ત્યારે એમાંથી જે અન્ન ઉત્પન્ન થાય તેમાં એવો ગુન ઉત્પન્ન કરે કે એને જે કોઈ કદાચ આખે તોપણ તત્કાળ તેને અદ્રેલનો ઉન્માદ (દેહ) ચડી જાય. તું જાતે એનાદારા એટલું કહેવરાવી દેજે કે બધા લેહબ્રમ ટાળી નાખજો; કારણ કે હવે (રામ બાદશાહના “ અલિક્ષ ” ના નગારામાંથી) કૈલાસના શિખરપરથી ગર્જના ઉડી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે, ઝ તત્સત્ ઝ ॥

ઓ પ્રાતઃકાળના સગીર ! પુષ્પોની સભામાં સિંહસમા શૂરવીર નરેના સમાજમાં અને વાદળોમાં તું એવી રીતે વહેવા માંડ કે તારી ગર્જનાથી બધા અમકી જાય! એ બધાના ઠાનમાં ધીરથી પણ ગુમરીતે આવાં માર્મિક વચનો (રહસ્ય) સંભળાવજે કે બધા લેહબ્રમ દૂર કરે; કારણ કે કૈલાસના શિખરમાંથી ગર્જના ઉડી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે, ઝ તત્સત્ ઝ ॥

હે વિજળી ! જા તું પૃથ્વીપર ઉતરી પડ; (અજ્ઞાનના) અંધારા ઓરડામાં રહેનારાઓની ઉપર પ્રકાશ પાડીને તેમને જગાડ. અમકી અમકીને તું એ બધાને દેખાડી આપજે કે લેહબ્રમ બધા દૂર કરજો; કારણ કે કૈલાસમાંથી ગર્જના ઉડી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે, ઝ તત્સત્ ઝ ॥

હે (જ્ઞાનરૂપ) વિજળી ! દ્રેત, પદ્મપાત અને જમના દ્વાપરેય તારા કડકડાટથી તોડી નાખ. ગર્જના કરીને પછી તું બધાને સંભળાવજે કે જમલેહ બધા દૂર કરે; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના આવી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે, ઝ તત્સત્ ઝ ॥

ગંગામયા ! જાઓ, તમે જુગજુગ જીવતાં રહો ! તમારા જળનો કદાચિત્ કોઈ એક ધુંટો પણ પીએ તો એના રોગેરોમમાં એકદમ એવો સંચાર કરી દેજો કે લેહબ્રમનો પડદો દૂર થઈ જાય; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના ઉડી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે, ઝ તત્સત્ ઝ ॥

હે વેદો! મારો મહિમા ગાઓ ! જાઓ નિરંતર અમર રહો. પા-
શ્રાત્ય વિદ્યાનો વિદ્યાન હોય કે આર્યશાસ્ત્રનો પંડિત હોય, તમારી નિત્ય
નિરંતર અખંડ ભક્તિ કરે ! એ બધાને કાન ખેંચી ખેંચીને પણ શિક્ષણ
આપણે કે ભેદબ્રમ્હનો ભાવ દૂર કરે; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના ઉઠી છે કે ઐ
ઐ તત્સત્ છે; ઐ તત્સત્ ઐ !!

હે વર્તમાનપત્રના અધિપતિઓ ! તમારાં સમાચારપત્રોમાં આ “કૈ-
લાસની કૂંક” ને છાપણે. હે શિક્ષકો ! શાળાઓમાં તમે બધાં બાળકોને આ
વિદ્યાનું પાન કરાવણે ! હે ખેલ જોનારાઓ ! હિંદુઓના મેળાઓમાં આ કૂંક
(ગર્જના) વડે બધાને (અજ્ઞાનની નિદ્રામાંથી) જાગૃત કરણે. ચોકમાં, મંદિરમાં
અને રેલગાડીમાં પણ ઉંચા પંચમના સૂરથી ગાણે કે કૈલાસથી ગર્જના
ઉઠી છે ઐ ઐ તત્સત્ છે; ઐ તત્સત્ ઐ !!

સગપણ, સ્નેહ, સર્ગાસંબંધી! તમે બધાં વિવાહમંગળને પ્રસંગે જ્યારે
એકઠાં થાઓ, ત્યારે હે લગ્ન કરનારાઓ ! તમે “હું કોણ છું” એ બૂલી
એકાં છો, એ બધાં નગારાની ઉપર હાંડી પીટાવીને બધાંના બ્રમ્હભેદ બૂલાવી
દેણે; કારણ કે હવે કૈલાસથી ગર્જના ઉઠી છે કે ઐ ઐ તત્સત્ છે; ઐ તત્સત્
ઐ !!

હે મારા પ્રાણ ! અંતકાળને સમયે તારા પિતાને ગીતાનો આ પાઠ
સંભળાવજે; “તત્ત્વમાસિ—તે (બ્રહ્મ) તું છે” નો મંત્ર એના કાનમાં સં-
ભળાવજે; “તુંજ ઈશ્વર છે” એવું ચૈતન્ય એના હૃદયમાં ભરજે;
એની પાસે સભ્યતાપૂર્વક એસીને હૃદયના ભાવમાં એને તદાકાર
કરીને પ્રેમનાં અશ્રુને મેળવીને, તારા મૃત્યુમુખે ગયેલા પિતાના હૃદ-
યપર એનો લેપ કરજે; કારણ કે કૈલાસમાંથી ધ્વનિ ઉઠ્યો છે કે ઐ ઐ
તત્સત્ છે; ઐ તત્સત્ ઐ !!

કાળરૂપી મૃત્યુને એવો બોધ આપજે અને નિર્માલ્ય તથા પામર
ચિત્તને તો બાળીને ભસ્મ કરી નાખજે; નિર્ભય થઈને આ (જ્ઞાનનો)
શંખધ્વનિ વગાડજે અને બધા ભેદબ્રમ્હ ટાળી દેજે; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના
ઉઠી છે કે ઐ ઐ તત્સત્ છે; ઐ તત્સત્ ઐ !!

કોઈ એના લડવા મરવા માટે જતી હોય અને એની સામે મૃત્યુજ મૃત્યુ-
દષ્ટિએ પડતું હોય, તો (ભગવાન કૃષ્ણ જેવી રીતે જ્ઞાન આપીને) અર્જુન-
ના હૃદયમાં શૌર્ય પ્રેરું હવું, તેમ તું એના હૃદયમાં ઉત્સાહ અને બળની

પ્રેરણા કરતે અને શુદ્ધનાં વાજાંત્રોમાં મારુરાગનાં ગીત ગાતે; કારણ કે કેલાસમાંથી ગર્જના ઉઠી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે; ઝ તત્સત્ ઝ !!

કોઈ અરાની મનુષ્ય તમને ધમકાવે, તોપણ તમે કદિ દયાના બાવનો ત્યાગ ન કર્યો. નેત્રોમાંથી એને પ્રેમનો જેલ દેખાડ્યા કરજો અને હાથેહાથ એળવીને પ્રેમ કરજો; કારણ કે કેલાસથી ગર્જના ઉઠી છે કે, ઝ ઝ તત્સત્ છે; ઝ તત્સત્ ઝ !!

તમને કોઈ કચેરીમાં ઘસડી જાય અને ઇસુખ્રિસ્તને શૂળીએ ચંદાબો હતો અને સોફેટીસને એર આશુ હતું, તેમ તમને પણ કોઈ દ્રોહી કરાવે, તોયે તમારી શી હાનિ થવાની છે; કારણ કે તમે તો શુદ્ધ સમિચ્છાનંદ સ્વરૂપ છો; એમાં દાવો, અરજી, ગુન્હો એ બધું ક્યાંથીજ હોય ? ન્યાયાધીશના હૃદયને પણ ફેરવી નાખજો; અને છુલંદ અવાજથી સંબળાવજો કે કેલાસની ગર્જના છે, કે ઝ તત્સત્ છે, ઝ તત્સત્ ઝ !!

ફ્રાંસીના માંચકા ઉપર આનંદપૂર્વક ઉભા રહીને, જોનારાઓનાં હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને, બ્યારે તમને બધા આંગળીઓવડે એકબીજાને બતાવતા હોય અને તમને અનેક દોષ અને શબ્દ અપશબ્દ કહી સંબળાવતા હોય, ત્યારે તમારા બુદ્ધિમગાર મારાઓનો પણ ભ્રમ તોડી નાખજો; અને એને ખાત્રી કરી આપજો કે “હું તો અજર અમર છું.” શરીરને કાપવાની તૈયારી થાય, ત્યારે માથું ધરજો અને ગર્જનાપૂર્વક ધ્વનિ કરજો કે કેલાસની ગર્જનાં તો ઝ ઝ તત્સત્ છે; ઝ તત્સત્ ઝ !!

ઉપર પ્રમાણે રહસ્યનું સ્ફોટન કરતી, કેલાસમાંથી ઉઠનારી ઝંકારની ગર્જના મોકલતાં મોકલતાં, અદ્વૈતનો રંગ રામને આન્તરબાહ્ય તરબોળ કરતો ગયો હોય તેમ, એની લાલી વચ્ચોપર પણ ચડી અને રામે સંન્યસ્ત બહુજી ક્યું. ગૌરવર્ણ મુખારવિંદ ઉપર પ્રહારવર્ચ્મ અને એજમૂનો અપૂર્વ અને અતોક્તિક પ્રભાવ દીપી નીકળ્યો; એમના સંન્યાસસહજની સૂચના આસપાસના ભક્તોને તો સહજ પહોંચી ગઈ; પણ પત્રદ્વારા પ્રથમ જગદ્ગુરુ ચંકરાચાર્યને અને ત્યારપછી પંજાબના સતસંગીઓને; એમના શારીરિક સંબંધીઓને અને ધનાભગતને ખબર આપવામાં આવી. પહોડમાં ખબર મળતાં તો ટિહરીનાં નાગરિકો અને પંજાબમાંથી પણ અનેક ભકતઓ એમનાં દર્શન આવવા લાગ્યાં. આનંદના સચેતન તરંગોના તો જાણે એ સાક્ષાત્ સંહાર હતા; પ્રેમની એ મૂર્તિમાન પ્રતિમા હતા; દેવી ઉન્માદનો અવિરત નિર્જર

પ્રવાહ હતા; સમસ્ત પ્રદ્વાંડનું ઓજસુ જાણે એજ શરીરમાં ભર્યું હોય તેમ એમનાં જ્ઞાનરશ્મિની કલાનાં દર્શનોત્સુકોને એમના વ્યક્તિત્વમાં દર્શન થતાં; પરંતુ દર્શનમેળો જેમ જેમ વધવા માંડ્યો, તેમ તેમ એ સ્થાન હવે એકાંત ન રહ્યું; જો કે એ બગીચામાં તો પુત્રકલત્રને ઘેર મૂકી આવીને પાછા આવેલા નારાયણ અને તુલારામ એજ જણ એમની સેવામાં નિયત હતા અને તેમની આજ્ઞાધીન સેવાવૃત્તિને લીધે કોઈપણ જાતનો એમનાથી વિશ્લેષ થવાનો સંભવ નહોતો, છતાં અહોનિશ નિજનંદના તરંગોમાંજ ઉન્મત્ત રહેવાનો અભ્યાસ એટલો બધો વધી ગયો હતો, કે કોઈ પણ દ્વૈતાભાસ કરાવતી વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ એમને સહન કરવું ભારે થઈ પડતું. નારાયણદાસને હજુ અવાર નવાર લાહોર જવું પડતું; કોઈવાર અલિક્ષના કામકાજ માટે તો કોઈવાર શારીરિક સંબંધોનાં આકર્ષણોનું સાંત્વન કરવા માટે હજુ તેમને પ્રયત્ન કરવ પડતા, તેથી તેઓ સ્થાયીપણે રામની સેવામાં નહોતા રહી શકતા. રામ ઇ. સ. ૧૯૦૧ ના પ્રારંભમાં સંન્યાસ લીધા પછી લગભગ જૂન માસ સુધી મુરલીધરના બગીચામાં રહ્યા, પણ એક વાર નારાયણદાસ લાહોર ગયા હતા અને તુલારામ પણ થોડો કાળ નીચેના પ્રદેશમાં ગયા હતા, ત્યારે પાછળથી એ સ્થાનથી ચાર માઈલ ગંગોત્રીના માર્ગે લાણી ગંગાજીનેજ કિનારે આવેલી ખમરોગી નામની એક નિર્જનગુહામાં નિવાસ કરવા માટે રામ ચાલ્યા ગયા. આ શુદ્ધ ગંગાજીના ઉંચા ઉલા કાંઠાની એટલી બધી સમીપ છે કે ઉનાળા-ચોમાસાના પૂર વખતે પણ એમાં પાણી આવવાનો ભય નથી રહેતો અને એમ છતાંએ શુદ્ધના દ્વારમાં બેઠાં બેઠાં ગંગાજીનાં સુસ્પષ્ટ દર્શન કરી શકાય છે. વસ્તી અહિંથી ત્રણ ત્રણ માઈલ દૂર હોવાથી જનસમૂહનો વિશ્લેષ થવાનો જરાયે સંભવજ નથી. મુરલીધરનો બાગ છોડી રામ ટિહરીમાં લાલા બનવારી દત્ત સિવાય અન્ય કોઈને પણ નવીન સ્થાનની બંધર આપ્યા સિવાય એ શુદ્ધમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં ભિક્ષાનું બહુ કષ્ટ હતું. મસ્ત રામ પોતાની દેહયાત્રાનો ભાર સ્વયિત ઉપર ઉપાડે એ તો તદ્દન અસંભવિત હતું. એ સંબંધે લાલા બનવારી દત્તે જ્યારે પૂછ્યું, ત્યારે એમને નિશ્ચિંત રહેવાની આજ્ઞા કરી, એટલે તેઓ શાંત રહ્યા; તેમજ પોતે ત્યાં ગયા છે એ સૂચના કોઈને આપવાની પણ મના કરી ગયા હતા. નાનાં નાનાં પહોડી ગ્રામ તો ત્રણ ચાર માઈલ દૂર હતાં અને તેથી ત્યાંના લોકોને એમના આગમનની સહેજે બંધર પડે તેમ નહોતું. આમ રામે સ્વશરીરને કેવળ પરમાત્માને ભરોસે-

જ છોડવાનો નિશ્ચય કર્યો અને પોતાનાં પુસ્તકોની પેટીઓ પાછળથી મોકલી આપવાની લાલા બનવારી દત્તને આજ્ઞા કરી, પોતે પ્રથમથીજ શુદ્ધમાં જઈ આસન જમાવીને બેઠા. રામ તો પોતાના દેહનિર્વાહ પર નિશ્ચિત હતા, પણ એમના ભક્ત બનવારી દત્તજીએ થોડી ધર્મ્ય સુક્તિની યોજના કરી. પુસ્તકોની પેટીઓમાં બદામ ઇત્યાદિ સૂકા મેવો એમણે એવી શ્રદ્ધાથી ભરી દીધો, કે જ્યારે પેટી ઉઘાડે ત્યારે ખબર પડે અને રામના ઉપયોગમાં આવે. રામની ત્યાં જતાંવેતજ અસંપ્રજ્ઞાત સ્થિતિ યદ્ય ગઈ; ગંગા મૈયાનો અનાહત દ્વનિ, વિશાળ શુદ્ધાની નીરવ એકાંત ચિત્તની અસંગ અવસ્થા અને સંન્યાસલાવનાના ચહેલા તોમ અને તીવ્ર ઉન્માદનું સામ્રાજ્ય હોય ત્યાં દેહભાન તે ક્યાંથી અવશેષ રહેવા પામે? છતાં આવો એકાંતિક યોગ વિશેષ કાળ રહ્યો નહિ, ત્યાં ગયાને હજુ ત્રણજ દિવસ થયા હતા, એટલામાં નારાયણદાસ લાહોરથી પાછા આવ્યા. તેમણે મુરલીધરના બગીચામાં જઈને જોયું તો રામ બાદશાહ અલોપ । અન્ય સજ્જનોને પૂછતાં કશેએ પત્તો મળ્યો નહિ, એટલે છેવટે લાલા બનવારી દત્તને પૂછી જોતાં, મહામુશીબતે તેમણે બમરોગી શુદ્ધમાં રામ ભગવાનની સ્થિતિ છે, એમ સંકેત સાથે કહ્યું, કારણ કે કોઈને પણ સ્થાન નિર્દેશન કરવાની રામની કઠોર આજ્ઞા હતી. નારાયણદાસ ત્યાં જઈને જુએ છે તો ગંગાજીને કાંઠે નિશ્ચેષ્ટ રામ પડેલા છે. જળનો પ્રવાહ ચરણને સ્પર્શ કરીને વધતો વધતો ગોઠણ સુધી પહોંચી ગયો હતો; પુસ્તકોની પેટીઓ તો અકબંધ જેવી ને તેવી ઉપર શુદ્ધમાં પડી હતી. રામની પાસે થોડા કાગળ પડ્યા હતા અને તેમાં તેમની એ અવસ્થાની તાદરશ પ્રતિમા જેવું નીચેનું કાવ્ય હતું:—

જલવા-એ-રામ

(રાગ મઝલ ખમાચ, તાલ દાદો)

ચલના સખાકા હુમ હુમક, લાતા ખ્યામે-યાર હૈ;
 દુક આંખ કળ લગને મિલી, વીર-નિગહ તૈયાર હૈ. ૧
 હોશો-ખિરદસે ઇતદ્દાન, આંખ ગર દો ચાર હૈ;
 બસ ચારદી ફિર છેડ-ખાની કા ગર્મ ખાબાર હૈ. ૨
 માલુમ હોતા હૈ હમ્હે, મતલબ કા હમસે ખ્યાર હૈ;

सज्जती से क्यों छिने है दिल, क्या यूँ हमें धुंकार है? 3
 दिखने की नहीं, पहनेकी कुरसत, कामकी, नहि कामकी;
 हम को निकम्मा कर दिया, वह आप तो मेकार है। 4
 पैहरा मुहब्बत को ले आये, हमभगल होता है वह;
 शुस्सा तणियत का निकालें इण्ड दिलदार है। 5
 सोने पे हानिर ज्वाणमें, लगे पै आंको-आणमें;
 हंसने में हंस मिलता है, मिल देता है लूणार है। 6
 गह भर्क-वश भन्दां बना, वह अमरतर गिरयां बना;
 हर सूरतो हर रंगमें, पदा भुते-अभ्यार है। 7
 दौलत गनीमत जान दई-धरककी, मत जो उसे;
 भावो-मता, घरभार, जर, सिद्धे मुबारिक नार है। 8
 मंजूर नादायक को होता, है धलाने दई-धरक;
 जण धरक ही भायक हो, क्या सिद्धत में आमार है। 9
 क्या धन्तनर-आ क्या मुसीबत, क्या भला क्या भार-दशत;
 शोला मुबारिक जण लडक उठा, तो सण गुलनार है। 10
 दौलत नहीं, ताकत नहीं, तालीम नहीं, तकरीम नहीं;
 शाहे-गनी को तो दहत, धरने-हक दरकार है। 11
 उमरो की उम्मीदें उठा, छोड़ी अडी सण ज्वाहिरों;
 दीदार का बीजिये मज, जण उठ गयी दीवार है। 12
 मन्सूर से पूछी किसीने, हयये-जाना की राह;
 भुण साइ दिलमें राह अतलावी जुमाने-दार है। 13
 धंस निरुमसे नां इद कर, गंगाये-वहदत में पडी;
 कर है महोत्सव जलनवर, वो वह पडा सुरदार है। 14
 तशरीफ लाता है जुना, यद्यमों-सिरो-दिल दूरी-राह;
 पैहल में मत रखना फिरत को, राह वह अदकार है। 15
 राहा छुटा धंस निरुमसे, सिरसे टली अपने अला;
 वेदम! के तेरे भूयश, क्या मर्ग लज्जतदार है। 16
 वह निरुम-जान निकर को दे, देना नदानी कर दिया;
 तु जल नैरा काम दे, क्या हम को हंसने कार है। 17
 मुश्क हो है कलना शाम है, मोकर नैरा आकर नैरा

હો રામ બંકા બાદશાહ, હુચિવાર ખિદમતગાર દે. ૧૮
 સોતા નહીં ચઢ રાત દિન, કયા હટ મયી દીદાં સે નીંદ;
 ગફલત નહીં કમ બર ઇસે, ચઢ હર ઘડી બેદાર દે. ૧૯
 નીકર મેરા ચઢ કોન હૈ ? આકા હું ઇસકા કોન રામ ?
 ખાદિમ મેં હું યા બાદશાહ ? ચઢ કયા અજળ ઇસરાર દે. ૨૦
 વાહિદ-મુજરરદ, લાચરીકો, ગૈર સાની બે બદલ;
 આકા ઠહાં, ખાદિમ ઠહાં, ચઢ કયા લગર શરતાર હૈ. ૨૧
 તનહાસ્તમ, તનહાસ્તમ, હર બેહરો-બર તનહાસ્તમ;
 તુતકો-બુખાં કા રામ તક, આ પહુચના હુચવાર હૈ. ૨૨
 એ બાદશાહને જહાં ! એ અંજમે-હફત આસમાન;
 તુમ સખપૈ હું મેં હુકમરાન, સખસે બડી સરકાર હૈ. ૨૩
 બદ્દ નિગાહે-માર-હું, નશા લમે-મય-ચું હું મૈં;
 આબે-હમાતે-રૂખ હું મેં, અબર મેરી તલવાર હૈ. ૨૪
 ચઢ કાકુલે-બુલમાતે-માયા, પેચ, પેચાં હૈ વલે;
 સીધે કા જહવા-એ-રામ હૈ, ઉલટે કા ઠસતા માર હૈ. ૨૫

ભાષાર્થ:-પ્રભાતનો હુમક હુમક કરતો વહેતો વાણુ પ્રિયતમ (પરમાત્મા) નો સંદેશો લાવે છે; જરા હંબુ આંખ નથી મળતી ત્યાં તો એનાં નયનબાણુ (જગાડવાને) તૈયાર ઉભાં છે. (અર્થાત સૂવા માંડું છું કે તરતજ આત્મકષ્ટિનાં બાણુ વાગવાં શરૂ થાય છે તેથી અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રા આવતીજ નથી.) (૧)

અધ્યાનક કઠાવ્ય (લેહ) બુદ્ધિ અથવા (દેહ) બાનમાં આવવા માંડું છું કે આંખો બેની ચાર (મનબુદ્ધિનો સંગ) થવા માંડે છે; તો એજ વહાલો પાછો છેડવા માંડે છે. (કે નથી આત્માનંદમાં બેહોશ બની જાઉં છું.) (૨)

એમ જણાય છે કે એ વહાલા (પરમાત્મા) નો અમારી સાથે એકજ મતલબ (ઉદ્દેશ) નો પ્રેમ છે; (અને એ મતલબ અમારું દિલ લઈ લેવાનો છે) પણ સખ્તાઈથી શામાટે છીનવી લે ? શું અમે એમ ના પાડીએ છીએ ? (હૃદય તો પહેલેથીજ એને સોંપી દીધું છે, તો પછી હવે સખ્તાઈ શામાટે ?) (૩)

હવે નથી લખવાવાંચવાની કુરસત; કે નથી કાંઈ બીજા કામકાજની. પોતે તો અકતા બનીને બેઠાજ હોતા, પણ હવે તો અમને પણ નક્રામા (અ-કર્તા) બનાવી દીધા. (૪)

જ્યારે પ્રેમનો સમય આવે છે ત્યારે એ (વહાલો) જટ પાસે આવી બાધ

છે; એમ હોય ત્યાં અમારે કોના ઉપર શુસ્સો કરવો. કારણ કે દિલદાર (પ્રિય પરમાત્મા) તો સામેજ હોય છે. (૫)

નિદ્રામાં તે હાજર રહે છે, જાગૃત થતાં પણ સાથેજ રહે છે, પૃથ્વી, જલ, (જલસ્થલ)માં પણ એ મોજૂદ છે, હસતી વખતે તે સાથે રહીને હસે છે, રોતી વખતે એ એક મધને રુદન કરે છે. (૬)

કોઈવાર તો વીજળીની પેઠે હસે છે ને ગળુંકે છે, કોઈવાર વાદળું વરસીને રહે છે, પણ અમને તો પ્રત્યેક રૂપરંગમાં એજ પ્રકટ થતો હોય એમ લાગે છે. (૭)

હે વહાલા જિજ્ઞાસુ ! ઈશક (પ્રેમ) ના ધનનેજ ઉત્તમ સમજ; એને ન શુભાવ. ઉલટું એ પ્રેમની જ્વાલાપરથી સમસ્ત ઘરખાર અને ધનવૈભવને વારી જા. (૮)

આ ઈશકના દર્દનો ઇલાજ કરવાનું તો નાલાયક (અજ્ઞાની) કબૂલ કરે છે; કારણ કે જ્યાં ઈશક (પ્રેમ)જ માશુક (ઇષ્ટદેવ) છે, તો શું એવી નિરોગી અવસ્થામાં પણ તું ખિમાર રહે છે ? (૯)

ઇન્તેજરી, મુશીબતી, ઉપાધિ (ખલા) અને જંગલના કાંટા એ બધાં તો જ્યારે અંદર જ્ઞાનનો અગ્નિ સળગ્યો ત્યારે બળીને (આગનાં) ફૂલ થઇ ગયાં. (૧૦)

દૌલત, ખલ, વિદ્યા, ઇજ્જત તો એને નથી જોઇતાં. એ 'લક્ષ્મ અથવા જ્ઞાની' બેપર્વા બાદશાહને તો કેવલ આત્મજ્ઞાનનીજ આવશ્યકતા છે. (૧૧)

અનેક વરસોની આશાઓ અને નાનીમોટી બધી વાસનાઓને ઉડાવી મૂકો અને એવી રીતે જ્યારે આશાવાસનારૂપી દિવાલ (આવરણ) ઉડી જાય ત્યારે એના (સ્વરૂપ) દર્શનનો આનંદ લૂટો. (૧૨)

મનસૂરને જ્યારે શુભીએ ચડાવ્યો ત્યારે કોઈએ તેને પ્રિયતમની શેરીનો રસ્તો પૂછ્યો. (સ્વરૂપના અનુભવની રીત પૂછી. મનસૂર તો શુભી ઉપર ચડ્યો હતો, તેથી ચૂપ રહ્યો, પણ) શુભીની અણીએ મનસૂરના હૃદયમાં લોંકાઇને કેવું સ્પષ્ટ બતાવી દીધું કે આ રસ્તો છે. (હૃદયમાં પેસી જવું એજ માર્ગ છે.) (૧૩)

પ્રાણ તો આ શરીરમાંથી ફૂટીને અલેદરૂપી ગંગાજીમાં પડી ગયા છે; હવે આ મરેલા શરીર (મુકદ્દા) નો પક્ષીઓ આવીને મહોત્સવ કરે. (ખાઇ જાય.) (૧૪)

એ નિમ્નનંદને લીધે ગાંડપણ (ઉન્માદ) આવવા માંડે તો તે વખતે સંસારિક

અક્ષત (બુદ્ધિ)ની પર્વા ન કરશે; એને પાસે ન રાખશે; પણ ઉલટું હૃદય અને નેત્રોદ્ધારા એ બેલાન અવસ્થાને આવવા લો. (૧૫)

આ શરીરથી તો હવે છેડો છૂટ્યો; માથેથી એક બલા ઉતરી. હવે તો ખૂનખાર તલવારને પણ રામ આવકાર આપે છે; કારણ મૃત્યુ પણ મઝાતું લાગે છે. (૧૬)

આ શરીર અને પ્રાણ તો નોકર (ઈશ્વર-પ્રારબ્ધ)ને સોંપીને એની સાથે હાથમનો ધંતરો કરી લીધો છે. હવે તો હે વહાલા ! તું જાણે ને તારું કામ જાણે. અમારે એ (શરીર)નું શું કામ છે ? (૧૭)

નોકર તો બહુ રાજ ઘડને કામ કરે છે. રામ હવે બાદશાહ ઘડને બેઠો છે; કારણ ગિરમતગાર(નોકર)ગ્રહ હુશિયાર છે. (૧૮)

‘નોકર એવો સારો છે કે રાતદહાડો જરાએ સૂતો નથી, જાણે એની આંખોમાં ઉંઘ જ નથી અને પળભર પણ એને આળસ નથી. હરમંડી જાગ-તો જ રહે છે. (૧૯)

હે રામ ! મારો નોકર કોણ છે ? અને એનો શેઠ કોણ છે ? હું માલિક છું કે નોકર છું ? આ કેવો આશ્ચર્યકારક ભેદ છે ? (૨૦)

હું તો એકાકી, અદ્વૈત, નિત્ય, અસંગ અને નિર્વિકાર છું; એમાં માલિક અને નોકર કેવા ? આ કેવો મિથ્યા બકબકાટ છે ? (૨૧)

એકલો છું; એકાકી છું; જલસ્થલપર હું જ એકલો છું; વાયા અને વાળેદ્રિયનું મારા મુખી પહેંચનું અસંભવ છે. (વાળી મારું વર્ણન નથી કરી શકતી.) (૨૨)

હે દુનિયાના બાદશાહો ! હે સાતે આકાશના તારાઓ ! હું તમારા બધાના ઉપર રાજ્ય કરું છું; મારું રાજ્ય કોઈ મહાન છે. (૨૩)

હું મારા વહાલાની બહુભરી દૃષ્ટિ છું; નિજનંદભરી મહિરાતું ધેન હું છું; અમૃતસ્વરૂપ હું છું; ભવાં (માયા) મારી તલવાર છે. (૨૪)

આ મારી માયાની કાળી લટો (અવિદ્યાના પદાર્થ) પેચદાર (આકર્ષક) તો છે, પણ જે મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપપ્રતિ સીધો આવીને દૃષ્ટિ કરે છે તેને તો વાસ્તવિક રામ (સ્વરૂપ) નાં દર્શન થાય છે અને જે લટો (પાછો) કરીને (મારી માયારૂપી કાળી લટોને) જુએ છે, તેને અવિદ્યાનો સાપ દરડે છે. (દૃષ્ટિને આત્મદર્શન કરાવતાં “ રામ ” નો

અનુભવ થાય છે, પણ અવિદ્યાદષ્ટિ કરતાં રામને ઉલટાવતાં થતા શબ્દ “માર” (અવિદ્યા)ના પંખમાં ફસાઈ જવાય છે.) (૨૫)

મસ્તીનો પારો એટલો બધો ચઢી ગયો હતો કે દેહભાન જરાએ તે વખતે નહોતું. આ ભજનમાં પોતે લખેલું છે તે પ્રમાણે સંન્યાસગ્રહણ પહેલાં દેશસેવાની સર્વ પ્રકારની વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરવાની, પૂર્વ અને પશ્ચિમનાં ભિન્ન ભિન્ન દર્શનશાસ્ત્રોનું અવલોકન કરવાની જે વૃત્તિઓ ઉઠતી હતી, તે હવે કોણ બાંધે ક્યાંયે ઉડી ગઈ હતી. જગત તો કપૂરની પેઠે ઉડી ગયું અને અધ્યાત્મવિદ્યાના અલૌકિક ઉન્માદે સમાધિની એવી તો ઉચ્ચ અવસ્થામાં એમને લીન કરી દીધા હતા કે એ સમયે નહોતું જગત કે નહોતો એ જગતના કલ્યાણનો સંકલ્પ; અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિની એવી અવસ્થામાં રામના શરીરનું ગંગાકાંઠે નારાયણે દર્શન કર્યું અને તેમને ભગત કર્યા. એટલે રામના મુખમાંથી સ્વાભાવિક ઉદ્ગાર નીકળ્યા કે, ‘નારાયણ ! તું ક્યાંથી આવ્યો ? તું ન આવ્યો હોત તો થોડીજ પળમાં આ શરીર હતું નહોતું થઈ ભત. ઉપરનું કાવ્ય અને શબ્દોની એવી એકવાક્યતા છે કે આપણને એમની આંતરિક સ્થિતિનું એ વખતનું તાદશચિત્ર વાંચવાનું સુગમ થઈ પડે છે. ત્રણ દિવસથી દેહ તદ્દન નિરાહાર હતો; ગંગાને કિનારે આમ તેમ એકાન્તવિહાર કર્યો હતો; પ્રણવની સિંહ ગર્જના કરતાં કરતાં નૃત્યકીર્તનનો આનંદ અનુભવ્યો હતો અને મસ્તીભર્યા સ્નાનપાન અને ખેલકૂદમાં ત્રણે દિવસો ક્ષણિક આભાસ જેવા વીતી ગયા હતા; પણ એ બધો સમય આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત રહેલા રામને ભગતઅવસ્થાનો વૈશ્વાનર અગ્નિ ક્રુધાતૃષ્ણિને માટે અન્નની આહુતિ આપવાનું ક્યાંથી સ્મરણ કરાવી શકે ? આત્મતૃપ્તિની અવસ્થામાં ક્રુધાપિપાસાનું નામ પણ શાનું હોય ?

નારાયણદાસે આવીને જોયું તો કોઈ પણ ભતની અન્નસામગ્રી ત્યાં નહોતી; તેથી આ બે ત્રણ દિવસમાં રામે શું ખાધું હશે, એનો ત્યારે રામને નમ્રભાવે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે રામે કહ્યું:—“કોને પર્વા છે ખાનપાનની ? વિચારતો એવો હતો કે કોઈને નિવાસસ્થાનની ખબર ન આપવી; પણ આ પુસ્તકો માટે બનવારી દત્તને કહેવું પડ્યું અને તેને લીધે તને ખબર પડી; રામે તો ખાનપાનનો વિચારજ નહોતો કર્યો. એ બધું કામકાજ તો સોંપ્યું હતું પ્રારબ્ધને; અને કદાચિત્ બહુ ક્રુધા લાગી હોત તો આ ધોનું ઘાસ અહિં થોડું જોડે છે, એનાથી પણ શરીરને તો પોષણ મળી રહેત !” પ્રખર વૈરાગ્યનાં આવાં

વાળાણ સંભળીને નારાયણદાસના આશ્રયનો તો પારજન રહ્યો; શરીરની ચિન્તા તો શાની હોય પણ અદૈતની નિષ્ઠાનો અનુભવ એટલી પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો હતો કે, દેહની જાણે સંપૂર્ણ વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ હતી. મહાપુરુષોની સર્વ મહત્તા એમની આ દેહાલીત અવસ્થામાંજ સમાયલી હોય છે; સમગ્ર દૈત-જ્ઞાવોથી પર થઈ એક અભિજ્ઞ સમ્યક્દર્શન સ્વરૂપમાં ચિત્ત નિમગ્ન થવા માંડે છે એટલે, સુખદુઃખ, હર્ષશોક અને ક્ષુધાતૃષ્ણાનાં દંડ તેના ઉપર પોતાનો કાણુ ચલાવી શકતાં નથી. એવા આત્માનુભવી જીવન-મુક્તોના દેહ કેવલ પરહિતના પ્રારબ્ધયોગેજ સંસારમાં વિચરતા હોય છે અને એ લોક-હિતનો કાર્યપ્રવાહ લોકોની એમના પ્રતિની યદ્દાભક્તિના પ્રમાણમાંજ કેવલ પ્રત્યાધાતરૂપે ફળીભૂત થાય છે. વાસ્તવિકરીતે એ મુક્ત પુરુષોના કર્તવ્યરૂપે તો નથી હોતો. કર્મયોગ કે નથી હોતો કર્મસંન્યાસ. તેઓ તો એ સર્વ સાધનથી પર એવા કૃતકૃત્યભાવને પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે. માત્ર એમનું શેષ રહેલું દેહપ્રારબ્ધજ દેહના સહજ સ્વભાવદ્વારા એમનાં વિદ્યા, કળા, ક્રિયા અને સામર્થ્યનો જગતને લાભ આપે છે.

રામની જેમ જેમ નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં સ્થિતિ વધવા માંડી તેમ તેમ હિમાલયનાં અગોચર અરણ્યમાં જનસંસર્ગથી દૂર નિવાસ કરવાની વૃત્તિમાં ઉમેદો થતો ગયો. સુરલીધરનો બગીચો છોડીને બમદોગીની શુદ્ધિમાં એવાજ ઉદ્દેશથી એઓ આવ્યા હતા; પરંતુ નારાયણ અને તુલારામ ભક્તિભર્યા તનમનથી એમની સેવાનો લાભ લેવા માટે એમનો સહવાસ છોડે એમ નહોતા; તેથી એ બન્ને પણ છેવટે આ શુદ્ધિમાં સાથે આવીને રહ્યા. ૪૦ સં ૧૯૦૧ના જૂલાઈ અને ઓગસ્ટ માસ ત્યાં રહ્યા પછી, ઉત્તરાખંડની યાત્રા માટે બન્ને સેવકોને સાથે લઈ રામ ચમ્બોત્રી અને ગંગોત્રી ભણી જવા નીકળ્યા. નારાયણ-દાસે પણ હવે લાહોર પાછા જવાની વૃત્તિનો અને સાંસારિક આશ્રમનો ચિત્તમાંથી સર્વથા નાશ કરી નાખ્યો હતો અને રામની સેવામાંજ તનમન અર્પણ કરી, જેવી રીતે તેઓ લાહોરમાં એમની સેવામાં પરાયણ રહેતા હતા, તેવીજ રીતે અહિં પણ તેમણે રામને ચરણે પોતાની સેવા અર્પણ કરી હતી. ૧૬મી ઓગસ્ટ ૧૯૦૧ને દિવસે ચમ્બોત્રી પહોંચ્યા. એ સમયનાં વર્ણનો “હિમાલયનાં દર્શનો” નામના એમના લેખો અને વ્યાખ્યાનમાં આવેલાં છે, તેથી અહિં ઉલ્લેખ કરવો નિરર્થક છે. એ બધી યાત્રા બહુ મસ્તીભર્યા આવેશથી કરી હતી. સુમેરુ શિખરપર તો માત્ર એક ટોપીનસેરજ પોતાની સાથે આવે-

લા પહાડી સાથીઓને પાછળ રાખીને સૌથી આગળ દોડી ગયા હતા. એ શિખરપર ચઢી ગયા પછીના વર્ણનમાં તેઓ લખે છે કે:—

“લગલગ ત્રણ માઈલ સુધી બરફપરજ રામે દોડયા કર્યું. કોઇ કોઇ જગ્યાએ પગ લપસી જતા હતા અને ઉપાડવામાં બહુ પરિશ્રમ પડ્યો હતો. “આખરે એક બરફના ઢગલાની ઉપર લાલ કામળી પાથરીને, સંસારના “કોલાહલ અને ઉપાધથી મુક્ત, જનસમાજની ગડમથલ અને દ્વાલથી “દૂર આલસ એકાકી રામ એનાપર વિરાજમાન થયો.....અરે સંસારી “મનુષ્યો ! યાદ રાખજો કે તરુણ યુવતીઓના કપોલની આરક્ત છટામાં અથવા “તમારાં દિવ્ય રત્નો અને સુંદર આભૂષણોમાં કે તમારા મોટા લલ્લ મહેલોમાં “સુમેરુની અકલ્પનીય રમણીયતા અને મોહકતાનો ચત્કિચિત્ત પણ અંશ પ્રાપ્ત “થશે નહિ ! પરન્તુ જ્યારે તમે આત્માનુલવ કરી લેશો, ત્યારે આવા આવા “અસંખ્ય સુમેરુનું તમારા આત્મામાં દર્શન પામશે અને સંપૂર્ણ સદિ “તમારી સેવા કરશે.”

એ વખતના સાથીઓનું અને પોતાના શરીરની અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં સ્વામીજી લખે છે કે: “જ્યારે રામ યમુનોત્રીની ગુફામાં રહેતો હતો ત્યારે ચોવીસ કલાકમાં માત્ર એકવાર રાજગરો અને બટાટાનું ભોજન થતું હતું. આથી અણબુ થયું; ત્રણ દિવસ સુધી રોજ સાત સાતવાર શૌચ જવું પડતું. આ અસ્વસ્થ અવસ્થાને ચોથે દહાડે પ્રાતઃકાલે ગરમ ગરણામાં સ્નાન કરીને સુમેરુની યાત્રા કરવા રામ નીકળી પડ્યો. સાથે કૌપીન સિવાય ન તો કાંઈ વસ્ત્ર, નથી ઉપાન, નથી ફેટો કે નથી છત્રી. પાંચ લઠપઠ પહાડી, બહુજ ગરમ કપડાં પહેરી સાથે થયા હતા. નારાયણ અને તુલારામને ધરસાલી મોકલી દીધા હતા. ”

યમુનાના ઉદ્ગમથી લગલગ ૮૦-૯૦ માઈલ દૂર સુમેરુ નામના હિમાચ્છાદિત શિખરનાં દર્શન માટે રામ ગયા હતા તે સમયનું આ વર્ણન એમણે પોતે પાછળથી લખીને ‘અલિક્ષ’માં છાપવા મોકલ્યું હતું. ગમે તેવા દુર્બળ શરીરની પણ જે મહાપુરુષે પોતાની બાહ્યાવસ્થાથી માંડીને અધ્યાપક સ્થિતિ-

૧ યમુનાના ઉદ્ગમ પાસે ગરમ પાણીના કુંડ છે. તેમા એક તો એવા ઉદ્ગતા પાણીનો છે, કે બટાટા અથવા ચોખાની પોટલી બાંધીને તેમાં લટકાવી રાખવાથી થોડા સમયમાં બફાઈને ભોજનમાટે તયાર થઈ જાય છે. ૨ યમુનોત્રીથી નીચે ઉતરતાં માર્ગમાં એક આવડું ગામ.

સુધી, કઠિનમાં કઠિન તપયોગના સમયે પણ ચિન્તા નથી કરી, તે આવા સુમેરુનાં સ્વર્ગોપમ દર્શ્યોનાં દર્શનવિહાર કરવામાં કાંઈ પાછી પાની કરે ખરા કે ? વાંચનાર ! કદપના કરી લેજે, એ એકવચ્ચ, ગૌરકાંચ, ઉન્મત્ત અવધુ-તનાં બલવાન ઓજામૂની; અને જેટલાં ઝીલાય તેટલાં ઝીલજે, તારા હૃદયપાત્રમાં એ બલરાશિનાં ફિરવો ! નથી એને દેહરક્ષાની ચિન્તા કે નથી દેહદમ-નનો વિચાર; નથી એ હૃદયમાં દેશકાલબાધિત વસ્તુસ્થિતિની કદપના કે નથી એને અવિદ્યાદૃત ઉપાધિમાં હોયોપાદેય બુદ્ધિ ! એ તો પ્રત્યેક સ્થિતમાં પ્રત્યેક દેશકાળમાં રમતો રામ છે; પ્રત્યેક અણુપરમાણુમાં વ્યાપક વિશ્વ-વિજેતા છે; આ સુમેરુદર્શન કરવા જતાં સાથે પાંચ છ લઠપઠ પહાડીઓ હતા; પણ તેઓ તેમની સાથે ઠેઠ ઉપર સુધી નહોતા પહોંચી શક્યા ! એક પછી એક ચઢતાંચઢતાં રસ્તામાં વારાફરતી કોઈ બેઠોય ચઢને તો કોઈ હાથપગ ફાટી જવાથી રહી ગયા અને અંતે તો રામ એકલાજ શિખર ઉપર પહોંચી ગયા. આધુનિક યુગના નવયુવકોને, ઉપનિષદોના જ્ઞાનવિજ્ઞાનને આધારે સાક્ષા-ત્કાર કરનારા અને પાશ્ચાત્ય વિદ્યામાં એમ. એ. સુધી અભ્યાસ કરેલા, માત્ર છવીશ વર્ષ જેટલી અવસ્થામાંજ આત્માનુભવની આવી શ્રેષ્ઠતમ સ્થિતિએ પહોં-ચી ચૂકેલા આ અવધુતના જીવનનો વિચાર કરવાની અને એમનાં એ સમયનાં વર્ણનો તથા ઉપદેશોમાં રહેલા અનુભવબલનો યથાશક્તિ સ્વજીવનમાં ઉપયોગ કરવા માટેની સલાહ આપવાનું અમને આ સ્થળે સહજ મન થઈ આવે છે !

યસુનોત્રીની શુદ્ધિમાં નિવાસ કરતાં, એમનાં વિરાટ સ્વરૂપના સાક્ષાત્કા-રમાંથી સરી પડેલું એક બીજું વિશેષ કાવ્ય આપણે વાંચીએ:—

“ આ શિખર ઉપર અડદની દાળ નથી ગળતી, તેમજ હુનિયાંની બીજ પણ કોઈ દાળ નથી ગળતી. અત્યંત ગરમગરમ ધારાધંધરકૃત ! લાલ લાલ પુષ્પોની સુંદર ફૂલવાદી ! અરણ્યનો બહાર ! ચમકદાર ચાંદીને શરમાવે એવા ચંદ્ર દુપટ્ટા ! (પાણીનાં શ્રીષ્ઠ) અને એની નીચે આકાશના રંગને લગાવે એવાં યસુનારાણીનાં ગાત્ર, વાતવાતમાં કારમીરને મહાત કરી રહ્યાં છે. અરણ્યનિર-લિમાનના તરંગોમાં નૃત્ય કરી રહ્યાં છે. યસુનારાણી સાજ બળાવે છે, રામ શાહનશાહ ગાઇ રહ્યા છે:—

(રાગ ગઝલ ત્રિતાલ)

હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! (ટક)

અબ દેવનકે ઘર શાદી હૈ, લો ! રામકા દર્શન પાયા હૈ;

પા કોળાં નાચતે આતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧
 ખુશ ખુરરમ મિલ મિલ ગાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 હૈ મંગળ સાજ બળતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૨
 સખ ખવાહિશ મતલબ હાસિલ હૈં, સખ ખૂબોં સે મૈં વાસિલ હૈં;
 કયો હમસે લેદ છુપાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૩
 હર ઇક કા અંતર આતમ હૈં, મૈં સખકા આકા સાહિબ હૈં;
 સુઝ પાયે દુઃખડે બતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૪
 સખ આંખોંમે મૈં દેખૂં હૈં, સખ કાનોંમે મૈં સુનતા હૈં;
 દિલ બરકત સુઝસે પાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૫
 ગહ ઇશ્વા સીમી બરકા હૈં, ગહ નારા શેર બબર કા હૈં;
 હમ કયા કયા સ્વાંગ બનાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૬
 મૈં કૃષ્ણ બના, મૈં કંસ બના, મૈં રામ બના, મૈં રાવણ થા;
 હાં વેદ અબ કસમે ખાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૭
 મૈં અંતર્યામી સાકિન હૈં, હર પુતલી નાચ નચાતા હૈં;
 હમ સૂત્રધાર હિલાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૮
 સખ ઋષિયોં કે આવીના દિલમેં, મેરા નૂર દરબશાં થા;
 સુઝ હી સે શાધર લાતે હૈં હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૯
 મૈં ખાલિક, માલિક, દાતા હૈં, અશમક સે દૈહર બનાતા હૈં;
 કયા નકશે રંગ જમાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૦
 ઇક કુનસે દુનિયા પૈદા કર, ઇસ મંદિર મેં ખુદ રહતા હૈં;
 હમ તનહા શૈહર બસાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૧
 વહ મિસરી હું જિસકે બાઇસ, દુનિયાકી અશરત શીરી હૈં;
 ગુલ સુઝસે રંગ સળતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૨
 મસનૂદ હૈં, કિબલા, કાબા હૈં, માખૂદ અબ નાકુસ કા હૈં;
 સખ સુઝ કો ફૂક પુલાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૩
 કુલ આલમ મેરા સાયા હૈં, હર આન બદલતા આયા હૈં;
 જિલ કામત ગિર્દ ધુમાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૪
 યહ જગત હમારી કિરચે હૈં, ફેલી હર સ સુઝ મર્કજ સે;
 શાં વૂઝલમૂં દિખવાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૫
 મૈં હસ્તી સખ અશયા કી હૈં, મૈં બન મલાયક કુલકી હૈં;

ગુઝ બિન બેખૂદ કહાતે હું, હિપ હિપ હુરરે । હિપ હિપ હુરરે । ૧૬

બે જાનો મેં હમ સોતે હું, હેવાન મેં ચલતે ફિરતે હું;

ધન્યાન મેં નીંદ જગાતે હું, હિપ હિપ હુરરે । હિપ હિપ હુરરે । ૧૭

સંસાર તજલ્લી હું મેરી, સબ અંદર બાહર મંહીમે હું;

હમ કયા ચોલે લડકાતે હું, હિપ હિપ હુરરે । હિપ હિપ હુરરે । ૧૮

બાદશાહ હું, બાદશાહ હું, બુદ, ઔર આપ તમાશાની મેં હું;

હમ બાદશાહ રચાતે હું, હિપ હિપ હુરરે । હિપ હિપ હુરરે । ૧૯

હું મસ્ત પંડા મેહમાં મેં અપની, કુછ ગૈર અજ રામ નહીં;

સબ કંદિપત ધુમ મંચાતે હું, હિપ હિપ હુરરે । હિપ હિપ હુરરે । ૨૦

બાવાઈ:—હિપ હિપ હુરરે । હિપ હિપ હુરરે । x

હવે દેવાને ઘેર આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો છે; બુદ્ધિ, તેમને રામનું દર્શન

ચંદુ છે. તેઓ દૃઢતા અને નાચતા નાચતા આવે છે, હિપ હિપ હુરરે હિપ

હિપ હુરરે । (૧)

બધા ઉન્મત્ત થઈને હળીમળીને ગાય છે: “ હિપ હિપ હુરરે, હિપ હિપ

હુરરે. ” મંગલ વાળા વગાડે છે: “ હિપ હિપ હુરરે, હિપ હિપ હુરરે । ” (૨)

બધી આશાતૃષ્ણાઓ તૃપ્ત થઈ છે; બધાં સુંદર સ્વરૂપોમાં હું વસી રહેલી

હું; મારાથી શામાટે બેદ છુપાવો છો ? હિપ હિપ હુરરે—હિપ હિપ

હુરરે । ” (૩)

હું બધાંનો અંતરાત્મા છું; હું સર્વનો માલિક છું; મને પ્રાપ્ત કરવાથી

બધાં હું:ખ દૂર થાય છે. હિપ હિપ હુરરે— (૪)

બધી આંખોદારા હું જોઉં છું; બધા કાનોદારા હું સાંભળું છું; મારા

વટેજ દૃઢ્યમાં શાંતિ મળે છે. હિપ— (૫)

રૂપેરી ચહેરાવાળી માશુકનાં હુંજ નખેશાં છું; તેમજ સિંહની ગર્જના

પણ હુંજ છું. વાહ ! હું કેવો કેવો સ્વાંગ ધારણ કરું છું. હિપહિપ હુરરે । (૬)

હું કૃષ્ણ થયો હતો; હુંજ કંસ થયો હતો; હું રામ થયો હતો,

હુંજ રાવણ બન્યો હતો. હા, વેદ હજી મારા કસમ ખાય છે; (સાક્ષી પૂરે છે.)

હિપ હિપ હુરરે— (૭)

હું અંતર્યામી સ્થિર (કેંદ્ર) છું; બધી પુતળીઓને નાચ નચાવું છું; સ-

ત્રધારની પેઠે એ તારને ખેંચું છું. હિપ હિપ હુરરે— (૮)

x અગ્રેજી ભાષામાં આ અત્યંત દર્શનયુક્ત ખ્યાન છે.

સમસ્ત ઋષિઓનાં અંતઃકરણરૂપી દર્પણમાં મારોજ પ્રકાશ ચમકતો હતો. બધા ઋષિઓ મારામાંથી પ્રેરણા મેળવે છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૬)

હુંજ પ્રજાપતિ, માલક, દાતા છું. આંખના પલકારાથી યુગો બનાવું છું. અહા ! આ ચિત્રો કેવો રંગ જમાવે છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૦)

એક સંકેતમાત્રથી હુનિયા ઉત્પન્ન કરીને એ મંદિરમાં હુંજ પોતે નિવાસ કરું છું; હું એકલોજ શહેરો વસાવું છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૧)

હું એવી સાકર છું કે જેને લીધે જગતના વિષયલોગ મધુર લાગે છે; દૂલો મારામાંથી પોતાના રંગ ધારણ કરે છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૨)

ઉપાસ્યદેવ હું છું; કિબલા એટલે જેના ભણી બેસીને પૂજા કરવામાં આવે છે તે હું છું; હુંજ કાબા છું. પૂજનીય દેવ હું છું; ચાચના હું છું; શંખ હું છું; બધા મારીજ ખાંગ પુકારે છે. હિપ હિપ હુરરે૦(૧૩)

સમસ્ત સંસાર મારો પડછાયો છે; પ્રત્યેક સમયે તે બદલાતો રહે છે; એ પ્રતિબિંબને હું બિંબની આસપાસ ફેરવ્યા કરું છું. હિપ હિપ હુરરે૦(૧૪)

મારા આત્મારૂપી કેન્દ્રમાંથી આ જગતરૂપી મારું કિરણ ચારે તરફ વ્યાપી રહ્યું છે; હું લિન્ન લિન્ન પ્રકારનાં રૂપ બતાવું છું. હિપ હિપ હુરરે૦ (૧૫)

પ્રત્યેક વસ્તુનું અસ્તિત્વ હું છું; સમસ્ત દેવદેવતાઓના પ્રાણ હું છું; મારાવિના તો એ બધાં અસત્ કહેવાય. હિપ હિપ હુરરે૦ (૧૬)

જઠ પદાર્થોમાં હું સૂઈ રહું છું; પશુઓમાં હું હાલુંચાલું છું; મનુષ્યોમાં હું ઉંઘમાંથી જાગૃત થાઉં છું. હિપ હિપ હુરરે૦ (૧૭)

સંસાર તો મારો પ્રકાશ છે; અંદર, બહાર બધે હુંજ છું. હું કેવી કેવી જ્વાલાઓ ભડકાવું છું. હિપ હિપ હુરરે૦ (૧૮)

હું જાહુગર છું; હુંજ પોતે જાહુ છું; જાહુનો ખેલ જોનારો પણ હુંજ છું. જાહુનો ખેલ હુંજ બનાવું છું. હિપ હિપ હુરરે૦(૧૯)

મારા પોતાના મહિમામાં હું મસ્ત પડ્યો છું. રામના સિવાય અહીં અન્ય કાંઈ છેજ નહિ; આ તો બધી કલ્પિત ધમાલ મચાવી છે. હિપ હિપ હુરરે૦ (૨૦)"

"હવાનાપણું તો દિવસે બમણું અને રાતે ચોગણું વધતું જાય છે એવી સ્થિતિ છે. શરીરનો કાંઈ પત્તોજ નથી. "

"ખોરાક—ચમુનારાણી પોતાને સ્વહસ્તે જો દલાહાર સંધી આવે છે તો, એટલે કે દેના પાણીના કુંડમાં જો એની મેળેજ તૈયાર થઈ જાય છે તે."

“સ્નાન—કોઈ કોઈવાર સો સો ફૂટની ઉંચાઈએથી પહાંતોં બરણીની નીચે ઉભા રહીને સ્નાન કરવાની મજા લેતાય છે. કોઈ કોઈવાર સૈકાઓથી જામી ગયેલા હિમમાંથી જે તાણ તાણ ચઝુનાણ નીકળે છે, એમાં સ્નાનનો આનંદ લેવાય ॥ અને કોઈવાર કુંડના ઉકળતા પાણીમાં ચાહનચાહ સલામત શુસલ ફરમાવે છે. (સ્નાન કરે છે.)”

“હરહુ ફરહુ—બધે ઠેકાણે તપન ઉઘાડે શરીરેજ ધાય છે.”

“રામ શાહનશાહ”

યન્નોત્રી અને ગંગોત્રીનાં હિમાચ્છાદિત શિખરોની યાત્રામાં એમની મસ્ત અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં નારાયણ સ્વામી લખે છે કે ઘણીવાર એ પ્રવાસમાં એમના સાથીઓને તો એમજ થતું કે બરફ પડવાથી કે વાવાઝોડાંથી હમણાં મર્યા કેમરશું, પરંતુ એવી મરણોન્મુખ અવસ્થામાંયે રામ બાદશાહ પોતાનાં શાહનશાહી સંગીત ગાતા ગાતા, નાચતા ને ફૂલતા પૂરવેગથી દોડાદોડ કરી મૂકતા. એકવાર તો બરફ પૂર જોસથી પડવા માંડયો, અમે બધા ગભરાઈને બાલી ઉઠ્યા કે, “હિ રામ ! બચાવો. હમણાં દટાઈ જશું.” તે વખતે બાણે એમના રોમેરોમમાં અદ્ભુત ઔધર્થ વ્યાપ થઈ ગયું હોય તેમ, પંચભૂતોંપર સામ્રાજ્ય લોગવતું એમનું આત્મગૌરવ ગર્જના કરી ઉઠ્યું કે, “બંધ થાઓ! તુફાન શાંત પડે.” એવી પ્રચંડબળ આજ્ઞા થતાંજ ઇન્દ્રદેવતાએ આજ્ઞા માની હોય તેમ બરફ પડવો બંધ થઈ ગયો. આવા પ્રસંગો એમના જીવનમાં અનેક સ્થળે બન્યા છે, જેનું વર્ણન આગળ પણ આવશે; છતાં એમાં કશુંયે આશ્ચર્ય નથી, એમ તેઓ કહેતા અને સમસ્ત જગત સાથે એકતા અનુભવવાથી પ્રકૃતિનાં સમસ્તતત્ત્વો માનવસત્તાને અધીન બનીને એની આજ્ઞા માને છે, એવું એનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા.

સુમેરુદર્શન કરીને ગંગોત્રી ગયા; યન્નોત્રીથી ગંગોત્રી જવાનો રાજમાર્ગ જો કે લાંબો છે, છતાં રામે એ પ્રવાસનો એક અગોચર માર્ગ પસંદ કર્યો હતો. સાધારણ યાત્રીઓને સડકને લાંબે રસ્તે યઈને જતાં આકંઠશ દિવસ લાગે છે, તેને બદલે છાયામાર્ગથી ઓળખાતા, સઘનવનના તુવારપૂર્ણ દુર્ગમ માર્ગમાં યઈને ત્રણજ દિવસમાં તેઓ ગંગોત્રી પહોંચ્યા હતા. એ બધાં વર્ણનો એમણે “હિમાલયનાં દરરો” નામના લેખમાં સ્વહસ્તે લખ્યાં છે. ગંગોત્રીમાં થોડો કાળ નિવાસ કરી, ત્યાંથી ત્રિયુગીનારાયણ નામના એક ઉચ્ચ અને રમણીય શિખરપર આવેલા ધામની યાત્રા કરી મંદાકિની

માર હો ૨૫૫૨ હી, ચંદ્રાંધર ૨૬ તાકતે—પરવાના નેસ્ત. ૪
મિહર હો, મહ હો, હો હનિસ્તાં, હો શુલિસ્તાં કોહસાર;
મોજાન અપની હૈ ખૂબી, સૂરતે મોગાના નેસ્ત. ૫
લોગ બોલે ગ્રહનને, પકડા હૈ સૂરજ કો ગલત;
ખુદ હૈ તારીકી મેં બરમન, સાચા મહબૂબાના નેસ્ત. ૬
ઉઠ મેરી બાં ! બિસ્મસે, હો ગર્જ બતે—રામ મેં;
બિસ્મ બદરીશ્વરી મૂરત, હરકતે—ફરજના નેસ્ત. ૭

અર્થ:—પ્રેમનું તોફાન ચડ્યું છે, એટલે હવે અન્ય શરાબખાંના (અન્ય પ્રેમપાત્ર)ની આવશ્યકતા નથી રહી. અત્યારે મારું રક્તમાંસ મારા ખાનપાન માટે પૂરતું છે. અહીં અન્ય પ્રેમપાત્રને સ્થાનજ નથી. (૧) પ્રેમનો ઉન્માદ એટલો બધો ચડ્યો છે કે હવે જેને જેમ બોલવું હોય તેમ બોલે; સમસ્ત સંસાર તો છુટ્છ બાસમાન થાય છે; પરંતુ આ ગાંડા માણસની પશુવૃત્તિના જેવી અવસ્થા નથી. (૨) હે સાંસારિક વ્યાધિ ! તું હવે પલાયન કર ! હે દેહ અને પ્રાણ ! તમે બંને અહીંથી સિધાવો. હે ક્ષુધાપિપાસા ! તમે બંને મારી પાસેથી દૂર જાઓ ! આ કાંઈ તમારે માટે કબૂતરખાનું નથી (કે જ્યાં તમે ચડ્યાં રહો.) (૩) અહા ! સૌંદર્યની ઉચ્ચત્વાલા એવી સજગી ઉઠી છે કે હવે કોઈ પણ પતંગની શક્તિ નથી કે એની પાસે આવીને પોતાની પાંખ ફેડે-ફેડાવે. (૪) સૂર્ય હોય કે ચંદ્ર, પાકશાળા હોય કે ઉદ્યાન અથવા પર્વત, એ બધામાં મારી મુંદરતાજ ઉછાળા મારે છે; અન્ય કોઈ રૂપની નહિ. (૫) લોકો કહે છે કે સૂર્યને ગ્રહણે પકડી રાખ્યું છે, પણ એ તદ્દન ખોટું છે. કારણ કે લોકો પોતેજ અધિકારમાં હોય છે અને પ્રમથસ્વરૂપ સૂર્ય અધિકારમાં છે એમ માને છે. (જેવી રીતે સૂર્યનું ગ્રહણથી પકડાવું મિથ્યા છે, કારણ કે ખરી રીતે જોતાં સૂર્ય ગ્રહણથી મુક્ત છે, એવીજ રીતે મને અજ્ઞાનના આવરણમાં આસક્ત માનવો એ મિથ્યા છે; મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં કોઈ પણ જાતનું આવરણ કરે એવું લાંકણ નથી.) (૬) હે મારા પ્રાણ ! આ દેહાધ્યાસથી ઉપર ઉઠીને રામના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાઓ અને જેવી રીતે બદરિનારાયણની મૂર્તિમાં બાલકવત ચેષ્ટા પણ નથી તેવો આ દેહ થઈ જાઓ ! (નૈઃકર્મ્યસિદ્ધને પામો.) (૭) ઝઃ ! ઝઃ ! ! ઝઃ ! ! !

પ્રકરણ ૧૩ મું-ઉપદેશકાર્ય

“કાંઈ ભારતવાસી અરણ્યમાં એકાન્તનિવાસ માટે જાય તો તે વિજ્ઞાનના પણ વિજ્ઞાનનો પૂર્ણરીતે અભ્યાસ કરવા સાડ અને વેદાન્તના વાસ્તવિક સિદ્ધાન્તોનો સંપૂર્ણરીતે સાક્ષાત્કાર કરવા સાડ જ જાય છે. તમે જાણો છો કે વેદાન્ત એ રસાયનશાસ્ત્રની પેઠે અનુભવનું શાસ્ત્ર છે. જેમ રસાયનશાસ્ત્રમાં પ્રયોગો કર્યા વગર તમે આગળ વધી શકતા નથી; તેમ પ્રમાણે જ મનુષ્ય, તેને જે માનસિક શિક્ષણ મળે છે, તેના પર આધ્યાત્મિક પ્રયોગો કરતો નથી, તે વેદાન્તને શી રીતે સમજી શકશે. આ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક પ્રયોગો કરીને અનુભવરૂપી વિજ્ઞાન મેળવવા સાડ જ લોકોને જંગલમાં જવું પડે છે. જંગલ એ તો માત્ર વિદ્યાપીઠ અને પ્રાકશાળા જેવું જ છે. જ્ઞાન સંપાદન કર્યા પછી તે પાછો લોકસમાજમાં આવે છે, ઉપદેશ આપે છે, નિત્યજીવનમાં તેને વ્યવહારમાં મૂકે છે અને તત્ત્વજ્ઞાનને કેવી રીતે આચારમાં મૂકવું તે લોકોને સમજાવે છે. પોતે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે તેવું લોકોને શિક્ષણ આપવા માટે જ તેઓ નીચે આવે છે. પ્રાચીન કાલમાં પ્રત્યેક બ્રાહ્મણ અગર હિંદુને જીવનની શરૂઆતમાં જ બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં કેટલાંક વર્ષ જંગલમાં જમીને આ જ્ઞાન સંપાદન કરવું પડતું અને સંપાદન કર્યા પછી જગતમાં આવીને આચારમાં મૂકવું પડતું; એટલું જ નહિ પણ તેમાંના કેટલાકોને સામાન્ય વ્યવહારના કામ પણ કરવાં પડતાં. જ્ઞાન સંપાદન કરીને દરેકને કાંઈ ત્યાગી થવું પડતું નથી. જે પ્રમાણે કેટલાક વિદ્યાર્થી એમ. એ. થયા પછી અને કેટલાક ડોક્ટર થયા પછી તેઓ બધા જ અધ્યાપક થતા નથી, પણ તેમાંના કેટલાક ન્યાયાધીશ થાય છે, કેટલાક મોટા વેપારી થાય છે અને કેટલાક અધ્યાપક પણ થાય છે, તેના જેવું જ એમાં પણ છે.....ત્યાગીની બાહ્યપ્રણાલિકા તો વિજ્ઞાનની પરીક્ષાર્થ ડોક્ટર થયા પછી અધ્યાપકનો ધંધો કરવા જેવી જ છે.”*

સ્વામી રામતીર્થ

અરણ્યનિવાસની યથાર્થતા સ્વામી રામે ઉપર પ્રમાણે અનેકવાર સમજાવી છે. યથોચિત સમય સુધી એકાન્તસેવનદ્વારા જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી તૃપ્ત થઈ વેદાન્તનો અનુભવી અન્ય લૌકિક વ્યવહારનો ત્યાગ કરી વેદાન્તનો આચાર્ય બને છે અને જનસમાજમાં ઉપદેશ આપવા ઉતરી પડે છે, એવો સંન્યાસ-ભાવનાનો એમણે અર્થ કરેલો છે. બે વર્ષ સુધી હિમાલયનાં ગાઠ અરણ્યોમાં

* “વેદાન્તના કેટલાક પ્રશ્નોના વ્યાખ્યાન જુઓ. સ્વામી રામતીર્થ અથ ૨ ને

શીવજી તપશ્ચર્યા અને અવિરત ધારણાબલવડે નિજાનંદનો રામે અનુભવ કર્યો. ચમ્પેનાત્રી, ગંગોત્રી, કેદારનાથ અને બદરિનારાયણ એ ચારે ધામની યાત્રા કરીને બ્યારે તેઓ નીચે ગંગાતટ ઉપર આવવાની તૈયારી કરતા હતા; એટલામાં મથુરામાં શાંતિઆશ્રમની સ્થાપના કરીને કાર્ય કરતા સ્વામી શિવ-ગણાચાર્યનો પત્ર આવ્યો કે એમણે ત્યાં એક ધર્મમહોત્સવ ઉજવવાની યોજના કરી છે અને સ્વામી રામને તેના સભાપતિ નિયત કરવાની ધારણા રાખી છે. સ્વામી રામે આ નિમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો અને નારાયણ તથા તુલારામને સાથે લઈ, પોતાના અનુભવના જ્ઞાનભંડારમાંથી લોકસમાજને લાભ આપવા માટે ૧૦૪૦૧૯૦૧ના ડીસેમ્બર મહિનામાં મથુરા આવી પહોંચ્યા. તેઓ પૂર્વાશ્રમમાં બ્યારે ગણિતના અધ્યાપક હતા, ત્યારથી ભક્તિ, શ્રદ્ધા, તૃપ્તિ વગેરેને લગતાં ધર્મભગૃતિનાં વ્યાખ્યાનો આપતી વખતે જે પ્રભાવ અને પ્રકાશથી શ્રોતાઓના અંતરમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ રેડતા, તેમાં અત્યારે હવે એક પ્રકારની દિવ્ય અપૂર્વતા આવી હતી. વ્યાખ્યાનના વિષયમાં હવે તેઓ તદ્દલીન થઈ જતા, શ્રોતાઓમાં આત્મદર્શન પામી સૌના પ્રાણાત્મરૂપે દૃઢરૂપે દૃઢધર્મમાં અનુભવની ઉર્મિઓ ઉછળાવતા અને નેત્રોમાં ઝોળસૂનાં અંજન આંજી સૌને પ્રેમપ્રકાશ પમાડતા. એમના ગૌરવદનમાંથી ટપકતા હાસ્યથી શ્રોતા અને દર્શકોની મુખાકૃતિ ઉપર આનંદનાં રશ્મિ દીપી નીકળતાં. બદરિનારાયણથી અલમોડાને રસ્તે નીચે ઉતરી તેઓ મથુરામાં આવ્યા અને ધર્મમહોત્સવની ખીઠ ઉપરથી સભાપતિતરીકે તેમણે “ધર્મ” નામનું વ્યાખ્યાન આરંભ્યું હતું; ત્યાર પછી “મુધારણા” અને “કર્મ”નામનાં બે વ્યાખ્યાન પણ ત્યાંજ અપાયાં હતાં. મથુરામાં એમના વ્યાખ્યાનના પ્રભાવથી લોકોની એમના પ્રતિ થયેલી ભક્તિનું નજરે એણે જોઈ મનોહર વર્ણન કરતાં સ્વામી નારાયણતીર્થ કહે છે કે:—

“ધર્મમહોત્સવમાં અનેક વિદ્વાનોનાં ભાષણો સાંભળતાં સાંભળતાં શ્રોતાઓ કંટાળી ગયા હતા, છતાંયે સ્વામી રામનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે બધા આતુર થઈ રહ્યા હતા. લોકોની ઉત્સુકતા જોઈને સ્વામીજી એક-
 “દમ બોલવા હલા થઈ ગયા; પણ વ્યાખ્યાન પૂરું કરીને તેઓ બેસ્યા કે આજના
 “ઉત્સવનો નહીં કરેલો સમય વીતી ગયો છે અને કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો છે તેથી
 “રામ હવે અહીં વ્યાખ્યાન નહિ આપી શકે. હજુ પણ એ બધાને રામને

“નારે આવેલા રામળાગમાં ઉતારે આપ્યો હતો. જ્યાં તેઓ તેમજ બીજા
 “અનેક પ્રતિષ્ઠિત અને સાધારણ આગેવાનો તથા મુમુક્ષુઓ તેઓશ્રીનાં દર્શન-
 “સમાગમ અર્થે વખતોવખત આવતા હતા.

“એક દિવસે સાંજે ગંગાસ્નાનાર્થે જવું થતાં અમે બેઠ કોપીનભેર
 “ગયા. સ્વામીજી સાથે વાતો કરતા કરતા પંડિત માલવીયાજી પણ ગંગાકિ-
 “નારે આવ્યા. સ્નાનથી સત્વર પરવારી સ્વામીજીને બદલવાની કોપીન
 “લઈ આ લખનાર (સ્વામી અખંડાનંદજી)પણ કિનારે ઉભો હતો. ગંગામાંથી
 “સ્વામીજી બહાર નીકળ્યા એટલે કોપીન તેમને આપી; પરંતુ તેઓશ્રીના
 “પગે ચીકણા કાદવ ચોપડાએલો હતો, જે લુછવા કે ધોવાતું કશું સાધન તે
 “વખતે હાજર નહોતું, જેથી તેવે પગેજ તેઓ ઉપાન પહેરવા જતા હતા; પણ
 “તેવામાં માલવીયાજીએ તેમના ચરણ પાસે દોડી જઈ પોતાના ગળામાંના હ-
 “પટ્ટાવડે ચરણ સાફ કરવા માંડ્યા. હર્ષશોકાદિ દ્વંદ્વથી રહિતપણુના પ્રમાણ-
 “માંજ જીવન્મુક્ત પુરુષોની ભૂમિકાઓતું તારતમ્ય રહેલું પ્રસિદ્ધ છે, તે આ
 “પ્રસંગે પ્રત્યક્ષ જોવાની ઠીક તક મળી.

“આ લખનાર તે સમયે એક અભ્યાસીની પેઠે તેમના સુખારવિદના
 “લાવો કોઈ જાણે નહિ તેમ જોયા કરતો હતો. પ્રિય વાંચનાર ! હિંદનો
 “એક પ્રકાશિત હીરો આ પ્રમાણે તેમના ચરણનો કાદવ પોતાના ઉત્તમ હુપટ્ટા-
 “થી લુછતો હતો, છતાં તે સમયે તેમના સુખારવિદપર અભિમાનનો કશોજ
 “ભાવ જણાયો નહિ તેમજ કોઈ જાતની આનાકાની કે વિવેકના શબ્દો પણ ન
 “સંભળાયા કે ખસી જવાનો યત્ન પણ ન થયો ! તે દિવ્યમૂર્તિ તો પોતાની
 “સ્વાભાવિક તત્ત્વપરાયણ સ્થિતિમાંજ કોમલ મધુર પવિત્ર મંદહાસ્ય કરતી
 “ઉભી હતી ! !

“પણ એવા પ્રસંગો તો સહુ કોઈને આનંદકારીજ લાગે. શોકજન્ય
 “પ્રસંગોજ ખરી કસોટી દર્શાવી આપે છે. એમ ઘણાકને લાગશે; જેથી તેવો
 “એક પ્રસંગ પણ અહિં આપવામાં આવે છે કે જે ઉપલા પ્રસંગ પછી બે ચાર
 “દિવસમાંજ બન્યો હતો.

“સ્વામીજીને એક દિવસ એક અસાધારણ વક્તૃત્વશક્તિસંપન્ન પંડિત-
 “જીની સાથે મેળાપ થયો હતો. જે વખતે આનં પંડિત મદનમોહન માલવી-
 “યાજી, આ લખનાર તેમજ અન્ય બીજા પણ એક બે જણ ત્યાં હતા. પેલા
 “પંડિતજીની બોલીપરથી જણાતું હતું કે તેઓ પોતાના સાંસાગિ

“પણાને ઢાંકવાને ખાતર હરેક પ્રકારે સંન્યસ્તાશ્રમની વિરુદ્ધ વાતો કરવા-
“ની વલણવાળા હતા. વાતચીત થઈ રહ્યા પછી છુટા પડવા સમયે પેલા પંડિત-
“જી “થોડી સી ચોટલી થું ભારે પડતી હતી ” એવા કાંઈક શબ્દો એવી
“હલકી ઢબે સ્વામીજીપ્રત્યે બોલ્યા કે જેથી કોઈને પણ માઠું લાગી નય.
“આ પ્રસંગે તેને કાંઈક કહેવાનું આ લખનારને મન થઈ આવતાં સ્વામીજી
“તરફ સહજે એવાઈ ગયું.

“પ્રિય વાંચનારાં ત્યારે સ્વામીજીના ચહેરાપર થુંભાવો પ્રતીત થયા? જરા
“પણ કોઈકે ગ્લાનિનો ભાવ તો લાવવોજ કયાંથી પણ આગલા પ્રસંગે ગંગા-
“કિનારે જે સ્વાભાવિક શાન્ત આનંદનો ભાવ વિલસતો હતો, તેજ ભાવ
“તેવાજ મધુર સ્મિતયુક્ત અત્યારે પણ એ દિવ્ય સુખારવિન્દ્યપર ઝળકી રહીને
“તે અલૌકિક દૃઢ્યની ઉન્નતદશાનો ધ્વજ ફરકાવતો હતો ! ! સ્વામીજીએ આ
“લખનારનો ઉપર જણાવેલો મનોભાવ જાણી જઈને તેજ સમયે શાંતિસૂચક
“નેત્રભાવયુક્ત જે ઉપદેશાત્મક હાસ્ય !-અહા ! એ અલૌકિક હાસ્યયુક્ત
“પૂજ્ય મૂર્તિ ! તેને અનેકાનેક પ્રણામ હો ! !-આ લખનાર તરફ કયું કે
“તેની સાથેજ લગ્ન અને શાન્તિ !

સુહૃન્મિત્રાર્યુદાસીનમધ્યસ્થદ્વેષ્યવન્ધુષુ ।

સાધુષ્વપિ ચ પાપેષુ સમગ્રાદિર્વિશિષ્યતે ॥

(ગીતા અ. ૬, શ્લોક)

“ અર્થ:-સુદૃઢ, મિત્ર, શત્રુ, ઉદાસીન, મધ્યસ્થ, દ્વેષ્ય, બંધુ, સાધુ
“તેમજ પાપીમાં પણ જેની સમખુદિ છે, તેવો પુરુષ શ્રેષ્ઠ યોગી છે. ”

“ ઉપરું ભગવદ્વાક્ય સ્વામી રામતીર્થજીના સંબંધમાં કેટલું સાર્થક
“હતું તે ઉપલા બે બનાવોંથી વાંચનારને અધિક સ્પષ્ટ થશે. ”

મથુરાથી ફરતા ફરતા આગ્રા તથા લખનૌ થઈને તેઓ “સાધારણ ધર્મસ-
“ભા”ના સુચોખ્ય મંત્રી લાલા સુરજનલાલ પાંડેના નિમંત્રણથી એ સભાના દ્વિતીય
અધિવેશનમાં ફેજબાદ ગયા. વ્યાખ્યાનમાં એમની પ્રતિપાદિત વિષયમાં એવી
તટલીનતા થઈ જતી કે જેથી શ્રોતાઓની વૃત્તિઓ પણ એકાગ્ર બની રહેતી.
સાથે વ્યાખ્યાતા કેવો હોય છે, એનું પોતાની નોંધમાંથી સ્વામીજી, એક સ્થળે
નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરે છે:-

“ મહાન વક્તા તો વ્યાખ્યાનપીઠપરથી, પોતાનાં કચનના આઠરા

૧ નોંધપોથી નં. ૩ (સ્વામી રામતીર્થનાં અંગ્રેજી વ્યાખ્યાનોનું પુસ્તક ચોથું.)

“નાદરથી નિઃસ્પૃહ રહી, કેવલ આંતરિક ભંડારમાંથીજ એટલે ભય છે. “એ પોતાના નિશ્ચયમાં દૃઢ હોય છે અને એ નિષ્ઠામાંથી એ કદિ પણ ચ્યુત થતો નથી. યુક્તિઓના અનુરોધવિરોધનો એ બહુજ સાધારણ ઉપયોગ “કરે છે અને થોડા સમય પછી એ યુક્તિઓને છોડી દે છે. વિજ્ઞાન અને “દર્શનશાસ્ત્રનાં પ્રમાણોની એ થોડી ચર્ચા કોઈવાર કરે છે, પણ પાછળથી “એને પણ પોતાના અનુભવવડે ઉડાવી દે છે. અલંકારમય ભાષાનો એ “ઉપયોગ કરે છે, પણ પછી એની પણ એને આવશ્યકતા પડતી નથી. પોતાના આત્મસ્વરૂપની વેદીપર આરૂઢ રહીને આંતરિક સત્તામાંથી, શ્રોતાઓના “આંતરિક હૃદયને ઉદ્દેશીને એ જે કાંઈ કહેવું હોય તે કહે છે અને એમનામાં “ઉત્તેજના પ્રેરે છે. હજારો નેત્રોમાંથી એનું વક્રત્વ આનંદનાં અશ્રુઓ વહેવ- “રાવે છે; અસંખ્ય સુખારવિદ્યોમાંથી હર્ષ અને ઉત્સાહની ગર્જના કરાવે છે; “અને યુક્તિપ્રયુક્તિઓ તથા પ્રમાણો તો એના અનુભવબલની આગળ હવામાં “ઉડી જઈને હતા નહોતા થઈ જાય છે. માનવહૃદયમાં સ્થાયી સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને, “સમસ્ત તર્ક અને વિજ્ઞાનની યુક્તિઓની પાછળ રહેલી માનવપ્રકૃતિ પોતાના “નિશ્ચયની ઘોષણા કરે છે અને કાલે કરીને એ દૈવી સંગીત માનવઆતિને “મૃતિહાસ બની જાય છે.”

વ્યાખ્યાતાની મહત્તા વર્ણવતાં તેઓ કેવી સ્વાભાવિક સરલતા, અનુભ- વની સત્તા અને આચારવિચારના અભેદબલની તદ્દાકારતાનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે ! એમના વ્યાખ્યાનમાં અનુભવનું બલ જેટલું જણાય છે તેટલું પ્રમા-ણનું અને યુક્તિઓનું નથી જણાતું. એનું એજ કારણ છે કે અનુભવરૂપી સૂર્યના પ્રકાશ આગળ એ બધાં દીપકની પેઠે છેકજ ઝાંખાં પડી જાય છે. વ્યાખ્યાન સાંભળનારાઓ, સત્સંગ કરનારા જિજ્ઞાસુઓ અને સેવા-પરાયણ રહી નિકટવર્તી બનેલા શિષ્યોને એમણે પોતાના સ્વછવનની પ્રતિ-ભાષીજ ઉન્નત કર્યા છે; છુદ્ધિના તાર્કિક વિભાગ કરતાં, હૃદયના પ્રેમદ્રાસ પ્રતિપક્ષીના અંતઃકરણને વશ કરી પછી એમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠાની પ્રેરણા કરવા-નુંજ કાર્ય વિશેષભાગે એમનાથી થયું છે. સંન્યાસ ગ્રહણ કરીને જે જે સ્થા-ને એમને જવું પડ્યું, ત્યાં ત્યાં એમનાં દર્શનથી કૃતાર્થ થયેલાં સદ્ભાગીઓ એમનાં વ્યક્તિત્વ અને પ્રતિભાની પ્રશંસા કરીને તથા એમનાં મધુર સંદેશ-રોપેને હૃદયમાં સહજવન રાખીને પોતાના છવનમાં એમના ઉપદેશને જેટલી સહેલાઈથી ઉતારી શકે છે, તેટલી સહેલાઈથી એમની વિદ્વત્ત્વ આત્મપ્રમાણે

અને તાર્કિક સમાધાનોવડે ઉતારી શકતા નથી. આવું અફણુત વ્યક્તિગૌરવ એમણે અફણુત સંયમ, આચારવિચારમાં એકતા અને સંન્યાસની પરમ ભાવના માટે યોગેલા નિયમોનાં યથાવિધિ પરિપાલનમાંથી પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એકાન્ત એમને પરમપ્રિય વસ્તુ હતી. બાહ્ય જગતનો બાંધ કરી, મુંડકઉપનિષદના “એકમાત્ર આત્માનેજ ઓળખ; અન્ય વાતોને છોડી દે; આત્માજ અમૃતનો પૂત છે” એ વેદવાક્યનો સ્વજીવનમાં એમણે સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો. એ એમણે સંન્યાસને માટે પોતાની નોંધપોથીમાં યોજી રાખેલા નીચેના નિયમોમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યક્તિગત સંબંધો, સાંસારિક વ્યવહારો અને શુક્રશિષ્ય કે ઉપાસકનો શુદ્ધ દૈતભાવને પણ નિર્મૂળ કરવા માટે આ દૈનિ નિયમો એમણે લખી રાખ્યા હતા.

સંન્યાસીને માટે નિયમો

“ત્રેમ એ શું છે એ ઠીક અજમાવી જોવા જેવો પ્રયોગ છે; પરંતુ “સમસ્તજીવનમાં માત્ર એકજવાર-નિત્યને માટે નહિ-એને એકજવાર જોધ-ને પછી છોડી દેજે. એ તો આપત્તિ છે, વ્યાધિ છે, એક જાતનો સતત ભવર છે. જે મૂર્ખાઓએ એનો અનુભવન કર્યો હોય, તેવાઓની એની પ્રથમ-સા સાંભળીને દોરવાઈ ન જઈશ. એકવાર ત્રેમનો પ્રયોગ કરીને, એની વેદનામાં સહન કર્યા પછી, એ સંબંધી કશુંએ વાંચીશ નહિ; એ વિષયી વાચનનો સમૂહો ત્યાગ કરજે. જેવી રીતે નિશાળનાં અભ્યાસપુસ્તકો તે “દ્વિંદ્રીદીપાંછે તેવીજ રીતે એ સંબંધેજે કાંઈલખાયું હોયતેનેતુચ્છકારીકહાડજે.

“જીવનના પ્રશ્નનું ત્રેમ એ કાંઈ સમાધાન નથી. હે વિશ્વના ઉદ્ધારક ! તારા દુઃખમાંથી જે દુઃખે (અજ્ઞાનને લીધે) જગત દુઃખી થાય છે, એવા જગતના ભાવી દુઃખનો અંત આવવો જોઈએ. દુઃખ નિવારણનું સાધન તું “એટલા માટે શોધે છે કે જેથી બીજાઓને દુઃખી ન થવું પડે. તે (દુઃખનિવારણની) જે શોધ કરી છે એનો બીજાને જ્ઞાનો (લાભ) આપવાનો એજ સાચો માર્ગ છે.

- x x x x x x
- ૧ કદિપણ ત્રેમનાં પુસ્તકો વાંચીશ નહિ; નવલકથા તો કદી પણ નહિ.
 - ૨ કોઈ પણ વ્યક્તિને તારા ગાઢ પરિચયમાં આવવા દઈશ નહિ.

૧ નેપિયોથી નં. ૪; અંગ્રેજી પ્રંથ ૪

૨ અનાતમવિધોપ્રત્યેના ત્રેમને ઉત્તેજીત આ ઉદ્દેશ જણાય છે.

૩ તારા પોતાનાપરજ અવલંબન રાખજે. ચાલણગાડીને બાજુ આધાર જોઈએ એવો તું હવે બાલક નથી. ચાલતો હોય ત્યારે તું એક જ એમ શામાટે તને લાગે છે ? એકલો પડે ત્યારે તારી બધી જાણણીને અંતર્મુખ કરતો રહેજે.

૪ સુખ (ઘડ) અને દુઃખ (લાંગ) વડેજ મનુષ્ય (કુંભાર) પોતાનું ચારિત્ર્ય ઘડે છે. (કુંભાર ટપલાથી અંદર અને બહાર ટીપીને જાણનાવે છે.)

૫ ઈષ્ટ વસ્તુઓમાં તો માત્ર એક અંતર્યામી આત્માજ ઈચ્છાએજ વસ્તુ છે. સર્વ કોઈને શોભા અને સાંદર્ય તુંજ ધીરે છે !

૬ માત્ર વ્યાખ્યાન વખતેજ લોકોને મળજે. જો બીજે કોઈ પણ પ્રસંગે મળવાનું થાય તો એ મુલાકાત ઉપલક્ષ્ય હોવી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રસંગે માણસને મળીશ નહિ. તારી સમક્ષ વ્યક્તિવિષયક વાતો થવા દઈશ નહિ. ગામ્પાં કે સમાચારપત્રો તો નહિજ. નકામા સોબતીઓ રાખીશ નહિ.

૭ મૂર્ખાઓજ કોઈ ખાસ સૌંદર્યમાં મોહી પડે છે. (એવા) રસિકોની રસવૃત્તિ તો બાલિસ અને નાદાન છે. એ બધી માયાજાલ છે. જાનીને તો પ્રત્યેક વસ્તુ સૌંદર્યવાન દેખાય છે. સમઘી (સમજુદિ) એટલેજ સમાધિ.

૮ સૌંદર્યજ કોઈ ખાસ બળ (આકર્ષણશક્તિ) હોય તો જે દેવી નિયમ (જે પ્રેમી વ્યક્તિઓનો) વિયોગ કરાવે છે, લેહલાવ પાડે છે અને એકને નિર્મૂળ કરે છે તે એના કરતાં ઉચ્ચ બળ નથી ?

૯ લોકો આંધળા બનીને દોડયા જાય છે અને દોડતાં દોડતાં (અજાણતાં નામરૂપી) સીતો સાથે અફળાઈને પોતાનાં માથાં ફેડે છે. (બુદ્ધિ ગુમાવે છે.)

૧૦ આધ્યાત્મિક નિયમોનું વિરોધી અને અસ્વાભાવિક હોય તેવા કંઈકને માટે તારા મિત્રોને આગ્રહ કરીશ નહિ.

૧૧ મનને હમેશાં ઉલોગી અને કર્તવ્યપરાયણ રાખજે. એને જનને નવરું પડવા દઈશ નહિ. મોહમાયાના ત્રિવિધ તાપથી બચવાનો આજ સર્વે તમ ઉપાય છે.

૧૨ (દ્વિત અને પાર્થિવ) પ્રેમનું કારણ (૧) પૂરેપૂરી પાત્રતા, (૨) અસ્થિતિ (૩) ચિન્તનો પ્રમાદ, નિષ્ક્રિયતા અને (૪) ધનિયોને વિષયો સાથેના સંગ છે.

૧૩ ઈશ્વર બધાને આપે છે. (માટે તું બધાને સમાન રીતે સંબોધી)

૧૪ પાણીના નળને આપણે વિનવીએ અથવા આજીજી કરીએ તો શું એ પાણી આપણે ખરે કે ? નહિ. એને માટે તો આપણે એની ટાટી ફેરવવી એમણે.

૧૫ ત્યારે હું સચ્ચિદતટના કોઈ પણ એક ભાગને સ્પર્શ કરું છું, ત્યારે શું હું સમસ્ત સચ્ચિદને સ્પર્શ નથી કરતો ? તમારો ચરણસ્પર્શ કરું એટલે મેં તમારા આખા શરીરનો સ્પર્શ કર્યો એમ ન કહેવાય ? તમારા હર્શને કરવાથી હું એવીજ રીતે ઇશ્વરનાં હર્શન કરું છું.

૧૬ જગત મિથ્યા છે, પ્રજા સત્ય છે, સર્વસ્વ હું છું; (સર્વ લાલિત્વ વ્રજ) સમસ્ત વિશ્વ મારાં બાળગોપાળ છે. નકટામાં નકટા મને સાથી વિશેષ વહાલા છે.

૧૭ નાની નાની જીવસૃષ્ટિનો ત્યાગ કરજે. પ્રત્યેક ગૃહ એક એક સંસાર છે.

૧૮ એ નાના નાના ગૃહસંસારને દૂર કર, સમગ્ર વિશ્વને તારો આશ્રમ બનાવ અને બધાં વિશ્વનિવાસીઓને તારાં આત્મીય માનજે. ”

સંન્યાસાશ્રમમાં પાલન કરવાના આવા નિયમો એમણે ધકી રાખ્યા હતા અને તદનુસાર યથાર્થ અનુભવ કર્યા પછીજ એમણે એ આશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો હતો. જીવભાવનો એમણે સંપૂર્ણ ઉત્તેજ કરીને, પાર્થિવ પ્રેમભાવનો સમૂળો નાશ કરીને, આત્મવિકાસની પરાકાષ્ટાએ સમસ્ત વિશ્વને પોતાનું વિહારક્ષેત્ર અને પ્રાણીમાત્રને પોતાનાં આત્મસ્વરૂપ અનુભવીને, તેઓ બહાર પડ્યા હતા. વ્યકિતગત સંબંધની પરાધીનતાના તોડે એટલા બધા વિરોધી હતા કે સ્વામી નારાયણતીર્થ, સ્વામી રામાનંદ, સ્વામી ગોવિંદાનંદ વિગેરે પોતાના શિષ્યોને પણ પોતાની સાથે નહોતા રાખતા. હિમાલયના પ્રદેશોમાં પણ આ શિષ્યોને પોતાનાથી દૂર, એકાદ બે માઇલના અંતરે રહેવાની આજ્ઞા કરતા અને એવી રીતે એમને પણ સ્વતંત્ર, સ્વાવલંબી અને સ્વાશ્રયી થવાનો ઉપદેશ અને વ્યાવહારિક પાઠ શીખવતા. સ્વામી અખંડાનંદજીએ એ વિષયમાં કોઈને રામ સાથે નહોતા રાખતા એવો જ ઉદ્દેશ કર્યો તે તદ્દન વાજબી છે; કારણ કે એમનો એ નિયમ હિમાલયના નિવાસમાં પણ યથાર્થ પરિપાલિત થતો હતો.

મયુરાધી લખના, આગ્રા થઈને ફેબ્રુઆરી જવાનું નિમંત્રણ સ્વીકારી ધૃવ સં ૧૯૦૨ના પ્રારંભમાં તેઓ ફેબ્રુઆરી ગયા.

બાણુ મુરજનલાલ તથા તેમના મિત્રોના હૃદયમાં પણ એવાંજ ભાવભ-

કિત હતાં. તેમની પોતાની પાસે સ્વામીજી જેવાને ઉતારવા જેવું સ્થાન નહિ હોવાથી તેમણે લાલા બળદેવપ્રસાદ પાસે મકાનની માગણી કરી અને એ ધનિક, વિદ્વાન અને ઉદાર વકીલે બહુ પ્રસન્નતાપૂર્વક એ કાર્ય ઉપાડી લેવાનું સ્વીકાર્યું. આમ નિવાસની ચિંતામાંથી તેઓ મુક્ત થયા; અને નિયત મિતિએ રામ બાદશાહ, બ્રહ્મચારી નારાયણની સાથે ફેબ્રુઆરી પધાર્યા. જે પ્રતિલાસંપન્ન વ્યક્તિના ઓજસથી મથુરાનો શ્રોતૃસમાજ અંબલઈ ગયો હતો, જેના ઉપદેશમંત્રથી આગ્રા અને લખનૌના સત્સંગીઓ મુગ્ધ થઈ ગયા હતા અને જેના આત્મરવિના પ્રકાશવડે આગ્રાના ન્યાયાધીશ લાલા ખેનનાથ ખી. એ, લખનૌના પ્રસિદ્ધ દેશસેવક ઓનંગાણુ ગંગાપ્રસાદ વર્મા અને પ્રયાગવાસી દેશરત્ન ઓનંગ પંડિત મદનમોહન માત્રવીયાનાં હૃદય આકૃષ્ટ થયાં હતાં, તે રામ બાદશાહના વ્યક્તિત્વની ફેબ્રુઆરીના લોકસમાજ ઉપર પણ બહુ અદ્ભુત અસર થઈ. લાલા બળદેવપ્રસાદ તો એમના પરમ ભક્ત તથા સેવક બની ગયા. બાળુ સુરજનલાલ કહે છે કે:—“ અમે બધા સભાસદો વારાફરતી દિનરાત રામની સેવામાં હાજર રહેતા, પણ અમારી જોડે ત્યાં પરતીજ નહોતી. લાલા બળદેવપ્રસાદ જેવા વયોવૃદ્ધ વકીલ પણ રામની સેવામાં એવા તો કર્તવ્યપરાયણ રહેતા હતા, કે અમારા જેવા યુવાનોને પણ લાગત આવે. અને તો એમની પાસે બાળક જેવા, મર્યાદાથી વર્તનારા; નગરના એ અગ્રગણ્ય પુરુષો પાસે અમારી યોગવાની પણ હિંમત ન આવે; છતાં રામ શાહનશાદે સમતાઈ એવું અદ્ભુત વાતાવરણ ફેલાવી મૂક્યું, કે નાના મોટાનો બેઢજ ત્યાં ન રહેવા પામ્યો. અને તો એમના પ્રિય શિષ્યો જેવા ધર્મ પડયા; પ્રતિષ્ઠિત લોકસમાજની સમક્ષ પણ અમારા પ્રતિ એમની જે પ્રેરણા અને સલાહ લાવે ખેંચાતાં, એથી અગ્રગણ્ય નાગરિકોના પણ અમારા પ્રતિ જડમાન વધી ગયો.”

“એમના સત્સંગને માટે વકીલો, અમલદારો, શિક્ષકો, જેવા સર્વેજન સંબોધાનો અને અન્ય વિદ્વાનો તથા સ્ત્રીઓ પતિની સાથે જામી રહેતી એમનાં આજ્ઞાન ધર્મ, એનાં તો એમના વ્યક્તિત્વના પ્રભાવનું પૂરતું જ મૂકી એમની સરખા પ્રત્યેક સત્સંગની હાજર પૂર્વેક સંકેત લેવાની પદ્ધતિ અને મર્યાદાઓની શરૂઆતનું સમયના કચરાની દવાગુસ્તોએ અકળત લાલા બળદેવપ્રસાદને ત્યાં એમને. ઉતારો સમયના આવે. અને પછી અમારી સલાહ સંકેતોને મને હવે અહીં ત્યાં ફેલા. એવું મિત્રો કહે કરી

પ્રસાદ લેવાની અમને ઇચ્છા થઈ, એટલે અમારી વિનંતિનો સ્વીકાર કરી રામે અમારી સલાહુદિતર પાવન કરી. અમે અમારી શક્તિની ઉપસંત, પણ અમારી શ્રદ્ધાભક્તિ કરતાં તો કેટલુંએ ન્યૂન ગણાય તેવું સન્માન કરવાની ઇચ્છાથી, દ્રાક્ષ વિગેરે લીલા મેવાનો યાજ એમની સમક્ષ મૂક્યો ! વાચક ! હવે કરી લેજે એ ઉદારાત્માની દીર્ઘદષ્ટિ અને દયાળુતાનો આવે પ્રસંગે પરિચય ! ૪૦-૪૫ કે તેથી પણ યોગ્ય પગારની નોકરી કરી, કુટુંબનિર્વાહ કરતા યુવાન જિજ્ઞાસુઓએ એમના ઉપલોગને માટે કૃણકૃણાદિનો યાજ ધર્યો, એટલે રામનાં કરુણાપૂર્ણ નેત્રમાંથી એક બે અધુ સરી પડ્યાં ! અને એ શામાટે ? એનો ઉત્તર તો અવધૂતના સંન્યાસમંત્રમાં જ ભરેલો છે ! એ વિરક્તનાં જ્ઞાનવૈરાગ્યમાં જ એનું સમાધાન છે ! એ કરુણાવતાર મહાત્માની દીન દયા-ળુતામાંથી જ એ અધુનો આવિર્ભાવ છે ! રામ બોલે છે કે, ‘ સુરજનલાલ ! આ ખર્ચ શામાટે ? શું રામ તમારાં કૃણકૃણાદિનો જુખ્યો છ ? શું રામને આવા સત્કારની જરૂર છે ? તમને ખબર છે કે ભારતવર્ષમાં અત્યારે કેટલાં મનુષ્યોને રોટલીનો સૂકો ટુકડો પણ નહિ મળતો હોય ? શું રામ આવા વિલાસનો અભ્યાસી છે ? આ શું કહ્યું તમે ? ’ ”

બાળુ સુરજનલાલ તથા તેમના મિત્રોને આવાં કરુણાપૂર્ણ વચનોનો શું ઉત્તર આપવો એ જ સૂઝતું નહિ અને હવે શું કરવું એનો પણ માર્ગ ન સૂઝ્યો. ઘોડીવારે વળી રામ બોલ્યા કે:—

“ તમારી શ્રદ્ધાભક્તિના ચિન્હરૂપે રામ એનો સ્વીકાર કરે છે, પણ ખબરદાર ! હવેથી આવો દોષ પણ જાતનો ખર્ચ રામની આજ્ઞાવિના કરશો નહિ ” એમ કહી એમાંથી દ્રાક્ષના બેચાર દાણાનો પોતે સ્વીકાર કરી, એ પ્રસાદ ઉપસ્થિત ભક્તોને વહેંચી આપ્યો. જિજ્ઞાસુઓ કૃતાર્થ થયા, પણ તેની સાથે એમના અંતઃકરણમાં ત્યાગવૈરાગ્યની પ્રતિભા સ્થાયીરૂપે અંકિત થઈ ગઈ. રામ બાદશાહની શાહનશાહતમાં કોઈ પણ જાતના સ્વલ લોભવેલવને સ્થાન જ નથી. એમનું એ બધાને સચોટ જ્ઞાન થયું અને સંન્યાસભાવનામાં કોઈ પણ જાતના બાહ્યસત્કારની કિંમત ન હોઈ, કેવળ અંતરની શુદ્ધ નિષ્ઠા અને સદૃઢ્ય ભક્તિની જ આવશ્યકતા છે, એની સૌને ખાતરી થઈ. એમનાં ત્યાં બે ત્રણ વ્યાખ્યાનો થયાં. એનો પ્રભાવ પણ બહુ અદ્ભુત પડ્યો હતો. દેતાદેતાના સિદ્ધાંતોની શુદ્ધ ચર્ચાઓ, વૈરાગ્યની નીરસ કલ્પનાઓ, ત્યાગની અંધ માન્યતાઓ, તેમજ મતમતાંતર તથા સાંપ્રદાયિક વાડાઓની સંકુચિતતાભ-

રી દષ્ટિથી અર્થ કરવા આવનારાઓની એ બધી કલુષિતતા એમના વ્યક્તિ-
પ્રભાવથી ધોવાઈ જતી અને અંતઃકરણમાં પ્રેમ અને ઉદારતાનાં આંદોલનો
ઉત્પન્ન થતાં. પોતાનાં વ્યાખ્યાન, ઉપદેશ અને સત્સંગમાં “વેદાન્ત” શ-
બ્દનો તેઓ ઉપયોગ કરતા, છતાં વેદાન્તના પારિભાષિક અર્થનો વિચાર
કરીએ તો એમનું વેદાન્ત એકદેશીય નહોતું. કોઈ પણ વિશિષ્ટ મતનું નામ
વેદાન્ત છે, એવું એ સમન્વ્યાજ નહોતા. ભકિતના તરંગોમાંથી વિકાસ પામેલી
ઉદારતાને પરિણામે અલેહ પ્રેમનો તેમણે સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો. કારણી ને ઉર્દ
ભાષાના શાયરોની મસ્તીભરી વાણીમાંથી, કારણીના શરાબનો તેઓ ‘પ્રેમનો
ઉન્માદ’ એવો અર્થ કરતા અને એ શરાબની મસ્તી એમની રંગેરંગમાં વ્યાપી
હતી. ચૈતન્યનો પ્રેમ એમના રોમેરોમમાં ઉછળતો હતો. એકજ તત્ત્વ પ્રત્યેક
પ્રાણીપદાર્થરૂપે દષ્ટિગોચર થાય છે, એક પ્રજ્ઞાતત્ત્વ સિવાય બીજા કશાનું
એ અસ્તિત્વ નથી અને એકજ પ્રજ્ઞાસાગરનાં બધાં નામરૂપ માત્ર ભિન્ન
ભિન્ન તરંગો છે, એવા વિજ્ઞાનમાં તેઓ હમેશાં ભાવચસ્ત રહેતા. એમના
સહવાસમાં આવનારા સત્જનનોના મનની સંકુચિતતા દૂર થઈ જતી. ફેબ્રુઆ-
રીમાં એક વ્યાખ્યાનને પ્રસંગે એવો અદ્ભુત પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો હતો.
પોતાની નિત્યની ઉન્મત્ત અવસ્થામાં વ્યાખ્યાન આપ્યા પછી, ફેબ્રુઆરીના એક
મૌલવી મહમ્મદ સુર્તલ અલીખાં સાહેબ એમની સાથે કાંઈ શાસ્ત્રાર્થ કરવા
ઉભા થયા, એટલે તેમને પોતાના સ્થાનપર બોલાવ્યા. સભામાં ઉપસ્થિત
થયેલા શ્રોતાગણ એમની ઉપદેશમુધાથી એટલો બધો તૃપ્ત થઈ ગયો હતો,
કે લોકોને એ મૌલવી સાહેબનું વર્તન અનુચિત લાગ્યું અને ધણાઓને
પોતાના સંકુચિત ભાવ પ્રમાણે મૌલવીપ્રતિ દ્વેષબુદ્ધિ પણ આવી; છતાં સારે
એ બધાને શાંત કરી, પોતાના સહજ સ્વભાવ પ્રમાણે મૌલવીજીને અવકાશને
સમયે પોતાના ઉતારે આવી મનમાની ચર્ચા કરવાની સલાહ આપી, અને
શ્રોતાવર્ગને શાંત કર્યો.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે મૌલવીજી આવેશ્વરના ચિત્તથી રામની સમક્ષ
શાસ્ત્રાર્થ કરવા ઉપસ્થિત થયા. રામબ્રહ્મશાંત બેઠા જિનાનુઓની સાથે
બેસા હતા; આનંદ અને પ્રેમની સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવા રામને એમના આગમ-
નની ખબર આઈ, એટલે મૌલવીજીને સહુએ અંદર આવવાની આજ્ઞા આપી.
મૌલવીજી ખીરે ખીરે આવી સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા અને હમ્મ બેમીને જ્યો
કાંઈ પણ લોકલ દેવાર થાય છે એટલામાં તો સારું અરે માત્ર

ધારા ! પધારો મારા વહાલા ! ” જેવાં મિષ્ટ, મધુર પ્રેમવચનોથી મોલવીજીના હૃદયમાં અમૃત રેડયું, “ભગવન્ ! પ્રભો ! નારાયણ ! ધ્યારે !” નાં પ્રેમસંભાષનથીજ મોલવીજીનું હૃદય ભરપૂર થઈ ગયું; અને શંકા, ચર્ચા, શાસ્ત્રનાં પ્રમાણો કે દેવ તથા અદેવતા પ્રશ્નો તો નીકળેજ શાના ? રાગની સમક્ષ મોલવીજી બેઠા હતા. રામે મોલવીજીના બે હાથ પકડી ડાલવા માંડયું અને એવી તો પ્રેમવાણીથી નીચેનું ભજન ગાયું કે મોલવીજી જાણે સમાધિસ્થ થઈ ગયા. પ્રેમનાં આંદોલનમાં જેમ જેમ રામ ડાલવા માંડયા, તેમ તેમ મોલવીજીનાં નેત્રોમાંથી આનંદ અને પ્રેમાદ્યુની ધારા વહેવા માંડી. લેહલાવ એમાં ધોવાઈને વહેવા માંડયો, હૃદય ગળી ગયું. વાચક ! આવો આપણે પણ એ ભજન વાંચીએ:-

જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ

જો ૧જુદા કો દેખના હો, તો મેં દેખતા હું તુમકો;
મેં તો દેખતા હું તુમ કો, જો જુદા કો દેખના હો. (ટક)
યહ ૨હજાને-સાને સામાં, યહ ૩નકાને-ચાસો-હિરમાં;
યહ ૪ગલાદે-નંગો-નામૂસ, યહ ૫માગો-હિલકા ફાનુસ;
યહ ૬મનો-શુમા કા પદાં, યહ ૭લાસે-ચુસ્ત ફર્કા;
યહ ૮હયા કી ૧૧સખ ૧૨કાર્ષ, યહ ૧૩ફના ૧૪સિયાહ ૧૫રતાર્ષ
યહ ૧૬લિકાફ ૧૭ભમા-શુર્કા, યહ ઉતાર ૧૮સિતર તુમકો;
જો ૧૯બરહના કરકે ૨૦જાંકા, તો તુમહી ૨૧સક્ષા જુદા હો-જો ૧
એ ૨૨નસીમે શોક । જા કે, યહ ઉડા દે ૨૩બુદ્ધ ૨૪રુખસે;
એ ૨૫સખા-એ-ઈદમ । જાકર, દે ૨૬હટા યહ ૨૭ખાને-આદર;

૧ હૃદય ૨ નામરૂપના પદાર્થોની સામગ્રીનો પર્વો ૩ આશાનિરાશાનું આવરણ
૪ માનમર્યાદા અને અપમાનનાં લોકજી ૫ હૃદય અને જીવિતું ૬ ફાનસ ૭ હું તું-નો પર્વો ૮ પ્રમાદ કરાવે એવો વેશ ૯ મેલ ૧૦ લજ્જા ૧૧ લીલા રંગવાળી ૧૨ લીલ ૧૩ મિથ્યા ૧૪ કાળી ૧૫ રગપ ૧૬ લોકજી ૧૭ નામરૂપી વસ્ત્ર અને ઓઝલ ૧૮ હોકે હુડા ૧૯ ફેંકીને ૨૦ જોડું ૨૧ શુદ્ધ ૨૨ જિજ્ઞાસાનો વાધુ ૨૩ વાળ, આ-આદન ૨૪ ચહેરા ઉપરથી, શુદ્ધ સ્વરૂપમાંથી ૨૫ વિજ્ઞાનનો પ્રાતઃક્રમનો સમીરણ ૨૬ ઉડાવી દે ૨૭ સ્વપ્નમય સંસાર.

અરે ૧બાદે તુન્દમસ્તી ! દે મિટા ૨અખરકી ૩હસ્તી;
 એ ૪નજર કે ૫જ્ઞાનગોલે, યહ ૬ફસીલ ઝટ ગિરા દે;
 કિ હો ૭જહલ ભસ્મ ૮ધક દમ, જલે ૯હેમ હો યહ ૧૦આલમ;
 જાઓ ચાર ૧૦સૂ ૧૧તરન્નમ, કિ હૈ હમ ખુદા, ખુદા હમ-જો ૨
 ન યહ ૧૨તેગ મેં હૈ તાકત, ન હય તોપ મેં ૧૩લિયાકત;
 ન હૈ ૧૪બક્ર મેં યહ ૧૫ચારા, ન હૈ જહર હી કા ૧૬ચારા;
 ન યહ ૧૭કારે ૧૮તુન્દ તુક્શન, ન હૈ જોર ૧૯શેરે ગરાન;
 કોઈ ૨૦જજવહ હૈ નર ૨૧શહવત, કોઈ ૨૨તાના નૈ ૨૩શરાત;
 જો તુઝે હિલાને આયે.....;
 જો તુઝે હિલાને આયે, તો હો રાખ ભસ્મ હો જાયે;
 વહ ૨૪ખુદાઈ દીદે જોલો, કિ હોં ફર સખ બલાયે-જો ૩
 વહ પહાડી ૨૫નાલે ચમચમ, વહ ૨૬બહારી અખરછમછમ;
 વહ ચમકતે આંદ તારે, હૈં તેરે હી રૂપ ખ્યારે;
 દિલે ૨૭અન્દલીબ મેં ૨૮ખૂં, ૨૯રૂખે-ગુલકા ૩૦રંગે-ગુલગૂં;
 વહ ૩૧શક્ક કે ૩૨સુખાં ઇશવે, હૈં તેરે હી લાલ પકે;
 હૈ તુમારા ધામ તો 'રામ', જરા ઘરકો મુહ તો મોઢો;
 કિ રહીમ 'રામ' હો તુમ, તુમહી તો ખુદ ખુદા હો-જો ૪
 અર્થ:-જો ઇશ્વરનાં દર્શન કરવાં હોય તો, હું તો તમનેજ ઇશ્વરસ્વરૂપ
 જોઉં છું. હા, હું તો તમનેજ પરમાત્મા જોઉં છું, જો તમારે ઇશ્વર જોવો હો
 (તો તમે પણ સર્વત્ર પ્રસાદદષ્ટિ કરો.) ટેક

(મેં એને માટે શું કર્યું છે તે હું તમને કહું છું.) આ નામરૂપના પદા
 ચીની સમસ્ત સામગ્રીરૂપી આવરણ, આશાનિરાશાનાં બંધન, માનમર્યાદા
 અને યશઅપયશનાં લાંકણ, ખુદ્દિ(તર્ક) અને હૃદય (શંકા) નાં જ્ઞાનસ, (સાર્થ
 તથા પ્રમાણ) હું-તું અને મારા-તારાનો પડદો, પ્રમાદ અને આગસર્ત

૧ નિગનંદની ઘટા ૨ વાદળાં ૩ અસ્તિત્વ ૪ દષ્ટિ ૫ જ્ઞાનના ગોળા ૬ ઝગઝગ
 ૭ અજ્ઞાન ૮ એકદમ ૯ સંસાર ૧૦ તરફ ૧૧ ફરફર, ધીમી વૃદ્ધિ ૧૨ તલતારમ
 ૧૩ લાયકાત ૧૪ વિજ્ઞાની ૧૫ શક્તિ ૧૬ અસર ૧૭ પ્રાપ્ત ૧૮ ઘટા ૧૯ ભયાનક
 સિંહ ૨૦ ચિત્તનો આવેશ ૨૧ વિપયત્રાસના ૨૨ મેણાં ૨૩ પ્રશંસા ૨૪ ઇશ્વરીય
 દેવી દષ્ટિ ૨૫ ઝરણાં ૨૬ વાદળાંનો બહાર ૨૭ સુદ્રઘુસનું હૃદય ૨૮ અત્યાજ ૨૯
 પુષ્પનું સૌન્દર્ય ૩૦ ગુલાબી ફુલનો રંગ ૩૧ સંધ્યાની ૩૨ લાલીસર્પી નખરાં.

મતિનતા, લલ્લની લીલા રંગની લીલ, અજ્ઞાનરૂપી મિથ્યાભાસની રમઝ, ઓઝલ પડદામાં ઢંકાઈ રહેવારૂપી આવરણ, એ બધાને દુકડે દુકડા કરીને ઉતારી નાખ્યાં અને એને દૂર કરીને પછી ભોલું, તો સ્પષ્ટ માત્રમ પડખું કે તમેજ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છો. (૧) હે જિજ્ઞાસાનાં શુદ્ધ વાધુ ! જઈને તું એ પ્રતિમાના ચહેરા ‘સ્વરૂપ’ ઉપરથી (નામરૂપનાં) બુદ્ધિમાં ઉતારી નાખ; હે વિજ્ઞાનના સમીરણ ! જઈને સ્વમની ચાહર ઉઘાડી નાખ; હે નિબનંદની ઘટા ! અજ્ઞાનનાં વાદળાંના અસ્તિત્વને ઉડાવી દે; હે દિવ્ય દષ્ટિના જ્ઞાનગોળા ! આ ઝગઝગને ઝટ તોડી પાડ કે જેથી એ અજ્ઞાન એકદમ ભસ્મ થઈ જાય; આ સંસારની સત્યતાને બ્રમ બળી જાય. બા, ચારે તરફ જ્ઞાનની ઝરમર ઝરમર વૃષ્ટિ કર કે “હુંજ હમ્મર હું” “હુંજ બ્રહ્મ હું” “અહં બ્રહ્માસ્મિ” (૨) તલવારમાં કોઈ પણ ભાતની શકિત નથી, તોપમાં એવી કરી લાયકાત નથી, વીજળીમાં એલું કશુંએ બળ નથી, વિષમાં એવી અસર નથી, ભયંકર તોફાનનું એ કામ નથી, ગર્જના કરનારા સિંહોમાં એલું બળ નથી, ચિત્તમાં નથી એવો આવેશ કે નથી કોઈ પણ ભાતની વિષયવાસના; નથી કોઈ એવાં મેણાં કે નથી પ્રશંસા કે તને એમાંથી હલાવી શકે, એ કેન્દ્રમાંથી ન્યુત કરી શકે. તને જો એમાંથી કોઈ પતિત કરવા આવે, તો એ બધાં ભસ્મ થઈ જશે. તું એવી બ્રહ્મદષ્ટિ ઉઘાડ, જ્ઞાનચક્ષુ ખોલ કે જેથી એ બધી ઉપાધિ (આકૃત કે બલા) દૂર થઈ જાય. (૩) પર્વતોનાં છમછમ વહેતાં એ ઝરણાં, વાદળાંની ઘટામાંથી ઝરમર ઝરમર ઝરતી વૃષ્ટિ, આકાશમાં ઝગમગતા ચંદ્ર અને તારાઓ, એ બધાં, હે વહાલા ! તારાંજ આત્મસ્વરૂપ છે. બુલબુલ પક્ષીના હૃદયમાંથી નીકળતો સૂર, પુષ્પના સૌંદર્યમાં કેળાતી શુભાળી-પુષ્પની લાલી, સાયંપ્રાતઃકાલના સંધ્યાના રંગો એ બધાં તારાંજ નાચનખરાં છે. તમારું ધામ તો ‘રામ’ છે; એ મૂલસ્વરૂપ (નિવાસ)પ્રતિ જરા દષ્ટિ ફેરવી તો બુલો, એટલે જણાયે કે ‘સહિમ’ અને ‘રામ’ તમેજ છો, તમેજ પોતે પરમાત્મા છો. (૪)

પ્રકરણ ૧૪ મું-પાછા હિમાલયમાં

“હું રામ બાદશાહ છું; તમારું હૃદય મારું સિંહાસન છે;^૧ વેદોદ્ધારા તેમજ રુદ્રસ્થન,
“રુદ્રસ્થનમાં અને મહાના સ્થાનોમાં મેં જ્યારે ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે લોકોએ તેનો
“ઉધો અર્થ કર્યો. હવે હું ફરીથી મુખ ઉઘાડું છું. હું અને મારો શબ્દ એજ તમે
“અને તમારો શબ્દ ! તત્ત્વમસિ જે જે કાંઈ તને દેખાય છે, તે તું છે.

“તમારામાંના ફેટલાક લવાં ચઢાવે છે, ફેટલાક ગરુડની ચાંચની પેઠે મોં મરડે છે,
“ગમે તેમ કરો; પરંતુ ધર્મચેત્જાનો અમલ યશેજ, કાંઈ તેને અટકાવી શકે તેમ નથી. કાંઈ
“પણ રાજ, દેવ, દાનવ તેના માર્ગમાં વિઘ્ન નાખી શકે તેમ નથી. સત્યની ગતિ અનિવા-
“ર્ય છે. નિરાશ થશો નહિ; મારું મસ્તક તમારું છે. ગમે તો તેને કાપી નાખો, તેની જ-
“ગ્યાએ ખીજાં હજારો ઉત્પન્ન થશે..... સત્યને પ્રાચીન કે અર્વાચીન એવો
“બેદ નહિ હોતાં એ હમેશાં નવીનજ છે. તમને સાક્ષાત્કાર થયો એટલે તમારી ધ્વં-
“આવી સમજવી. જ્યારે તમને આત્મજ્ઞાન થાય છે, સત્યસ્વરૂપ ધર્મચરતું જ્ઞાન થાય છે
“ત્યારે અજ્ઞાનને લીધે ભિન્ન જણાતા મોટા વીરો અથવા મહાન પુરુષો અને સાધુસંતો
“તમારામાં મળી જાય છે. તેઓ તે તમે અને તમે તે તેઓ એવું બની રહે છે. કેવું
“અહો ભાગ્ય !”+
સ્વામી રામતીર્થ

ઉપરોક્ત અલેક્ષાવથી આંતર્બાહ્ય રંગાયેલા રામ બાદશાહના મસ્તી
લર્યા પ્રેમસંગીતથી મૌલવીજી એવા તો મસ્ત બની ગયા કે એમની શાસ્ત્રાર્થ
કરવાની વૃત્તિ તો પ્રેમમહિરામાં ગળી ગઈ. રામબાદશાહલજન ગાતા ગાતા ડોલતા
હતા. “મેં તો દેખતા હું તુમકો-જો પુઠા કેા દેખના હો ” એ વાક્યને વારં
વાર ગાતા ગાતા, નેત્રોમાંથી પ્રેમનાં અશ્રુઓ વહેવરાવતા, હૃદયમાંથી અલેક્ષો
આવેશ રેડતા, રામ મૌલવીજીને લેટતા લેટતા રાગદ્વેષથી પર, મતમતાંતર-
ની મર્યાદાથી મુક્ત, પ્રમાણો અને તર્કવિતર્કની નીરસ દૃષ્ટિથી સ્વતંત્ર બની
પ્રેમામૃતની વૃષ્ટિ કરતા હતા. મૌલવીજીની સ્થિતિ તદ્દન બદલાઈ ગઈ; અને
લજન પૂરું થયા પછી ઘણો વખત શાંત, પ્રેમમગ્ન અવસ્થામાં તેઓ બેસી રહ્યા.
બાપુ સુરજનલાલ કહે છે, કે એ સમયથી મૌલવીજીમાં મહાન પરિવર્તન
થઈ ગયું. પ્રથમના મૌલવીજી ત્યારપછી રહ્યા નહિ; એમની સમસ્ત દિનચર્યા

૧ પ્રાચીન ઋષિઓએ આપેલો સનાતન ઉપનિષદ્ધર્મ. ૨ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આપેલો
ઉપનિષદ્ધર્મ. ૩ સારૂપ ભગવદ્ગીતામાં પ્રતિપાદિત કરેલો ધર્મ. ૪ ઇસુ ખ્રિસ્તદ્વારા ઉપદે-
શાયેલો ધર્મ. ૫ હજારત મહામદદ્વારા ઉતરી આવેલો ધર્મ.

+ “બૃહદારણ્યક ” સ્વામી રામતીર્થ-અંથ પહેલો.

બદલાઈ ગઈ; પોતે નોકરી કરતા હતા તેનું સજીનાનું આપી દીધું અને અહોનિશ એટલા બધા પ્રેમાવેશમાં રહેતા કે વ્યાવહારિક કાર્યોમાં સાવધાનતા નહોતા રાખી શકતા. રામ બાદશાહના પારસમણિ જેવા પ્રેમભાવે મૌલવીજી-ને તત્વનિષ્ઠ કરી મૂક્યા અને રામનાં દર્શનસ્પર્શનથી મૌલવીજી પણ સ્વયં પારસરૂપ થઈ ગયા.

એમનાં વ્યાખ્યાનમાં તથા લેખોમાં આપણે પ્રથમથી જોતા આવ્યા છીએ. તેમ દર્શનશાસ્ત્રોનાં પ્રમાણો કરતાં અપરોક્ષ અનુભવનું જળ વિશેષ હતું. એ અનુભવપ્રાપ્તિનાં સાધનોમાં તેમની જન્મસિદ્ધ જિજ્ઞાસુવૃત્તિ, એકનિષ્ઠધમ, કૃષ્ણપરમાત્માની અનન્ય ઉપાસના, ચતુર્ન્ય મહાપ્રભુના જેવી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ, બુદ્ધ ભગવાન જેવાં જ્ઞાનપેરાગ્ય, શંકરાચાર્યસમી નૃસિંહમ્હારી અને સમકાલીન સંતોમાં સ્વામી વિવેકાનંદ તથા જગદ્ગુરુ દ્વારિકાપીઠેશ્વર શંકરાચાર્યનો સ્પર્શગ મુખ્ય સ્થાન લોગવે છે. વેદાન્તમીતિના પરિણામે બ્રહ્મસૂત્ર, ગીતા અને ઉપનિષદોનો અભ્યાસ એમણે ઘણોખરો એ પ્રથેના અંગ્રેજી અનુવાદોદ્વાર કર્યો હતો; પણ એ બધાથી ચડી જાય એવો અભ્યાસ તો ફારસી ભાષાના મસ્ત કવિઓ હાફેઝ, મલાના જલાલુદ્દીન અને ઉર્દુમાં બુદ્દા-શાહ તથા ગોપાળસિંહનાં અવધૂત કાવ્યોનો હતો. એમની ઉન્નત અવસ્થા-નાં ભરણું મૂળ વિશેષેશ્વરીને ફારસી કવિઓનાં મસ્ત સંગીતમાં હતું. ઉપ-નિષદની અભ્યાસજન્ય નિષ્ઠા, શાંતિ અને ગંભીરતાના કરતાં, ઉન્નત અને ઉત્સાહભર્યા આનંદનાં આંદોલનોથી એમનું અંતઃકરણ નિરંતર ભરપૂર રહેતું. ચૈતન્યની પ્રેમાન્નત ભક્તિની એ સાક્ષાત્ પ્રતિભા જેવા હતા. જ્યારે જ્યારે સમય મળે ત્યારે એકાંતસેવન કરી એ ઉન્નતના આવેશમાં નાચતા, ગાતા અને જ્ઞાનભક્તિની મસ્તીનો આનંદ લેતા. જ્યાં જ્યાં જતા ત્યાં એમની વ્યક્તિપ્રભા અફસુત પ્રભાવ પાડતી. એમનો આનંદ પ્રતાપવંત હતો, એમના વિચારો ઉન્નત હતા અને સૌથી ચડી જાય એવો તો એમનો જ. નો જપ હતો, જે ટોઈ જિજ્ઞાસુ એમનાં દર્શને આવતો, તે એમના પ્રભુવોચ્ચા-રના પ્રભાવથી જોનો પૂજક અને ભક્ત બની એનું નિરંતર રટણ કરવા મંદી પડતો. નામરમરણમાં ભટારનો જપ એ પ્રધાન વસ્તુ હતી. એમનાં દર્શનથી અનેકના જીવનમાં નવીન જીવનરસ ફેલાતો. ચિત્તની સંકુચિતતા અને મનની રૂઢિચિત્તા એમનાં દર્શનમાવથી નાશ પામતી. એમનાં નેત્રોમાંથી અલોકિત પ્રેમપ્રભાવ ટપકતો દોષ તેમ એમનાં દર્શન કરનારાઓ આનંદ અને પ્રેમ-

વૃષ્ટિમાં સ્નાન કરવા માંડતા. વનવિહારી સ્વચ્છંદી પક્ષીઓના જેવા તેઓ સ્વતંત્ર અને આનંદી હતા. મુક્તકંઠ કોકિલાના જેવું એમનું ઝંકારશુંબન શ્રોતાઓને આનંદોન્માદમાં લીન કરી દેતું. માનવજીવનમાં અગોચર લાગતા આંતરિક શુભ જીવનભંડારમાં પ્રેમનો એ અવિરત ઝરો વહેવરાવતા. જ્ઞાનનિષ્ઠાના પ્રખર અનુભવીતરીકે તેઓ ભગવાન શંકરાચાર્યના વેદાન્તના અનુયાયી હતા, છતાં એ વેદાન્તનો વૈષ્ણવોક્ત ભક્તિધર્મને અનુકૂળ થઈ પડે તેવા રહસ્યથી ઉપદેશ કરતા. તેઓ આત્મભાવે પોતાને ઈશ્વર, બ્રહ્મા, શાહનશાહ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ કહેતા અને અદ્વૈતનો સિદ્ધાન્તજ નિત્ય પ્રતિપાદન કરતા; છતાં પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કારઅથવા આત્માનુભવપ્રાપ્તકરવા માટે ઉચ્ચ ભાવનાઓ ખીલવવા અને તેને અનુસરતું જીવન બનાવવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો ઉપદેશ કરતા. એમણે જે ઉચ્ચ સ્થિતિએ આરોહણ કર્યું હતું તેમાં નિષાવાનરહીને શ્રોતાઓને તેમની નિમ્નતર સ્થિતિમાંથી ઉચ્ચ પદે લઈ જવાને ઉચ્ચકી લેતા. એઓ હંમેશા એમ કહેતા કે મનુષ્યને કાર્ય કદિ એકસાથે કરી શકે નહિ. પરમાત્માની સાથે અલેદ અનુભવવો અને અજ્ઞાનજન્ય દેહાધ્યાસમાં રહી પરિચિન્ન અવસ્થા ભોગવવી, એ જે સ્થિતિઓ અંધકાર અને સૂર્યના જેવી પરસ્પર વિરોધી છે. અદ્વૈતનો સાક્ષાત્કાર કરેલા એ બ્રહ્મર્ષિ હતા, પણ તેનીજ સાથે સ્વભાવે અને સંસ્કારે, પ્રભુપ્રેમી વૃષ્ટિવ હતા. હિંદુ ભક્તો કરતાં દ્વારસી શાયરોનાં ભજનોમાંથી તેમને વિશેષ પ્રેરણા મળતી. શંકરાચાર્યના અદ્વૈતવાદના અપૂર્વ પક્ષપાતી હોઈને વેદાન્તનો પ્રેમસ્વરૂપ પ્રભુના અલેદ સાક્ષાત્કારમાં પોતાને અનુકૂળ પડે તેવી પદ્ધતિએ અર્થ કરતા. અન્ય ભક્તોનાં ભજનોને પોતાના અનુભવનો રંગ આપી નિરંતર ગાતા, વ્યાખ્યાનોમાં લલકારતા અને મનમાન્યો ફેરફાર કરી, શ્રોતાઓમાં અનંત જીવનનો રસ રેડતા.

લાહોરમાં અધ્યાપક હતા તે વખતે તેઓ પંબળની સખ્ત ગરમીના દિવસોમાં ઘણીવાર ઉઘાડે પગે ફરવા નીકળી પડતા અને છતાં પણ ફરીને આવ્યા હોય ત્યારે એમના પગ લેયા હોય તો હિમાલયમાં ચાલ્યા હોય તેવા શીતળ લાગતા. “હું લાહોરમાં નથી ફર્યો; ગંગાનાં રૂપેરી શીતલ તરંગોથી લહેરાતા પ્રદેશનાં શાંત શીતલ વનસ્થલોમાં હું વિહાર કરી આવ્યો છું; તમે સર્વત્ર એ સર્વગુણી ગંગાજીનાં દર્શન નથી કરતા? એ શીતલતામાં ગરમી હોયજ ક્યાંથી?” ફરી આવીને આવો ઉત્તર આપતા; અને એમના એ સાક્ષાત્કારનું પરિણામ

સર્વાંશે સત્ય નિવૃત્તું. લાહોરમાં રાવીમાં નદાતાં નદાતાં પણ કદમ્બ વૃક્ષપર દૃષ્ટાન્તાં સંગીત સંભળાય છે, એમ કહેતા. દરદારમાં મંગાજીમાં સ્નાન કરતાં કરતાં એમને દેશકાલનું વિસ્મરણ થઈ જતું અને નેત્ર બંધ કરી વૃન્દાવનવિહારીની પુરાપ્રાચીન વાંસળીના સ્વર: સાંભળતા. મંગાજીમાં સ્નાન કરનારાં હજારો મનુષ્યોની મેદનીમાં પણ એમને એકાન્તિક ભક્તિના પ્રસાદ રૂપે, એ વ્રજવિહારીની રાસલીલાનાં બંધનેત્રે દર્શન થતાં અને બંધકણે વાંસળીનો સનાતન ધ્વનિ સંભળાતો.

જ્યારનો જપ એમનો સ્વયંસિદ્ધ કાર્યક્રમ હતો. પ્રત્યેક પળે ઝ, ક, જ, ની શૃંંગના એમની વાણીદારા પ્રકટ થયા કરતી અને એ પ્રણવજપ પણ ચિત્તની અખંડ પ્રસન્નતા એમને પ્રાપ્ત કરાવવામાં સહાયબૂત થયો હતો. એમનું એકમાત્ર લક્ષ્ય અને સિદ્ધાન્ત આત્મસાક્ષાત્કાર-આત્માનો અનુભવ, બ્રહ્મનિષ્ઠા હતું અને એ અનુભવનાં સાધનરૂપે ગીતા, ઉપનિષદાદિના અભ્યાસ ઉપરાંત અર્વાચીન પંજાબી સંતો જીવલેશાહ અને ગોપાલસિંહનાં કાવ્યો પણ એમને પ્રેમોન્માદમાં પ્રેરનારાં થઈ પડતાં. સમસતપ્રેમ, મૌલાના જલાલુદ્દીન રૂમીના વિચારોમાંથી પણ એમને ચેતન્ય મળતું. પાશ્ચાત્ય સંસ્કારી વ્યક્તિઓ શેલી, અંમર્સન, ધોરો અને ગિરિનાં કાવ્યનિર્ઝરોમાંથી પણ એમની ભાવનાઓને ભેદ મળતું. બૌદ્ધિક વિકાસના અભ્યાસમાં જર્મન તત્ત્વવિચારક ફ્રેન્ટના ગ્રન્થોનો એમણે ઠીક અભ્યાસ કર્યો હતો. હંગલ અને રૂપીનોઝાના નૈતિક સિદ્ધાન્તોમાંથી એમણે નૈતિક ચેતના પ્રાપ્ત કરી હતી. હાર્વિન અને હેકલના ઉત્કાન્તવાદમાંથી સંશ્લેષમના આવિર્ભાવતિરોભાવનું એમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. કોઈ સજીવન વૃક્ષ જેમ આસપાસના પ્રદેશમાંથી પોતાને આનુકૂળ જલવાયુ અને પૃથ્વીમાંથી રસકસ ચૂસીને ઉગે અને વધે છે, તેમ તેમણે તત્કાલીન સાહિત્યમાંથી સર્વ પ્રકારની યોગ્ય સામગ્રીનો સંગ્રહ કરી, સ્વજીવનમાં વિકાસ અને ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કર્યા હતાં; અને એ બધા કારસી તથા અંગ્રેજી વિચારકો અને ભાવિકોની વિદ્વત્તા અને વિચારોમાંથી અનુકૂલ રસચૂંટણી કરીને, પૂર્વનાં સનાતન જ્ઞાનરૂપી વ્રહ્મસત્ય-જગન્મિથ્યા ના અદ્વૈત સિદ્ધાન્તના એ શ્રદ્ધારીલ ભક્ત અને પછી નિષ્કાવાન અનુભવી જન્યા હતા. એમની શ્રોત્રિયતા આટલેથી જ નથી વિરમતી. એમની બ્રહ્મનિષ્ઠા પણ એટલી બધી પ્રબળ અને વિશાલ છે કે સંસ્કારી જિજ્ઞાસુઓનાં નેત્રો અને હૃદય તો એમની અનુભવમય ઉપદેશોથી પ્રબ મસ્ત થઈ જાય છે અને જ્ઞાનના

અંતરંગ સાધનરૂપજ તે બની રહે છે.

સ્વામી રામના હૃદયમાં ત્યાગ અને સંન્યાસની ભાવના જાગૃત થવામાં માત્ર તેમનો ઉપરોક્ત અંથોનો અભ્યાસજ કારણભૂત હતો એમ સમજી લેવાનું નથી. એનાં અનેક કારણોમાંથી એક મહાન કારણ સ્વામી વિવેકાનંદનું લાહોરગમન પણ છે; એમ સ્વામી રામના પરમ ભક્ત પૂરણસિંહ એ વિષયમાં કહે છે. યૂરોપ અને અમેરિકાના પ્રદેશોમાં દિગ્વિજય કરી સ્વામી વિવેકાનંદ ભારતવર્ષમાં ભ્રમણ કરતા કરતા લાહોરમાં જઈ ચડ્યા, તે વખતે સ્વામી રામ ગણિતશાસ્ત્રના અધ્યાપક હતા, એ આપણે પ્રથમનાં પ્રકરણોમાં જોઈ ગયા છીએ. સ્વામી વિવેકાનંદે રાજ ધ્યાનસિંહની હવેલીમાં અનેક વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. સરદાર પૂરણસિંહ કહે છે કે હું તે વખતે કોલેજમાં ઈન્ટરનો અભ્યાસ કરતો હતો. એ વખતનાં દરજ્યો હજીપણ મારી દષ્ટિ સમક્ષ તરી આવે છે. સ્વામી વિવેકાનંદનાં વ્યાખ્યાનમાં શ્રોતાઓની બહુ ભીડ થતી. એમનાં વ્યાખ્યાનથી લાહોરમાં હલચલ મચી રહી હતી. તે વખતે ત્યાં પ્રૌદ્ગંસર બોઝનું એક સરકસ હતું, તેના વિશાલ તંબુમાં સ્વામીજીનું ‘ભક્તિ’નામના વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન થયું. સ્વામી રામ (તે વખતના અધ્યાપક તીર્થ-રામ ગોસ્વામી) નો મને તે વખતે જરાએ પરિચય ન હતો; પણ મને ખબર છે કે એમનાં વ્યાખ્યાનોની બધી વ્યવસ્થા સનાતન ધર્મસભાના મંત્રીતરિકે સ્વામી રામેજ કરી હતી. સ્વામી વિવેકાનંદનાં બધાં વ્યાખ્યાનોમાં “વેદાન્ત”નું વ્યાખ્યાન સર્વોત્તમ હતું. એ વ્યાખ્યાન આપતી વખતે સ્વામીજી પોતાના વાસ્તવિક બોજસમાં દીપી નીકળ્યા હતા. સ્વામીરામે મને એક વખત એમ કહ્યું હતું કે બોઝના સર્કસમાંથી રાજ ધ્યાનસિંહની હવેલી ભણી જતાં મેં સ્વામીજીને કહ્યું કે ‘ભક્તિ’ના વ્યાખ્યાનમાં આપની સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રતિભા નથી ખીસતી; અને ત્યાર પછીજ વેદાન્તના વ્યાખ્યાનની યોજના થઈ હતી.

સ્વામી વિવેકાનંદની સુલાકાતથી સ્વામી રામમાં સંન્યાસની ભાવના જાગૃત થઈ હતી. પૂર્વના પશ્ચિમની સાથેના સંસર્ગથી જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મના અપૂર્વ સિદ્ધાન્તોનો લગવડગીતાના અનુપમ અંથમાંથી સમન્વય શોધી કહાડીને આધુનિક યુગને અનુકૂલ થઈ પડે તેવા વ્યાવહારિક વેદાન્તનો પ્રચાર કરવાની શરૂઆત સ્વામી વિવેકાનંદે કરી છે; તેમજ રાજકીય, સામાજિક અને નૈતિક ક્ષેત્રમાં પણ વેદાન્તની પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ, કર્માકર્મ અને પ્રત્યેક દેવદેવી પાર પહોંચેલી પરાનુભવની વેદી ઉપરથી અદ્ભુત અને અનંત જીવનનાં ચેતના,

બળ અને જાગૃતિનો ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય પણ સ્વામી વિવેકાનંદે શરૂ કર્યું છે, એમ દલીલો તો ખોટી નથી; નિવૃત્તિપરાયણતા એટલે આજસ તથા પ્રમાદ નહિ, નૈષ્કર્મ્ય અવસ્થા એટલે અકર્મણ્યતા નહિ; તેમજ બાદ્યત્યાગ એટલેજ વૈરાગ્ય નહિ, એવાં એવાં શુદ્ધ રહસ્યોનું સ્ફોટન કરવામાં અને વેદાન્તના અનુભવથી આચારબલ અને જ્ઞાનનિષ્ઠાનો જે પ્રકાશ મનુષ્યના હૈયેરોમમાંથી પ્રકટી નીકળે છે, તેનું સાચું ભાન કરાવવામાં સ્વામી વિવેકાનંદ આધુનિક કાલમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન ભોગવે છે.

પ્રતિભાસંપન્ન સ્વામી વિવેકાનંદના સત્સંગથી પ્રેરિત થઈ, જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય પાસેથી વેદાન્તદર્શનનો અભ્યાસ કરી, જો સ્વામી તીર્થ-રામે હિમાલયમાં પ્રયાણ કર્યું અને દીર્ઘકાળપર્યંત એકાન્તસેવન અને તપશ્ચર્યાદ્વારા અનુભવ પ્રાપ્ત કરી, એજ વેદાન્તનો પ્રચાર કરવા લોકસમાજની સમક્ષ હિમાલયના ઉચ્ચ પ્રદેશમાંથી તેઓ નીચે ઉતરી પડ્યા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદના જેવી સ્વામી રામની ભાષામાં વિદ્વત્તા નથી, છતાં એ પોતાની ભાષામાં અનુભવનું બલ રેડવામાં વિવેકાનંદે કરતાં પણ ચડી બાધ છે. વિચાર, વક્તૃત્વ અને ભાષામાં સ્વામી વિવેકાનંદની ઠોઠિ કઠાચ ઉચ્ચ હોયે; પણ એ બધાંની પાછળ રહેલા અપરોક્ષ અનુભવ, લાગણી, પ્રેમ અને આત્મહી છતાંમાં તો સ્વામી રામ અદ્ભુત પ્રભાવ પાડે છે. આવી રીતે એક મહાપુરુષમાં પદ્મતિપુરઃસર કંમે કંમે સાધનપીઠ ઉપર આડું ચયેલાં કર્મયોગ, સંન્યાસ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વક્તૃત્વ, વિદ્વત્તા અને વિચારો છે; ત્યારે બીજામાં ધરતીકંપના ધ્વનિની પેઠે એકાએક ફાટી નીકળતાં જ્ઞાન, પ્રકાશ, વ્યક્તિપ્રતિભા, અનુભવબલ, પ્રેમ-પ્રભાવ, ત્યાગનિષ્ઠા અને લાગણીનાં ઝરણોનો સ્વચ્છંદી ઉભરો છે. જીવનની નીસરણીપર ચડતા સાધકને એની શક્તિપ્રમાણે એક આચાર્ય ધીરે ધીરે, પગલે પગલે ને પગથીએ પગથીએ સંભાળી સંભાળીને ચઢાવે છે; ત્યારે બીજે અવધૂત પોતાના અનુભવબલના આધારે, સાધનમાં એકસામટો શક્તિનો સંચાર કરી, એકદમ કૂદકો મરાવતાં મરાવતાં, ઠેક ટોચે લઇ જઈને ઉભો રાખે છે અને દિવ્યતાના ચિખરપર આડું કરી, હાલુભર પ્રદક્ષાનંદમાં નિમજ્જ કરી મૂકે છે. એકના સત્સંગ અને અભ્યાસથી દેશભક્તિ, ધર્મજાગૃતિ, લોકહિત, સમાજસંગઠન અને એવાં એવાં સાધનજ્ઞાનનાં સ્વપ્નમાં વિહારપ્રાપ્તિ કરી, સાધકને અતિમ લક્ષ્મીના અનુભવ સાથે છે; ત્યારે બીજે અવધૂત એ બધાં ધર્મ-કર્તવ્યોમાંથી એકવાર તો સાધકને ઉચ્ચરી લઈને-એ બધાં કર્તવ્યોનું સમુ-

ભર વિસ્મરણ કરાવીને, આત્મસાક્ષાત્કારના અમૃતનું આસ્વાદન કરાવી, સહજ સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે અને પછી એના અંતઃકરણમાં સહાનુભૂતિ અને પ્રેમનો એવો તો અગ્નિ પ્રકટાવી મૂકે છે કે ત્યાર પછી દેશસેવા અને લોક-હિતનાં આદેશનો એના હૃદયમાંથી સ્વાભાવિકરીતેજ વહેવા માંડે છે.

સ્વામી વિવેકાનંદનો વ્યક્તિપ્રભાવ સ્વામી રામના ઉપદેશમાં કેટલે અંશે છે તેની તુલના કરી, હવે યાછા આપણે એમની ઉપદેશક આવીએ. મથુરામાં આપેલા વ્યાખ્યાનનો કેવો પ્રભાવ પડ્યો હતો, તેનું કરતાં લાહોરનું “ફ્રી થિંકર” નામનું વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:-

“સાચકાલ પછી રાત્રિ પડતાં સુધી, વિવિધ પ્રકાર અને રુચિના શ્રોતા વિશાળ સમૂહને કલાકોના કલાકોસુધી પોતાના વિચારશીલ, ગંભીર, અ અને સમયોચિત વાક્યપ્રહારના આવેશવડે આંજી નાખનાર સ્વામી રામ કે વ્યક્તિના આદર્શરૂપ હતા. પ્રાચીન અને અર્વાચીન દર્શનશાસ્ત્રના અપૂર્વ વ્યાસી, પૂર્વના જ્ઞાનગ્રંથ અને પશ્ચિમના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોમાં યથાર્થ થયેલા એ શાંત, વિનમ્ર અને સરલ યુવાન સંન્યાસીમાં એવાં તો અતરવોનો સમન્વય ભરેલો છે કે આધુનિક યુગને એ એક આદર્શરૂપ વિનયશીલ, મજાતાવડા સ્વભાવવાળા, બાલભાવથી ભરપૂર, આચાર વિચારમાં સરલ હોવા છતાંએ દેશભી વસ્ત્રપરિધાનમાં સજ્જ થયેલા રમહંસમાં એવી તો પ્રચંડ ધારણાશક્તિ છે કે શ્રોતાઓની વૃત્તિઓનું લક્ષ રાખવાની સાથે તેમને કહેવા યોગ્ય સખતમાં સખત સત્ય ઉપદેશ તેઓ જરાયે સંકોચ રાખતા નથી.”

એમના ઉપદેશમાં જેટલી સરલતા અને સહૃદયતા હતાં, તેટલાંજ સપ્રાયણતા અને સ્પષ્ટપ્રિયતા હતાં. ગોળ ગોળ વાતો એમણે કદિ કહી નથી. વેદાન્તનાં સર્વમાન્ય છતાંએ સર્વોત્તમ સત્યને પ્રકટ કરતાં એમણે પાછી પાની કરી નથી; એમણે તો સૌને એકમાત્ર તત્ત્વમસિ-તે (બ્રહ્મ) તું છે ઉપદેશ છવોક આપ્યાં કર્યો છે. લખનો, ક્ષમ્ભાદ, આગ્રા, પ્રયાગ અને મથુરામાં આવી રીતે અલૅકિક પ્રતિષ્ઠા પાડી, ક્ષમ્ભાદથી પાછા હિમાલયપ્રાંત કરવાની તયારી કરી. જોલવી સુર્તિજાનઅલીપર થયેલી અસરથી ક્ષમ્ભાદના છે સમાજ ઉપર અદ્ભુત અસર પડી હતી. સાધારણુધર્મસંજ્ઞાના યુવાન સલાસ ચિત્ત તો વેદાન્ત અને પ્રેમના રંગથી નિરંતરને માટે રંગાર્થ ગયાં હતાં. રાજ સાથે તે વખતે એમના બે શિષ્યો તુલારામ તથા નારાયણ હતા, તેમાંથી

લોરામને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા આપી પ્રયાગ રવાના કર્યા; અને તેમણે સંન્યાસ ધારણ કરી ગુરુભક્તિના સ્મરણચિન્હ જેમું રામાનંદતીર્થ નામ ધારણ કર્યું; બીજા શિષ્ય નારાયણને પણ જ્યારે એને સ્વતંત્ર વિહાર કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે, એમ એમણે જોયું, ત્યારે સંન્યાસની આજ્ઞા કરી અને ફેલખાદથી લખનોજી ત્યાં એને સંન્યાસ ધારણ કરાવ્યો.

સંન્યાસ આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યા પછી દ્રવ્યનો તેઓ કદિ સ્પર્શ નહોતા કરતા. અમેરિકાનાં વતનમાં પત્રો તે એમના એ ત્યાગથી અત્યંત આકર્ષ્યશક્તિ થયાં હતાં. એક સમાચારપત્ર એમના એ ત્યાગની પ્રશંસા કરતાં લખે છે કે:—
“સ્વામી રામ એવા ત્યાગી છે કે જે પોતાની પાસે વ્યસ્થાના ધરની ધાતુ સિવાય બીજી કશી ધાતુને સ્પર્શપણ કરતા નથી.” આ નિયમનો એમણે કેવી રીતે સ્વીકાર કર્યો હતો, તે તેમના વનવાસનિવાસને સમયે મુરલીધરના બંગીયામાં બધું દ્રવ્ય જંગાળને અર્પણ કરાવી દીધું, તે ઉપરથી આપણને સમજાય છે. એ સંબંધમાં એક પ્રસંગ ફેલખાદમાં પ્રાપ્ત થયો હતો. સ્વામી રામ જ્યારે ફેલખાદથી રવાના થવાનાં હતા, ત્યારે બાબુ મુરજનલાલને માર્ગે બંધને બંધાને ઘોડું ધન એમની સેવામાં મૂકવાની ઈચ્છા થઈ. સ્વામી રામની સાથે એમના શિષ્ય નારાયણ લખનો સુધી જવાનાં હતા, તેથી રસ્તામાં જકડાન આવે ત્યાં સામાન ફેરવવાની મજૂરી આપવી પડે, એ બંધાતું કહાડી બાબુ મુરજનલાલે ઘોડું નાણું ભેટ કરવાની ધારણા રાખી હતી. ફેલખાદથી નીકળવાના ઘોડા કલાક અગાઉ સ્વામી રામ સમાના મકાનમાં બેઠા બેઠા સત્સંગીઓ સાથે જ્ઞાનચર્ચા કરતા હતા; બહાર મુરજનલાલજી પોતાના મિત્રો સાથે દ્રવ્યની રકમ નક્કી કરવાની મસલત કરતા હતા; તેવામાં રામે મુરજનલાલને એકદમ અંદર બોલાવીને પૂછ્યું: “મુરજનલાલજી! શું કરો છો? શી બાંજગદમાં પડ્યા છો? રામના જવાની તેવારી થાય છે એ બોલો છે ને?”

“હાજી, હું એનીજ બેઠવણ કરતો હતો” મુરજનલાલે પોતાની મનો-બાવના પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો.

“શી બેઠવણ કરતા હતા? પુસ્તકોની પેટીઓ તો બેઠવાઈ ગઈ છે. હવે તો વખત થાય એટલે સ્ટેશનપરજી જવાનું છે.” રામે નિર્ણયિતે સમાધાન કરી, હવે બીજી કશી તેવારી કરવાની નથી, એવું આજ્ઞાપત્રી રીતે સૂચવ્યું.

“બીજું કંઈ નહિ, માત્ર રસ્તામાં ખર્ચ માટે ઘોડું નાણું એમજ, એની

જોગવાઈ કરતો હતો. રેલભાડને માટે તો ગોઠવણ થઈ ગઈ છે.” સુરજનલાલે પોતાની સેવાબુદ્ધિનો ભાવ પ્રકટ કર્યો; પણ એ શબ્દો સાંભળતાં તો સ્વામી રામ લાલચોળ થઈ ગયા. ત્યાગનો અગ્નિ એમનાં રોમેરોમમાંથી પ્રકટ થયો; વૈરાગ્યની જ્વાળાનો રંગ એમના મુખારવિદ્યપર પ્રજ્વળી નીકળ્યો; અને પ્રારબ્ધપર પ્રળવ વિશ્વાસના પ્રમાણપત્ર જેવા નીચેના શબ્દો એમનાં મુખમાંથી સરી પડ્યા:—

“સુરજનલાલજી ! એ શું વળી ધમાલ કરી ? રામને દ્રવ્યની આવશ્યકતા ? શું રામ મજ્બુરોનો ગુલામ છે ? શું આ પુસ્તકોના બંધનમાં રામ છે ? આવી ગર્જના કરીને એકદમ આજ્ઞા કરી કે:—“ નારાયણજી ! લાવો આપણ આસન અને પુસ્તકોની પેટીઓ. ” નારાયણદાસ પુસ્તકો અને આસન લાવ્યાં. બાળુ સુરજનલાલ તથા તેમના મિત્ર સલાસદો તો આશ્ચર્યમુગ્ધ થા શું પરિણામ આવે છે, એની રાહ જોતા બેસી રહ્યા હતા. રામે એક પછી એક પુસ્તકો પેટીઓમાંથી કઢાડી કઢાડીને સલાસદોને પ્રસાદરૂપે વહેંચવા માંડ્યાં. ત્યાર પછી આસન ઉઠેલી તેમાંથી ધાળગા, વ્યાઘ્રચર્મ વગેરે જે વસ્ત્રો તથા આસનની સામગ્રી હતી, તેની પણ લહાણી કરવા માંડી. જ્યારે પુસ્તકો તથા વસ્ત્રો બંધાં વહેંચાઈ ગયાં ત્યારે બાદશાહ બોલ્યા કે:—

“બસ, હવે તો થઈ ગયો રામ ‘અલિક્ષ’ જેવો અદ્વૈત અને એકલો ! હવે તો એ મજ્બુરોનો ઓશીંગણ નહિ રહે ? તમારી દ્રવ્યની ચિન્તા હર થઈ ? હવે ખખરદાર ! આજથી ભવિષ્યમાં કદિ પણ રામને તો શું પણ નારાયણને એ દ્રવ્ય આપવાની વાતંત્રે હૃદયમાં સ્થાન આપશે નહિ. ”

ત્યાગની આવી પ્રેક્ષાવલ પ્રતિભા પાડીને રામે કૈજબાદ છોડ્યું. ત્યાંથી લખનૌ જઈ નારાયણને સંન્યાસદીક્ષા આપી તેને સિંધભાણી વિહાર કરવા આજ્ઞા આપી અને પોતે આગ્રા થઈને હરદ્વાર આવ્યા. લખનૌમાં રાયબહાદુર લાલા શાલિગ્રામજી એમના પરિચયમાં આવ્યા. આ સજ્જન હુધિયાનાના વતની હતા અને અવધ તથા રોહિલખંડ રેલ્વેના મોટા કન્ડાક્ટર હતા. ઉપરાંત બીજા શિખ હોઈ સંતસેવી તથા સાધુસેવાપરાયણ રહેનારા પરમાર્થી પુરુષ હતા. સ્વામી રામની ૨૯-૩૦ વર્ષ જેટલી નાની વય, ગૌર અને કાંતિમય વદન, આનંદી સ્વભાવ, અપૂર્વ અપરોક્ષાનુભવ, વ્યાવહારિક વિક્ષત્તો અને વિશિષ્ટ વિજ્ઞાનની એમના અંતઃકરણ ઉપર ભવ્ય છાપ પડી હતી. લખનૌથી હરદ્વાર સુધી રેલ્વેમાં રામે લાલા શાલિગ્રામજી સાથે એકજ ડબ્બામાં મુસાફરી કરી. તે વખતે

તની એક વાત લાલા શાલિગ્રામજી કહે છે કે મેં 'સ્વામીજીને પ્રશ્ન કર્યો કે:—
“મહારાજ ! આટલી નાની વયમાં તે આપે ગૃહસ્થાશ્રમનો શું અનુભવ કર્યો ?
સંસારની નિઃસારતા શી રીતે સમજી લીધી અને પરમાત્માનો નિશ્ચય શી
રીતે કરી લીધો કે આ આશ્રમ ધારણ કર્યો?” સાધારણ દૃષ્ટિએ લેતાં આ પ્રશ્ન-
નો કરોએ અર્થજ નજીવો નથી; કારણ કે શુકદેવ, વામદેવ, જડભરત,
અષ્ટાવક વગેરે પરમ પુરુષોને પોતાની બાહ્યાવસ્થાથીજ સુક્ત અવસ્થાની
પરમ ક્રોડિતો અનુભવ થયો હતો. લાલા શાલિગ્રામજી પણ એ વાત સારી
રીતે સમજતા હશે; છતાં પણ સ્વામીજીની પાસેથી એનું સરલ સ્પષ્ટીકરણ
સાંભળવા માટેજ આવો પ્રશ્ન એમણે કર્યો હોવો જોઈએ. સ્વામીજીએ શાસ્ત્રોનાં
પ્રમાણો તથા કૃષ્ણોનાં ભાંજગડ કર્યા વિના સરલચિત્ત શાલિગ્રામજીને માત્ર
સીધા અને સાદા શબ્દોમાંજ એ વાત સમજાવી લીધી. લાલા શાલિગ્રામજી
કહે છે કે મારો પ્રશ્ન સાંભળીને તો સ્વામીજીએ એક અપૂર્વ હાસ્ય કૃત્યું અને
આશ્ચર્યચુક્ત સુદાથી પ્રશ્ન કર્યો કે: “નારાયણ ! આપણે એક પત્ર લખતાં
લખતાં એ પત્રને અધુરો મૂકીને સૂઈ જઈએ તો ભગ્યા પછી એ પત્ર પૂરો કરવા
માટે પહેલાંનો ભાગ બીજી વાર લખવો પડે ખરો કે ?”

“નાજી” શાલિગ્રામજી એ ઉત્તર આપ્યો.

“હા, પહેલાં લખેલા ભાગની મંતલબ જોઈ જઈએ ખરા. એને વાંચીને
જેટલું લખ્યું હોય તેટલું યાદ થઈ જાય, એટલે પત્ર આગળ લખવા માંડીએ
છીએ. મહેલાંનો ભાગ આપણે લખવો નથી પડતો, પણ માત્ર વાંચીજ નવો
પડે છે અને જ્યાંથી લખવો બાકી રાખ્યો હોય ત્યાંથી આગળ લખવો શરૂ કરી,
એ પત્રને પૂરો કરીએ છીએ. માનવજીવનનો પણ એવોજ પ્રશ્ન છે. મનુષ્ય જ-
ન્મીને પોતાના પૂર્વજન્મમાં પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનને માત્ર તાલું કરી જાય
અને એને આપણે પૂર્વસંસ્કાર એવું નામ આપીએ છીએ. કેટલાએકને જન્મ-
થીજ આપણે સાંસારિક અનુભવોની પરિપક્વ અવસ્થાના ચિન્હરૂપે જ્ઞાનવૈરા-
ગ્યમાં આરૂઢ જોઈએ છીએ, તેનું એજ કારણ છે કે એ અનુભવો એમને ગત
જન્મમાં થઈ ચૂકેલા હોય છે. આ જન્મમાં તો માત્ર એને
તાજાજ કરવાના હોય છે. શાસ્ત્રોના અભ્યાસમાત્રથી અથવા સાધુ
પુરુષોના સમાગમમાત્રથી કેટલાએકને વૈરાગ્યના સંસ્કાર જાગૃત થાય
છે; એનું એજ કારણ છે કે એમને તો માત્ર ગતજન્મના અનુભવજ તાજા
કરવાના હોય છે. મૃત્યુના પડદા પાછળ રહેલા અનેક જન્મના જ્ઞાનસંહારને

આ ઇવનના ક્ષણિક અનુભવોદારા જાગૃત કરી, નવીન અનુભવોની પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્ય ઉન્નતિને માટે નવીન પુરુષાર્થ કરે છે. પુરુષાર્થમાં એને સમય લાગે છે, પણ પૂર્વકૃત જ્ઞાનને તાબું કરવામાં વિશેષ સમય લાગતો નથી; માટે મનુષ્યજીવનના અધિકારમાં વયને જરાયે સ્થાન કે મહત્વ આપી શકાય નહિ. એમાં સમયની વધારે અગત્ય નથી. જે અનુભવ લેતાં કોઈને જન્મોના જન્મો આલ્યા બધ, તેજ અનુભવ એક મનુષ્ય બહુ અલ્પકાળમાં પ્રાપ્ત કરી લે છે, તેનું કારણ એજ છે કે એકને એ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે, ત્યારે બીજાને માટે પેલા લખી રાખેલા પત્રના વાંચનની પેઠે તાજેજ કરવાનો હોય છે.”

રામના આવા સાદા દૃષ્ટાંતથી લાલા શાલિગ્રામજીની શંકાનું સમાધાન થયું; એટલુંજ નહિ પણ એમની રામના પ્રતિની શ્રદ્ધાભક્તિમાં અત્યંત ઉમેરો થયો. લાલા શાલિગ્રામજીનું હરદારમાં એક અન્નક્ષેત્ર છે. ઉત્તરાવસ્થામાં રામ હમેશાં એમના અતિથિ રહેતા. લાલાજીની ભક્તિ એમના પ્રતિ દિન-પ્રતિદિન વધતી ગઈ અને તે એટલે સુધી કે લુધિયાનામાં પોતાના એક વિદ્યાર્થી બંગલાનું નામ તેણે રામબાગ રાખ્યું છે અને ઉપરાંત સ્વામી રામની એક આરસપહાણની સુંદર પ્રતિમા કરાવીને પોતાના સ્થાનમાં પધરાવી રાખી છે.

આ અરસામાં આજ્ઞાના તે સમયના ન્યાયાધીશ લાલા જૈજનાથ બી. એ. પણ એમના પરિચયમાં આવ્યા. જૈજનાથજી સંતસેવી સત્ગુણ હતા. ધાર્મિક અભ્યાસમાં એમની પ્રીતિ હતી. તે કરીના સુપ્રસિદ્ધ સ્વામી બારકરાનંદના સત્સંગી હતા અને વેદાન્તમાં એમની વિશેષ રુચિ હતી. લાલાજીને રામના સત્સંગી બહુજન આનંદ થયો; રામના પરિચયથી એમની વિદ્વતામાં અત્યંત સ્વર્ધન પડ્યો. એમના જીવનમાં સ્મિક્તતા વ્યાપી અને ત્યાર પછી ઉત્તરેનર જે વિકાસ થયો એણે, તેના પરિણામે “પ્રચીન અને અર્વાચીન હિન્દુ ધર્મ” “અધ્યાત્મશ્રીમતે અહરહ” વગેરે અંગ્રેજીમાં અને “સત્સંગીવતી” “અનુભવ” “ઉપાસના” વગેરે હિન્દી ભાષામાં અનેક ગ્રંથો એમને લખવા પડ્યાં. “પ્રચીન અને અર્વાચીન હિન્દુ ધર્મ” તથા “ઉપાસના” નામનાં બે પુસ્તકોને સ્વામી રામે પ્રસ્તાવના લખી આપી છે.

સ્વામી રામે રાજા હરદાસ દ્વારા ૧૯૦૨ના જે ભાષામાં હિન્દીમાં

પ્રકાશિત થયેલાં ગ્રંથોનાં નામો જાણવા માટે સ્વામી રામનાં પત્રો જાણવા માટે સ્વામી રામનાં પત્રો જાણવા માટે સ્વામી રામનાં પત્રો જાણવા માટે

ભણી રવાના થયા હરદ્વારથી ડેહરાડુન તથા મસૂરી થઈ, ટિહરીને રસ્તે જતાં વચમાં કોડિયા નામની એક સુંદર શીતળ ટેકરીપર નિવાસ કર્યો. આ સ્થાન ટિહરી રાજ્યમાં આવેલું છે; અને ટિહરી શહેર ત્યાંથી અગિયારેક માઈલ દૂર રહે છે. લાહોરથી હિમાલયનિવાસમાં નીકળ્યા ત્યારે ગંગાજીને કાંઠે, મુરલીધરના બગીચામાં નિવાસ કરી સંન્યાસ ધારણ કર્યો ત્યારથી આ પ્રદેશમાં એમની સારી ખ્યાતિ પ્રસરી ગઈ હતી. રાજ્યનો શિક્ષિત અધિકારીવર્ગ એમના સત્સંગને માટે આવ્યા કરતો હતો. કોડિયા સ્થાન મસૂરીના રસ્તા ઉપર હોવાથી રાજ્ય તરફથી ત્યાં એક વિશાળ બંગલો બંધાવેલો છે. ત્યાં એકાન્ત સ્થાનમાં થોડો કાલ નિવાસ કરવાની રામની ઇચ્છા હતી. આ વખતે ત્યાં ટિહરીનરેશની મુલાકાતનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. મહારાજાએ સ્વામી રામના નામકીર્તિ સાંભળ્યાં હતાં, પણ હજી સુધી દર્શનનો લાભ તેમને પ્રાપ્ત થયો નહોતો. આ વખતે મહારાજા સાહેબ ટિહરીથી નીકળી ડેહરાડુન જવા માટે મસૂરી જતા હતા. તેમને ત્યારે રામ બાદશાહની રિયતિની ખબર પડી, ત્યારે એમના મનમાં દર્શનની ઉત્કંઠા થઈ. મહારાજા સાહેબે પોતાના મંત્રી દ્વારા સ્વામી રામનાં દર્શન માટે આજ્ઞા માગી એટલે ઉદારચિત્ત રામ મંત્રીજીની સાથે જ મહારાજાના ઉતારા ભણી આવી નીકળ્યા. ટિહરીનરેશ અત્યંત સન્માનપૂર્વક મળ્યા. પોતે વિદ્વાન હતા; અંગ્રેજી ભાષાનું પણ એમને સારું જ્ઞાન હતું. ગંગાવટનિવાસી, હિમાલય જેવા પવિત્ર દેશના રાજ્યકર્તા, એકાન્ત અરણ્ય પ્રદેશમાં સાર્વિક વાતાવરણનું સેવન કરનારા અને શુદ્ધ ક્ષત્રીય વંશમાંથી ઉતરી આવેલા મહારાજા કીર્તિશાંદજી બહુ ભાવિક પુરુષ હતા; છતાં દેશની આધુનિક સ્થિતિ, જ્ઞાતિ જેવા ઉત્તમ વર્ણ અને સંન્યાસ જેવા ગ્રંથ આશ્રમમાં સમયના પ્રભાવને લીધે થયાયોગ્ય રત્નોનો અભાવ જણાતાં સર્વસાધારણ પાશ્વત્ય સંસ્કાર પામેલા શિક્ષિતવર્ગની રિયતિ યાદ છે, તેમ એમની પણ વેદાન્તપ્રતિ યોદ્ધા નિરાદરબુદ્ધિ થઈ હતી. પાશ્વત્ય વત્તવિદ્ હર્બર્ટ, સ્પેન્સરના અભેદવાદના પોતે હિમાયતી બન્યા હતા; પરંતુ રામબાદશાહ જેવા મસ્ત પુરુષનાં દર્શનથી એમના હૃદય ઉપર અને-રા પ્રભાવ પડ્યો. એક બાજુ પોતાની પ્રજા ઉપર રાજસૂતા યોગવતા ટિહરીનરેશ અને સમસ્ત દેશકાલપર સામ્રાજ્ય અનુભવતા રામ બાદશાહના સંગ્રહનને પ્રસંગે ત્યાં ગ્રોટો દરબાર ભરાઈ ગયો. ટિહરીનરેશે ઉપદેશ આપીને સંજોગે અનેક પ્રદેશ દર્શાવે અને રામ બાદશાહે બાનાવિધ સુદિન

તથા પ્રમાણેવડે બપોરના બેથી પાંચ વાગ્યા સુધી, પૂરા ત્રણ કલાક ભાષણ કરીને એમની સર્વ શંકાઓનું સમાધાન કર્યું. આ સત્સંગનો મહારાબના ચિત્તપર એવો પ્રભાવ પડ્યો કે તેઓએ વિનિતભાવ અને શ્રદ્ધાસહિત રામ ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરી કે:—આપનાં દર્શનસત્સંગથી અનેક શંકાઓનું સમાધાન થયું છે; પરંતુ આપ કૃપા કરીને થોડો કાલ ટિહરી અથવા ત્યાંથી સાત માઈલ દૂર શિખરપર આવેલા અતાપનગરમાં નિવાસ કરી મને કૃતાર્થ કરો તો મારા બાકીના સંશય પણ નિવૃત્ત થઈ જાય.

સ્વામી રામે આ પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો; અને ટિહરીનરેશ ડેહરાડુનથી પાછા ટિહરી જાય ત્યારે ત્યાં જવાની પ્રસન્નતા દેખાડી પોતે એટલો સમય કોડિયામાં નિવાસ કર્યો. આ સ્થાન અત્યંત શીતલ છે. ઉનાળાની ઋતુમાં પણ અહિંની હવા બહુ શરદ્ રહે છે. નીચે દૃષ્ટિ કરતાં ઘણે દૂર સુધી ગંગાજળનાં દર્શન થાય છે. અનેક ખીણો, જંગલો અને લીલીછમ હરીઆળી વનસ્થ-લીઓ નેત્રોને તૃપ્ત કરે છે અને રામે દૃષ્ટિ કરતાં હિમાચ્છાદિત પર્વતોનાં રૂપે-રી શૃંગોનું ઝગઝગાટભર્યું દર્શન થાય છે. એ સ્થલનું વર્ણન કરતાં રામ એક ભકતને નીચે પ્રમાણે પત્ર લખે છે:—

ૐ કાડીઆ શિખર તા. ૯-૪-૧૯૦૨

પરમ પ્રિય રામ !

રામ બાદશાહ હાલમાં એક ઉંચા પર્વતના શિખરપર રહે છે; કે જ્યાંથી જ-મનોત્રી, ગંગોત્રી, કેદાર અને બદરીનાં હિમક્ષેત્રોનું મનોહર સૌંદર્ય દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સાત આઠ માઈલ દૂર સૂતેલી ગંગા આ સ્થળેથી જોઈ શકાય છે. ડેહરાડુનના રેલ્વે સ્ટેશનથી ટિહરીને રસ્તે જતાં બે દિવસ પ્રવાસ કર્યા પછી હરકોઈ આ અતિ રમણીય પ્રદેશમાં પહોંચી શકે છે.

પરમ પ્રિય !

અર્પજો પ્રેમને સર્વે, માનજો ઉરનાં કલાં,
સંબંધો, મિત્ર ને સ્વાર્થો, સર્વનો લોગ આપતાં;
માન સન્માન ને કીર્તિ, ગૃહ, લંકાર દ્રવ્યના,
અહંતા જ્ઞાનની સર્વે, પ્રેમયજ્ઞેજ હોમવાં.

સરનામું:—રામ બાદશાહ
દરબાર, કોડિયા શિખર

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

પ્રકરણ ૧૫ સુ-જાપાન જવાની તૈયારી

“ આ (જાપાન) ના લોકોને તો રામને કોયે ઉપર જાણવાનો નથી. એ બધા વેદાન્તીજ છે. એ બધા રામ છે; કેવા આનંદી, કેવા સુખી, કેટલા શાન્ત અને કેટલા કર્મથીય છે ! રામ આનેજ સાચું જીવન કહે છે. ”

જાપાનના કર્તવ્યપરાયણ અને ઉદ્યોગી લોકોને જોઈને સ્વામી રામે ઉપર પ્રભાણે ઉદ્ગાર કહાડ્યા હતા, એમ સરદાર પૂરણસિંહ કહે છે. ત્યાંના લોકોનાં આનંદી જીવન જોઈને વેદાન્તની યથાર્થ વ્યાવહારિકતાનું એમને એમાં દર્શન થતું હતું. જાપાન જતાં પહેલાં પ્રતાપનગરમાં એકાન્તસેવન કરતી વખતે સ્વામી રામના જીવનમાં, અદ્ભુત મહત્તા આપ યદ્ય રહી હતી તેનું આપણે થોડું દર્શન કરીએ. એમના એ સમયના આંતરિક નિહારોત્તરના ઉપવનમાં જે વિચારપુષ્પો ખીંચ્યાં હતાં, તેની મીઠી સારભ લઈએ અને એમના આત્મ-નિર્જરતા શીતલ સુખકર, જલકલ્પથી આપણાં દૃઢ્ય અને નેત્રને તૃપ્ત કરી લઈએ. કોડિયાથી ટિહરી જઈ થોડો વખત ત્યાં નિવાસ કરી, ગરમીના દિવસોમાં રહેવાને માટે ઉંચી શીતલ ટેકરીપર, ટિહરીથી સાતેક માઇલ દૂર ખાસ બંધાવેલા મત્તાપનગર નામના ટિહરીનરેશન ઓથોરિટીનામાં તેમણે ૧૯૦૨ ના મે-અને જૂન માસ વ્યતીત કર્યા હતા. ટિહરીનરેશન પ્રત્યેક અઠવાડિયે એમના સત્સંગ માટે ટિહરીથી ત્યાં જતા અને મનમાન્યો સત્સંગ કરી પોતાની જ્ઞાનપિપાસા તૃપ્ત કરતા. એ અરસામાં વર્તમાનપત્રોમાં એવા સમાચાર પ્રકટ થયા કે જાપાનમાં એક સર્વધર્મપરિષદ બરાવાની છે. ઈ. સ. ૧૮૯૩ માં અમેરિકાના ચિકાગો નગરમાં જગતના સમસ્તધર્મોની પરિષદ બરાધ હતી, તેમાં પૂર્વના પ્રદેશમાંથી અનેક મહાપુરુષો ત્યાં ગયા હતા. ભારતવર્ષમાંથી સ્વામી વિવેકાનંદ, સિલોનમાંથી શ્રીયુત અનાગરિક ધર્મપાળ, જાપાનમાંથી મિઝાકો હિરાઈ અને ઝેનશિરો નાગુચીએ એ સમામાં પોતાનાં વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. એ ધર્મમહોત્સવ એટલો બધો સફળ નિવડ્યો હતો, કે પ્રત્યેક દેશના અગ્રગણ્ય ધાર્મિક લોકો એના બીજા અધિવેશનની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવા હતા; પરંતુ એવી બીજી દોષ પશુ ધર્મપરિષદ ત્યાર પછી બરવામાં આવી નથી. છતાં જાપાનમાં એનું દ્વિતીય અધિવેશન થવાનું છે એ વાત જાપાનના એક વિદ્વાન સંજ્ઞન મિ. ઓકાકુરાના મિત્રોએ એવી સર્વધર્મપરિષદ જાપાનના ટોકિયો શહેરમાં બરાવાની છે

નંદલાંકાર તો એકાન્તમાં પ્રકૃતિ માતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાંજ સચવાઈ રહે છે; માટે હું બે દિવસ સરથૂ નદીને પેલે કાંઠે ચાલ્યો ગયો હતો અને બે દિવસ અરણ્યમાં રહીને આજે પાછો આવું છું.”

એકાન્તસેવનની આવી અપૂર્વ પ્રીતિના આવેશમાં તેઓ કહેતા કે, “પ્રકૃતિનાં સમસ્ત તત્ત્વોજ મારાં સાચાં સંબંધી છે; એ મૂળ તત્ત્વોજ મારાં શુદ્ધ સ્વરૂપનાં સહૃદય મિત્રો છે. મારે કોઈ પણ અન્ય સૃષ્ટિની આવશ્યકતા નથી. એ નિર્દોષ વનલીલા મારી પ્રાણસહચરી છે. સમસ્ત પ્રકૃતિ મારો દેહ છે; નદીઓ મારી ધોરી નસો છે; પર્વતો મારાં અસ્થિ છે; અરણ્યો મારાં રોમ છે અને શરીરે ચેળ આવે ત્યારે મારો હાથ જેમ સ્વાભાવિકરીતે ત્યાં પહોંચી જાય છે, તેમ પ્રકૃતિ મારી આત્મતૃપ્તિની ખંધી આવશ્યકતાઓ પૂરી પાડવા માટે સેવા કર્યા કરે છે. હિમાલયનાં ઉચ્ચ શિખરોનો હિમ ભરે બીજાઓને મૃત્યુની પથારી જેવો લાગતો હોય, પરંતુ મારે માટે તો તે સુંદર સુકોમળ મખમલની પથારી જેવો છે અને ઉન્નતિના માર્ગમાં એ એક સરસ સ્ત્રીયો પ્રવાસપથ છે. અરણ્યના અગોચર માર્ગપર કે હિમાચ્છાદિત શૃંગો ઉપર ઉપાન અથવા મોજાં પહેરીને ચાલવું એ તો એક મહાન પાપ છે. ઉઘાડી જમીનનો સ્પર્શ મારા ઉઘાડા પગમાં સર્વવ્યાપી ચૈતન્ય પ્રેરે છે. શરીરનાં માંસ અને અસ્થિનો ગિરિશૃંગોનાં માંસઅસ્થિ સાથે અલેદાનુલવ થવા માટે પરસ્પર સંઘર્ષ થવો જોઈએ. અમે બન્ને પરસ્પર પ્રેમાલાપ કરી છીએ. હૃદયપૂર્વક અમે એકબીજાને આલિંગન આપીએ છીએ; મારા એક ન્તવિહારથી અમારાં બન્નેનાં હૃદય સહાનુભૂતિ અને પ્રેમતરંગથી આંદોલિત થાય છે. મનુષ્ય પોતાના “અહ” નો ત્યાગ કરે એટલે “સ્વયં” નો સાક્ષાત્કાર કરી પરમાત્મા સાથે સહેજે અદ્વૈત અનુભવે છે. ખળખળ વહેતી ગંગાજીમાં એના અહંભાવનું અસ્તિત્વ ધોવાઈને તણાઈ જાય છે. મનુષ્યમાંથી નિજનંદનો પ્રવાહ ઊર્ધ્વગામી થઈ સર્વોચ્ચ સ્વર્ગભૂમિમાંથી પ્રત્યાઘાત પામી પરબ્રહ્મના સાક્ષાત્કારના પરિણામે આ મર્ત્યભૂમિપર પોતાનો પ્રભાવ વિસ્તારે છે. હું સાક્ષાત્ મહાદેવ છું; હું શંકર છું; મલખાર અને કેરોમંડળના કાંઠે મારાં ચરણદ્વય છે; રજપૂતાનાનું અરણ્ય મારી છાતી છે; વિંધ્યાચલ મારું ડોપીન છે; પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશાઓ મારા વિસ્તાર પામેલા બાહુઓ છે. સમસ્ત ભરતખંડ (મારા શુદ્ધ શંકરસ્વરૂપે) મારું શરીર છે; હિમાલય મારી વિશાળ જટા છે; મારી અલક લહરિમાંથી ગંગાજીનો સાત્ત્વિક પ્રવાહ વહી

રે છે; હું ભરતખંડ છું; હું શિવ છું; હું મનુષ્ય છું; હું પશુ છું; હું પક્ષી છું; હું સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છું.”

રામગીર્જા સમયની આવી ભાષા હતી. અચંદ્ર હાસ્યની ઉપમા સાથે એમની ભાષાદ્વારા એમના વચનામૃતની શીતળાવર્ષા વરસતી અને શાંત, ગંભીર, વિચારપ્રેરણાપ્રેરક અનુપમ કાવ્યપ્રવાહો વહેતા. તેઓ કહેતા કે: “મારા જે અવિરત પરિશ્રમમાંથી આનંદનાં ઝરણાં પ્રાપ્ત થાય છે તે પરિશ્રમનાં લોકો દર્શન નથી કરી શકતા; જગતને મારા આનંદમાં ભાગ લેવો છે, પણ એ આનંદપ્રાપ્તિનાં પુરુષાર્થ અને પરિશ્રમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા સુદાં નથી થતી.”

એમને પોતાના આ આનંદનો સમસ્ત જગતને સંદેશ પહોંચાડવો હતો. સત્ય, પ્રેમ અને આનંદના આ ઉછળતા આવેશનિર્ગર્જનાં શીતલ સીકરે સંસારતત્ત્વ જનસમાજપર છાંટીને સૌના સંતાપ નિર્મૂળ કરવા હતા. વેદાન્તના પ્રખર ઉપદેશનો વિજયધ્વજ ફરકાવવાની આતુરતા એમના રોમેશભમાં પ્રકટ થઈ આવી હતી; છતાં એમનું વેદાન્ત ભાગવતની ભક્તિ, મુસલમાનની બંદગી, ખ્રિસ્તીની પ્રાર્થના, યોદ્ધાનું શૌર્ય, કવિની કવિતા, જ્ઞાનીનું વિજ્ઞાન, સતીની પતિભક્તિ અને દાર્શનિકોની દિવ્યદૃષ્ટિના સમન્વય જેવું અલૌકિક રહસ્યપૂર્ણ હતું. એમના ઉપદેશમાં તાર્કિક વાદવિવાદની નીરસ વાતો નહોતી, બુદ્ધિવાદની શુષ્ક સુકિતઓ કે શુષ્ક પ્રમાણોજ નહોતાં; પરંતુ શુદ્ધ સનાતન સત્યનાં પ્રેમભર્યાં આદેશનોથી એમનું વર્તન અને વચન ભરપૂર હતાં. અત્યારસુધી અવિરત પરિશ્રમથી જે જ્ઞાન એમણે પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તે એમના વ્યક્તિમય જીવનની સંકુચિત વ્યક્તિમર્યાદા તોડીને સમષ્ટિના ક્ષેત્રમાં જ્ઞાનસરિતાના અચંદ્ર પ્રવાહવદે રેલછેલ કરી મૂકવા તૈયાર થઈ રહ્યું હતું. “અલિક્ષ” માસિકપત્રના લેખો અને અસંખ્ય ભજનો તથા કાવ્યોદ્વારા આપણે અત્યાર સુધી એમના જીવનમાં ઉત્તરોત્તર થતો વિકાસ જોયો છે. એમનો દિગ્વિજયી જ્ઞાનસૂર્ય હવે મધ્યાહને આવી પહોંચ્યો હોય તેમ તેમના શબ્દશબ્દ અને રંગરંગમાંથી જોનો પ્રકાશ ફૂટી નીકળતો હતો.

આવી ઉન્મત્ત અવસ્થામાં એમનાં દિનરાત નિર્ગમન થતાં હતાં. સ્વામી નારાયણને એમણે સિંધભણી એકલી આપ્યા હતા, તેથી પ્રતાપનગરના એ. કાન્તસેવનમાં મનમાની જ્ઞાનલહરિઓમાં પોતે લહેરાતા હતા. ટિહરિનરેશ અવારનવાર એમના સત્સંગમાટે આવતા. તે સિવાય કોઈપણ સુલાકાતથી

એમની ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં વિદ્વેષ નહોતો પડતો. એમના વહાલા કવિઓ શસ્ત્રતણેજ, બુલ્લાશાહ અને ગોપાલાસંહનાં કાવ્યશુંજનોમાં એ નાયતા અને ગાતા આતા વનવિહાર કરતા. અવધુતગીતાનાં, શંકરાચાર્યનાં વેદાન્ત સ્તોત્રોનાં અને પોતાના અનુભવમાંથી સરી પડેલાં ભાવભર્યાં ભજનોના આવેશમાં તલ્લીન રહેતા. પત્રવ્યવહાર સંપૂર્ણરીતે બંધ હતો. અનુભવસૂર્યની પ્રતિભા એમના વ્યક્તિત્વમાંથી પ્રકટી પ્રકટીને બહાર પ્રકાશ પાડતી, છતાં પ્રચારકાર્યની જિજ્ઞાસા એમાં નામમાત્ર પણ નહોતી. રામ-રામ- અને રામની એકાકી અનુભવશુદ્ધિમાં એમની સ્વરૂપસ્થિતિ રહેતી. અવારનવાર ભજનો લખતા, અન્ય લકતોનાં ભજનોને અનુકૂળ ફેરફાર કરી લલકારતા અને સ્વરૂપગંગાની લહરિઓનો પ્રવાહ વહેતો વહેતો ભગવતી ભાગીરથીના જલપ્રવાહ સાથે અલેદ સંગીતનું ગાન કરતો ભળી જતો. આવો, આપણે હવે તે સમયનું એક ભાવભર્યું ભજન વાંચીએ:—

જામે-સરુર

(રાગ ગઝલ, તાલપશતો)

પીતા હું ૧નૂર ૨હરદમ, ૩જામે-સરુર ૪પૈ હમ;
 હૈ ૫આસમાં ૬ખાલા, વહ ૭શરાબે-નૂરવાલા-(ટેક)
 હ ૮જામે અપને આતા, ૯હું જો હૈ જિસકો ૧૦ભાતા;
 હાથી, ગુલામ, ઘોડે, ૧૧જેવર, જમીન, જોડે;
 લે જો હૈ જિસકો ભાતા, ૧૨માંગે બગર દાતા-પીતા હું ૦ ૧
 હર ૧૨ટોમકી ૧૩હુઆયે, હર ૧૪મતકી ૧૫ઇત્તજાયે;
 આતી હૈં પાસ મેરે, કયા ૧૬દેર કયા ૧૭સવેરે;
 જૈસે ૧૮અડાતી ગાયે, જંગલસે ધરકો આયે-પીતા હું ૦ ૨
 સબ ૧૯ખવાહશે, નમાજે, ગુણ, કર્મ ઝોર ૨૦મુરાદે;
 હાથો મેં હું ફિરાતા, હુનિયાં હું યૂં બનાતા;
 ૨૧મેમાર જૈસે ઇટે, હાથો મેં હૈં ધુમાતા-પીતા હું ૦ ૩
 હુનિયા કે સબ ૨૨બખેડે, ઝગડે, ફસાદ, ૨૩ઝેડે;

૧ ગાનનો પ્રકાશ ૨ નિત્ય ૩ આનંદનો ખાલો ૪ ઉપર ૫ આકાશ ૬ પ્રેમ ૭ પી મદિરાવાલો ૮ મનમાં ૯ આપું ૧૦ ગમે ૧૧ દાગીના ૧૨ વગર માથે ૧૩ ટોમની ૧૪ વાચનાઓ ૧૫ સંપ્રદાયની ૧૬ પ્રાર્થનાઓ ૧૭ મેટી ૧૮ વહેલી ૧૯ આરતી ૨૦ ઇન્જાઓ ૨૧ વાસનાઓ ૨૨ કુંભાર ૨૩ કવરો ૨૪ ખંચરી નાવ

હિલમે નહિ અડકતે, ન રંગિંગહ કો બલ સકતે;
 ૨૫ગોયા ગુલાલ હેં યહ, રંગુમા. મસાલ હેં યહ-પીતા હું ૦ ૪
 ૨૭નેચરકે દોઝ સારે, ૨૮અહકામ હેં હમારે;
 કયા ૨૯મિહર કયા ૩૦સતારે, હેં માનતે મયારે;
 હું ૩૧દસ્તો-પા હરધક કે, મર્જી પે મેરી ચલતે-પીતા હું ૦ ૫
 ૩૨કશરો-સિલક કી કુદરત, મેરી હેં ૩૩મિહરો-ઉલકત;
 હેં ૩૪નિગહ તેજ મેરી, ઇક નૂર કી ૩૫અધેરી;
 બિજલી ૩૬શક ૩૭અંગારે ૩૮ચીને, કે હું ૩૯શરારે-પીતા હું ૦ ૬
 મેં ખેલતા હું ૪૦હોલી, દુનિયા સે ૪૧ગેન્ડ ગોલી;
 ૪૨ખવાહ ઇસ તરફ કો ફેરું, ખવાહ ઉસ તરફ ચલા ફેરું;
 પીતા હું ૪૩ભામ હર દમ, નાચું સુદામ ધમધમ;
 દિનરાત હેં ૪૪તરન્નમ, હું ૪૫શાહે-રામ ૪૬બેગમ-પીતા હું ૦ ૭

ભાવાર્થ:-પ્રત્યેક આસોઝવાસે હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ પીઉં છું; આનંદને
 પ્યાલો અમે છીએ; પ્રકાશરૂપી જ્ઞાનમહિરાતું આ આકાશ એ માઈ પાત્ર
 છે. (ટક)

હાથી, નોકર, ઘોડા, ઝવેશત, જમીન, એ બધું મારી મરજીમાં આવે
 તેમ જેને જે ગમે તે આપું છું અને સૌ પોતપોતાને મનગમતું લઈ લે છે,
 વળી બધાને વગરમાએ આપું છું. (૧)

જંગલમાંથી સાંજે આરડલી ગાયો જેમ દોડવી દોડવી ઘેર આવે છે, તેમ
 દરેક ધર્મની પ્રાર્થનાઓ અને પ્રત્યેક સંપ્રદાયની યાચનાઓ શું વહેલી કે શું
 મોડી, પણ મારી પાસેજ આવે છે. (૨)

જેવી રીતે કુંભાર ઇંટોને હાથમાં ફેરવતો ફેરવતો બનાવે છે, તેવી રીતે
 બધી ઇચ્છાઓ, પ્રાર્થનાઓ, ગુણ, કર્મ અને વાસનાઓને હું હાથમાં ફેરવ્યા
 કદં છું ને એવી રીતે જગત બનાવું છું. (૩)

જગતના બધા કલેશ, કલહ અને કંકાસને ઝાડી નાખ્યાં; નથી એ હવે

૨૪ દષ્ટિ ૨૫ કિન્નુ ૨૬ સુરમાના જેવી ૨૭ પ્રકૃતિના નિવમ ૨૮ અધીન; નોકર
 ૨૯ સ્ત્રી ૩૦ તારાઓ ૩૧ હાથપમ ૩૨ આશ્ચર્યકર્મિ ૩૩ કૃપા અને પ્રેમ
 ૩૪ દષ્ટિ ૩૫ કડી ૩૬ અગ્નિ ૩૭ તણખા ૩૮ હલના ૩૯ જ્યાલા

૪૦ હોળા ૪૧ ચેડીડા ૪૨ ગમે તે ૪૩ પ્યાલો ૪૪ આંધુઓની રુદ્ધિ ૪૫ યમના-
 કાઠ ૪૬ નિશિત

હૃદયને સ્પર્શ કરતાં કે નથી હવે એ દષ્ટિમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરી શકત પરંતુ એ તો હવે શુભામ જેવાં થઈ ગયાં છે; આંખમાં આંજવાનાં સુર જેવાં છે. (૪)

પ્રકૃતિના બધા નિયમો મારા આજ્ઞાધીન છે; શું સૂર્ય કે શું તારાએ બધાં મારા સંકેત પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે; દરેકના હાથપગ મારી મરણ પ્રમાણે જ હાલે ચાલે છે. (૫)

આ આઠર્ષલુશકિતવાળી પ્રકૃતિ તો મારો એક કુપા અથવા લીલાકટાક છે; જ્ઞાનપ્રકાશથી ભરેલી મારી દષ્ટિ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે; વિજળી, સંધ્યા, અગ્નિ એ બધી મારી હૃદયની વૃત્તિઓ છે. (૬)

હું હોળી રમું છું; આ જગતરૂપી દહાથી ગેડીદહાની રમત કડં છું. ચાહે તો એને આણીગમ ફેંકી દઉં કે પછી પેલી તરફ ફેરવી નાચું; પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છવાસ હું મારા પ્રેમપાત્રમાંથી પીધા કડં છું; હમેશાં હું ધમધમ નાચું છું; દિનરાત આનંદનાં અશ્રુ ટપક્યા કરે છે; હું નિશ્ચિંત રામ બાદ શાહ છું. (૭)

આવી આત્મોન્મુખી ઉન્નત અવસ્થામાં એકાંતસેવન ગાળતા સ્વામી રામ પ્રતાપનગરમાં રહેતા હતા. ત્યાં ટિહરીનરેશને જાપાનની ધર્મપરિષદમાં સ્વામીજીને મોકલવાનો વિચાર ઉદ્ભવ્યો. કલકત્તામાં પ્રકટ થતા “સ્ટેટસમેન” વર્તમાનપત્રની નકલ લઈને તેઓ સ્વામીજી પાસે ઉપસ્થિત થયા અને ખેતડીનરેશે જેમ સ્વામી વિવેકાનંદજીને અમેરિકા જવામાં સહાયતા કરી હતી, તેવી ભાવનાથી પ્રેરાઈને ટિહરીનરેશે સ્વામી રામને જાપાન જવાને માટે વિનંતિ કરી. અનુભવની ગંગા સ્વામી રામના અંતઃકરણમાંથી ઉર્મિઓરૂપે ફૂટી ફૂટીને બહાર નીકળવાની તૈયારી કરતી હતી, એવી સ્થિતિમાં ટિહરીનરેશની સૂચના સમયોચિત નિવડી અને રામે જાપાન જવાનો સ્વીકાર કર્યો. મહારાજાએ કહ્યું કે પરિષદનો સમય એટલો બધો નજદીક છે કે રામે તરત જ ત્યાંથી નીકળીને કલકત્તાભણી રવાના થવું જોઈએ અને જાપાન જતી પહેલી જ સ્ટીમરનો લાલ લેવો જોઈએ. તે પ્રમાણે સ્વામી રામ ત્યાંથી નીકળી, લખનૌ થઈ કલકત્તા પહોંચ્યા. તે સમયે લખનૌથી બાબુ ગંગાપ્રસાદ વર્માના “એડવોકેટ” નામના દૈનિક પત્રની આગ્રીસમાંથી લખેલો પત્ર વાંચતાં આપણને રામનાં ઉત્સાહ અને ઉમંગનાં દર્શન થાય છે. અત્યારે તો માત્ર જાપાન જવાનો જ ઉદ્દેશ હતો, છતાં ભાવીના ગર્ભમાં કોઈ અનિશ્ચિત કાર્યક્રમ ગો

વાઈ રહેલો હોય એવું ઝર્જિત સૂચન એ પત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ. પત્ર-માં સ્વામી રામ લખે છે:—

“જાપાનની સ્ટીમર લગભગ તા. ૨૦ ઑગસ્ટ ૧૯૦૨ ને રોજ કલકત્તા-થી ઉપડશે. રામ હિંદુસ્તાનમાં ક્યારે પાછો આવશે એની ખબર નથી. પાછા આવતી વખતનાં બંદરની પણ બાગ્યેજ કોઈને ખબર પડશે. નિત્ય તેમારી સાથે રામ.”

લખનૌ અને આગ્રા યાદને સ્વામી રામ કલકત્તા પહોંચ્યા, ત્યારે લોકોની સલાહ એવી થઈ કે સ્વામી નારાયણને સાથે રાખવાથી કેટલીએક અનુકૂળતા સચવાશે; એટલે સ્વામી નારાયણ સિંધનો પ્રવાસ કરીને પાછા હિમાલયમાં નિવાસ કરતા હતા, તેમને ત્યાંથી બિલાવીને પોતાની સાથે લીધા. કલકત્તાથી તા. ૨૮-ઑગસ્ટ ૧૯૦૨ ને દિવસે “કુમસૈન” નામની સ્ટીમરપર સવાર થઈ માર્ગમાં હાંગકોંગ વગેરે બંદરોમાં ઉતરતા ઉતરતા, લોકોને સત્સંગનો સ્વાદ ચખાડતા ચખાડતા ઑકટોબર મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં જાપાનના યોકોહામા શહેરમાં જઈ પહોંચ્યા. કલકત્તાથી જાપાનના યોકોહામા શહેર સુધીના પ્રવાસમાં માર્ગમાં આવતાં બંદરોમાં રહેતા ભારત-વાસી વ્યાપારીઓએ એમનું બહુ સારું સ્વાગત કર્યું હતું. ખાસ કરીને સંતસેવી સિંધી વ્યાપારીઓને એમનાં દર્શનસત્સંગથી બહુ લાભ થયો હતો. જાપાનની ધર્મપરિપક્વની મિતિ જલદી આવી પહોંચે એમ હોવાથી એ બધાં સ્થળોમાં વિશેષ રોકાવાનો અવકાશ નહોતો મળ્યો, છતાં પણ એ વ્યાપારીઓ-એ એમની વિદ્વત્તા અને આનંદમયતા જોઈને એમની બહુ સરભરા કરી હતી. સ્વામી રામ પોતાના નિત્યના નિબાનંદમાં ઉન્મત્ત રહેતા. વિશાલ જલનિ-ધિપર લહેરાતી જતી અગ્નિનૌકાપર પ્રવાસ કરતાં કરતાં, સમુદ્રના તરંગોની સાથે એમનું ચિત્ત પણ આનંદની લહરિઓમાં ઝોકાં ખાતું હતું. કરાંચીનો પ્રવાસ કરી સમુદ્રદર્યાનો લાભ એમણે લીધો હતો, પણ મહાસાગરના ખોળામાં ઉછળતી જલનૌકામાં વિહાર કરવાનો તો રામ ખાદશાહને આ પ્રથમજ પ્રસંગ હતો. નૌકા વિહાર કરતી હતી અને રામ ખાદશાહ સૈર કરતા હતા કે:—

જ્ઞાની યી સૈર

(રાજ કલ્યાણ, ત્રિતાલ)

યદ સૈર કયા હૈ અજબ રાજોખા, ઠિ રામ સુખે, મેં રામ મેં હું

૧ સદેશ ૨ બુદ્ધજ દંગની

૧ ખગૈર સૂરત અજળ હૈ ૨ જલવા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૧
 ૩ મરઝાયે-હુસનો-ધરક હું મેં, મુઝી મેં ૪ રાજો-નયાજ સખ હું;
 હું આપની ૫ સૂરત પૈ આપ ફૈદા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૨
 ૭ જમાના ૮ આપીના રામકા હૈ, હર એક સૂરત સે હૈ વહ પૈદા,
 ને ૯ અશમે-હકબી ખુલી તો દેખા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૩
 વહ મુઝસે હરરંગમેં મિલા હૈ, કિ ગુલ સે ૧૦ ખૂબી કબી જુદા હૈ ?
 ૧૧ હુખાખો-દર્યા કા હૈ તમાશા કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૪
 સખખ ખતાઉ મેં ૧૨ વજદ કા કયા ? હૈ કયા ને ૧૩ દરપદા દેખતા હું;
 ૧૪ સદાયહ હર ૧૫ સાજ સે હ પૈદા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૫
 ખસા હૈ દિલમેં મેરે વહ દિલખર, હૈ આપીના મેં, ખુદ આપીનાગર;
 અજળ ૧૬ તહઅર હુઆ યહ કે સા ? કિયાર મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૬
 મુકામ પૂછો તો ૧૭ લામકાંથા, ન રામ હી થા ન મેં વહાં થા;
 લિયા ને ૧૮ કરવટ તો હોશ આયા, કિ રામ મુઝ મેં, મેં રામ મેં હું. ૭
 ૧૯ અલલતવાતર હૈ ૨૦ પાક જલવા, કિ દિલ ખના ૨૧ તૂરે-ખર્કે-સીના,
 તડપ કે દિલ યૂં પુકારા ઉઠા, કિ રામ મુઝ મેં, મેં રામમેં હું. ૮
 ૨૨ જહાજ ૨૩ દરયા મેં ઓર દરયા જહાજમેં લી તો દેખિયે આજ;
 યહ ૨૪ જિસ્મ ૨૫ કિશતી હૈ, રામ દરયા, હૈ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૯
 ભાવાર્થ:—આ કંઈ અજળ જૂદાજ ઢંગની સૈર છે કે રામ મારામાં
 છે ને હું રામમાં છું. આ કંઈ અજળ અમૂર્ત દર્શન થાય છે કે રામ મારામાં
 છે ને હું રામમાં છું. (૧)

સૌંદર્ય અને પ્રેમનું હું શાસ્ત્ર છું; ખધી ઇચ્છાઓ અને ગુપ્ત રહસ્ય
 મારામાં છે; હું મારા પોતાના રૂપ ઉપરજ મોહિત થયો છું; કારણ કે રામ
 મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૨)

કાલ રામનું દર્પણ છે; પ્રત્યેક રૂપમાં એ ઉત્પન્ન થયો છે; પણ જ્યાં તત્વ-
 દષ્ટિ ઉઘડી તો જોયું કે રામ મારામાં અને હું રામમાં છું. (૩)

૧ અમૂર્ત ૨ દર્શન ૩ સૌંદર્ય અને પ્રેમનું શાસ્ત્ર
 ૪ ઇચ્છાઓ અને ગુપ્ત રહસ્ય ૫ રૂપ ઉપર ૬ આશક, મોહિત ૭ કાલ ૮ દર્પણ
 ૯ તત્ત્વદષ્ટિ ૧૦ ખુશખો ૧૧ જલખુદખુદના ૧૨ આશ્ચર્ય ૧૩ પ્રત્યેક પડો
 ૧૪ અવાજ ૧૫ વાજાં ૧૬ આશ્ચર્ય ૧૭ સ્થાનાતીત ૧૮ પાસું બદલ્યું ૧૯ નિરંતર
 ૨૦ શુદ્ધ દર્શન ૨૧ વિજળીના પર્વત જેવું ૨૨ નૌક ૨૩ સમુદ્ર ૨૪ સરીર ૨૫ નૌક

પ્રત્યેક રંગમાં એ ભારી સાથે મળેલો છે; કારણ કે મું મુખથી મુગધી કદિ જુદી હોય છે! આ તો નદી અને જલણુદ્ભુદનો ખેલ છે એટલે રામ મારામાં છે, હું રામમાં છું. (૪)

પ્રત્યેક પદદાની પાછળ (નામરૂપના આવરણની પાછળ) હું એનેજ જોઉં છું, એ આશ્ચર્યનું હું મું કારણ બતાવું! પ્રત્યેક વસ્તુમાંથી એજ ધ્વનિ ઉઠે છે કે રામ મારામાં છે અને હું રામમાં છું. (૫)

મારા હૃદયમાં એ દિલબરે (પ્રિયતમે) વાસ કર્યો છે, વસ્તુરૂપી પ્રત્યેક દર્પણમાં હુંજ દર્પણકાર છું. આ કેવું આશ્ચર્ય છે કે રામ મારામાં છે અને હું રામમાં છું. (૬)

મારા દેશ પૂછો તો તે દેશાતીત હતો કે જ્યાં નહોતો રામ કે નહોતો હું; પણ (માયાની) ઉંઘમાં જ્યાં (સ્વરૂપપ્રતિ) પાસું બંદલું તો બબર પડી કે રામ મારામાં છે અને ' હું ' રામમાં છું. (૭)

નિરંતર વિશુદ્ધ દર્શન થયા કરે છે, તેથી હૃદય તો જાણે વીજળીના પર્વતના હૃદય જેવું (પ્રકાશવાન) થઈ ગયું છે. અધીરું થઈને એ હૃદય બોલી ઉઠ્યું કે રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૮)

જૂઓ તો અરા કે વહાલું સમુદ્રમાં છે ને સમુદ્ર વહાણમાં છે. આ શરીર નૌકા છે અને રામ સમુદ્ર છે તેવી રીતે રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૯)

પ્રકરણ ૧૬ મું—સ્વામી રામ જાપાનમાં

" મારા બન્ધુઓ! તમે સ્વભાવથીજ પ્રસન્નચિત્ત છો. તમારા ખીસતા ચહેરા પર હાસ્ય જોઈને મને આનંદ થાય છે. તમે તો હસતા મુખો છો. તમે માનવજાતિની હસતી કુસુમકલિઓ છો. તમે મૂર્તિમાન આનંદ છો. " સ્વામી રામતીર્થ

જાપાનના ઉયોગી અને પ્રસન્નચિત્ત નિવાસીઓને જોઈને રામના ઉત્સાહી ચિત્તપર આવી ભવ્ય છાપ પડી હતી. ભારતવર્ષના વર્તમાન લોકોના પ્રમાદી વાતાવરણમાંથી નીકળીને રામ જેવા આનંદી અને કર્તવ્યપરાયણ સંન્યાસી હવે એક એવા દેશમાં પહોંચ્યા હતા કે જે દેશે છેલ્લાં ૫૦ વર્ષમાંજ અધ-કારના લેદી આવરણને તોડીને, ઉદયમ, ઉત્સાહ અને આનંદનાં સાધનોવડે અત્યારે દુનિયાભરના લોકોને આશ્ચર્યચક્રવર્તી નાખ્યા છે; એવા જાપાન દેશમાં સ્વામી રામ ગયા ત્યારે ત્યાંના લોકોના જીવનમાં જાણે કે ભારતના બાવી આદર્શ તરુલોનાં મૂર્તિમાન સ્વરૂપ જોતા હોય એવો એમને અપૂર્વ આનંદ થયેલ.

જાપાનમાં પ્રથમ તેઓ ચેકોહામા બંદરમાં ઉતર્યા અને ત્યાના મુલતાની શેઠ વસીઆમલ આસુમલની પેઢીના અતિથિ થયા. એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સર્વ-ધર્મપરિષદમાં હાજરી આપવાનો હતો, તેથી તેની તપાસ કરવાનું જાપાનની રાજધાની ટોકિયોમાં ઠીક થઈ પડશે એમ ધારી એ પેઢીના એક મુનિમ સાથે ચેકોહામાથી બીજે દિવસે સ્વામી રામ તથા નારાયણ ટોકિયો ગયા. એ શહેરમાં જાપાનમાં અભ્યાસ કરતા હિંદુસ્તાની વિદ્યાર્થીઓએ “ઇન્ડો-જાપાનીઝ કલબ” નામની એક સભાની સ્થાપના કરી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવાનો હતો. સભાના કેટલાએક સભાસદો કલબના મકાનમાં રહેતા હતા. એક સમયે પંજાબના એક તરુણ શિખ વિદ્યાર્થી શ્રીયુત પૂરણસિંહ ત્યાં રસાયનશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા હતા, તેઓ એ સભાના મંત્રી હોઇને બીજા સભાસદોની સાથે કલબના-મકાનમાં જ નિવાસ કરતા હતા. સર્વધર્મપરિષદની માહિતી એ કલબમાંથી મળશે એમ ધારીને વસીઆમલ શેઠનો મુનિમ સ્વામી રામને પ્રથમ એ સ્થળે લઈ ગયો.

એ કલબમાં ધાર્મિક ચર્ચાઓ પણ થતી. શ્રીયુત પૂરણસિંહ ધર્મવૃત્તિવાળા ઉત્સાહી યુવક હતા. શિખધર્મમાં જન્મ પામી, સંતસાધુ અને શુભસેવાની મહત્તાના શુભ સંસ્કાર એમના ચિત્ત ઉપર બાલપણથી પડ્યા હતા. પોતાના ધાર્મિક અનુરાગને લીધે પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોનો અને કાવ્યોનો એમણે સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. અંગ્રેજી ભાષાપર એમને બહુ સારો કાબુ હતો. એમના ભાવગ્રાહી હૃદયમાં સરલતા, સદૃઢ્યતા અને કવિતાના આવેશ હતા; એમના જીવનમાં ત્યાગના તરંગો ઉછળતા હતા; એમની નસોમાં દેશભક્તિનું રક્ત ઉછળતું હતું; સેવાની ભાવના એમના ચિત્તમાં ચેતના પ્રકટાવી રહી હતી; એમની વ્યાખ્યાનકળામાં ભાષાની છટા, ભાવભર્યુતિના રંગ અને પ્રેરણાનાં સામર્થ્ય હતાં. જાપાનની બુદ્ધધર્મ-વલંબી ભાવિક પ્રજામાં પણ એ એવા તો માનીતા થઈ પડ્યા હતા કે ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓમાં એમને વ્યાખ્યાન આપવા માટે નિમંત્રણ થતાં હતાં. આવડે ઉત્સાહી નવયુવક ઉપર સ્વામી રામની પ્રેમાત્મક વ્યક્તિપ્રજ્ઞાની અદ્ભુત અસર થાય એ સ્વાભાવિક જ છે.

૧૯૨૨-૨૩ ફરજિયાત હાલમાં અસ્થિર રાજ્યમાં રસાયનશાસ્ત્રી તરીકે કામ કરે. જાપાનમાં તેઓ તે સમયે પોતાનો અભ્યાસ સંપૂર્ણ કરી પરીક્ષા આપી ચૂક્યા હતા. સ્વામી રામના સંતર્પણે તેમને મંન્વાસને રંગ ચડે એ રાજ્યના અમેરિકા મળ્યા હતા.

ટાકિયોની " ઈન્ડો-જાપાનીઝ કલ્ચર " ભારતવર્ષના વતનીઓને ચલાવેલો એવાનું મુખ્ય મથક હતું. વિદ્યાર્થીઓનું તો એ કેન્દ્રસ્થાન હતું. કોઈપણ નવીન આવનારને એ કલ્ચરમાંથી ઉપયોગી માહિતી મળી શકતી અને રહેવા માટે પણ એ સલા વિદ્યાર્થીઓનું નિવાસસ્થાન યથા પડી હતી.

ચોકોદામાથી ચેક વસીઆમલના મુનિએ એ બે ઠાવાયવરૂધારી સાધુઓને કલ્ચરમાં લઈ જઈ તેના સલાસરોને તેની જોળખાણ કરાવી ત્યારે એમના આનંદનો પારજ ન રહ્યો. મુખ્યત્વે કરીને એમાંથી મોટા સ્વામીના મુખમાંથી મક્ષીઓના મધુર કલરવ જેવા વારંવાર ઉચ્ચારાતા ઠઠ ઠઠ ઠઠ ઠઠ ના શબ્દશૃંગનથી એમના હૃદયમાં નવીન ઉત્સાહ જાગૃત થયો. એ બન્નેમાંથી કોઈને પણ પહેલાં કોઈની સાથે જોળખાણ નહોતી, છતાં એ સલાસરોના હૃદયમાં પૂર્વના પરિચિત સંબંધીઓના જેવા પ્રેમ અને સહમાવ જાગી ઉઠ્યો. એ સમયનું વર્ણન કરતાં સરદાર પૂરણસિંહ લખે છે કે:—

“ હું તો એમનાં દર્શનથી ગાંડોજ જાતી ગયો. એમાંથી એકેયને હું જોળખતો નહોતો. એમની વેદાન્તની પરિભાષા એટલી જામી વિચિત્ર હતી કે એમના આગમનથી કલ્ચરમાં અદ્ભુત પ્રભાવ પડ્યો; એમની વ્યક્તિપ્રભા એવી જોળાવી હતી કે અમે જાણીએ એમના શાંત, મુક્ત અને આજ્ઞાકારી સેવક—શિષ્ય જાતી ગયા. કલ્ચરના મકાનમાં પ્રવેશ કરતાંજ નાના સ્વામી (નારાયણ સ્વામી)એ મને પ્રશ્ન કયો:—

“ તમારો દેશ કયો ? ”

“ સમસ્ત જગત મારો દેશ છે ” એવો મેં અશ્વપૂર્ણ નેત્રે અને વિનમ્ર પ્રેમ

રામનેજ શ્રુત સ્વીકારી સંન્યાસ આશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો. બહુ માસ સુધી ત્યાં એમણે વેદાન્તપ્રચારનું કાર્ય કર્યું. “ ગર્ભતું પ્રભાત ” નામનું અંગ્રેજી ભાષામાં એક માસિક પત્ર ચલાવ્યું અને થોડા કાળ ત્યાં નિવાસ કરી ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી પણ એજ માસિકદ્વારા વેદાન્તપ્રચારનું કાર્ય કરતા રહ્યા; પરંતુ પાછળથી પોતાનાં માતાપિતા તથા અન્ય સબંધીઓના આગ્રહથી તેમણે યુદ્ધસ્થાનમનો અને પોતાના શિષ્ય સંપ્રદાયનો અંગીકાર કર્યો. સ્વામી રામ અમેરિકાથી પાછા આવ્યા, ત્યારપછીપણ એમની સ્વામીજીના પ્રતિ એકસરખી પૂજ્યવરુદ્ધિ હતી. હાલમાં એ સંજ્ઞાને “ સ્વામી રામની જીવનવૃત્તી ” નામનું એક અંગ્રેજી ભાષામાં પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યું છે; તેમાં સ્વામી રામનાં પોતાનાં સંસ્મરણોનું બહુ અલંકારિક અને જોળાવી ભાવમાં વર્ણન કર્યું છે.

૧ બગેર સૂરત અજળ હૈ ૨ જલવા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૧
 ૩ મરકાયે-હુસનો-ઈશક હું મેં, મુઝી મેં ૪ રાજો-નયાજ સમ હૈ;
 હું આપની ૫ સૂરત પે આપ ફૈદા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૨
 ૭ જમાના આયીના રામકા હૈ, હર એક સૂરત સે હૈ વહ પૈદા,
 જો વ્યશમે-હકળી ખુદી તો દેખા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૩
 વહ મુઝસે હરંગમે મિલા હૈ, કિ શુલ સે ૧૦ થૂભી કબી બુદા હૈ ?
 ૧૧ હુખાખો-દર્યા કા હૈ તમાશા કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૪
 સખખ ખતાઉ મેં ૧૨ વજહ કા કયા ? હૈ કયા જો ૧૩ દરપદા દેખતા હું;
 ૧૪ સદાયહ હર ૧૫ સાજ સે હ પૈદા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૫
 ખસા હૈ દિલમે મેરે વહ દિલખર, હૈ આયીના મેં, ખુદ આયીનાગર;
 અજળ ૧૬ તહઅર હુઆ ચહ કે સા ? કિયાર મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૬
 મુકામ પૂછો તો ૧૭ લામકાંથા, ન રામ હી થા ન મેં વહાં થા;
 લિયા જો ૧૮ કરવટ તો હોશ આયા, કિ રામ મુઝ મેં, મેં રામ મેં હું. ૭
 ૧૯ અલલતવાતર હૈ ૨૦ પાક જલવા, કિ દિલ ખના ૨૧ તુર-ખર્કે-સીના,
 તડપ કે દિલ યૂં પુકારા ઉઠા, કિ રામ મુઝ મેં, મેં રામ મેં હું. ૮
 ૨૨ જહાજ ૨૩ દરયા મેં ઔર દરયા જહાજમેં લી તો દેખિયે આજ;
 ચહ ૨૪ જિસ્મ ૨૫ કિશતી હૈ, રામ દરયા, હૈ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૯

ભાવાર્થ:—આ કંઈ અજળ જૂદાજ દંગની સૈર છે કે રામ મારામાં
 છે ને હું રામમાં છું. આ કંઈ અજળ અમૂર્ત દર્શન થાય છે કે રામ મારામાં
 છે ને હું રામમાં છું. (૧)

સૌંદર્ય અને પ્રેમનું હું શાસ્ત્ર છું; ખધી ઈચ્છાઓ અને ગુપ્ત રહસ્ય
 મારામાં છે; હું મારા પોતાના રૂપ ઉપરજ મોહિત થયો છું; કારણ કે રામ
 મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૨)

કાલ રામનું દર્પણ છે; પ્રત્યેક રૂપમાં એ ઉત્પન્ન થયો છે; પણ જ્યાં તત્ત્વ-
 દષ્ટિ ઉઘડી તો જોયું કે રામ મારામાં અને હું રામમાં છું. (૩)

૧ અમૂર્ત ૨ દર્શન ૩ સૌંદર્ય અને પ્રેમનું શાસ્ત્ર

૪ ઈચ્છાઓ અને ગુપ્ત રહસ્ય ૫ રૂપ ઉપર ૬ આશક, મોહિત ૭ કાલ ૮ દર્પણ
 ૯ તત્ત્વદષ્ટિ ૧૦ ખુશખો ૧૧ જલણુદ્ભુતના ૧૨ આશ્ચર્ય ૧૩ પ્રત્યેક પક્ષો
 ૧૪ અવાજ ૧૫ વાજન ૧૬ આશ્ચર્ય ૧૭ સ્થાનાતીત ૧૮ પાસું ખદસું ૧૯ નિરંતર
 ૨૦ શુદ્ધ દર્શન ૨૧ વિજળાના પર્વત જેવું ૨૨ નૌક ૨૩ સમુદ્ર ૨૪ સરીર ૨૫ નૌક

પ્રત્યેક રંગમાં એ મારી સાથે મળેલો છે, કારણ કે શું પુષ્પથી સુગંધી કદિ જૂદી હોય છે? આ તો નદી અને જલજુષુફનો ખેલ છે એટલે રામ મારામાં છે, હું રામમાં છું. (૪)

પ્રત્યેક પડદાની પાછળ (નામરૂપના આવરણની પાછળ) હું એને જ જોઉં છું, એ આશ્ચર્યનું હું શું કારણ બતાવું? પ્રત્યેક વસ્તુમાંથી એ જ ધ્વનિ ઉઠે છે કે રામ મારામાં છે અને હું રામમાં છું. (૫)

મારા હૃદયમાં એ દિલબરે (પ્રિયતમે) વાસ કર્યો છે, વસ્તુરૂપી પ્રત્યેક દર્પણમાં હું જ દર્પણકાર છું. આ કેવું આશ્ચર્ય છે કે રામ મારામાં છે અને હું રામમાં છું. (૬)

મારો દેશ પૃથ્વી તો તે દેશાતીત હતો કે જ્યાં નહોતો રામ કે નહોતો હું; પણ (માયાની) ઉંઘમાં જ્યાં (સ્વરૂપપ્રતિ) પાસું બદલ્યું તો જબર પડી કે રામ મારામાં છે અને ' હું ' રામમાં છું. (૭)

નિરન્તર વિશુદ્ધ દર્શન થયા કરે છે, તેથી હૃદય તો જાણે વીજળીના પર્વતના હૃદય જેવું (પ્રકાશવાન) થઈ ગયું છે. અધીરું થઈને એ હૃદય બિલી ઉઠ્યું કે રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૮) -

જૂઓ તો ખરા કે વહાણ સમુદ્રમાં છે ને સમુદ્ર વહાણમાં છે. આ શરીર નૌકા છે અને રામ સમુદ્ર છે તેવી રીતે રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૯)

પ્રકરણ ૧૬ મું—સ્વામી રામ જાપાનમાં

" મારા બન્ધુઓ! તમે સ્વભાવથી જ પ્રસન્નચિત્ત છો. તમારા ખીમતા અહેરા-પર હાસ્ય જોઈને મને આનંદ થાય છે. તમે તો હસતાં પ્રુષ્પો છો. તમે માનવભૂતિની હસતી કુસુમદલિઓ છો તમે મૂર્તિમાન આનંદ છો. " સ્વામી રામતીર્થ જાપાનના ઉદ્યોગી અને પ્રસન્નચિત્ત નિવાસીઓને જોઈને રામના ઉત્સાહી ચિત્તપર આવી ભવ્ય છાપ પડી હતી. ભારતવર્ષના વર્તમાન લોકોના પ્રમાદી વાતાવરણમાંથી નીકળીને રામ જેવા આનંદી અને કર્તવ્યપરાયણ સંન્યાસી હવે એક એવા દેશમાં પહોંચ્યા હતા કે જે દેશે છેલ્લાં ૫૦ વર્ષમાં જ અંધ-કારના ભેદી આવરણને તોડીને, ઉદયમ, ઉત્સાહ અને આનંદનાં સાધનોવટે અત્યારે દુનિયાભરના લોકોને આશ્ચર્યમુગ્ધ કરી નાખ્યા છે; એવા જાપાન દેશમાં સ્વામી રામ ગયા ત્યારે ત્યાંના લોકોના જીવનમાં જાણે કે ભારતના ભાવી આદર્શ તરુઓનાં મૂર્તિમાન સ્વરૂપ જોતા હોય એવો એમને અપૂર્વ આનંદ થયો.

જાપાનમાં પ્રથમ તેઓ યોકોહામા ખંદરમાં ઉતર્યા અને ત્યાંના મુલતાન શેઠ વસીયામલ આસુમલની પેઢીના અતિથિ થયા. એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સર્વ ધર્મપરિષદમાં હાજરી આપવાનો હતો, તેથી તેની તપાસ કરવાનું જાપાનના રાજધાની ટોકિયોમાં ઠીક થઈ પડશે એમ ધારી એ પેઢીના એક મુનિમ સારે યોકોહામાથી ખીજે દિવસે સ્વામી રામ તથા નારાયણ ટોકિયો ગયા. એ શહેરમાં જાપાનમાં અભ્યાસ કરતા હિંદુસ્તાની વિદ્યાર્થીઓએ “ઇન્ડો-જાપાનીઝ કલણ” નામની એક સભાની સ્થાપના કરી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવાનો હતો. સભાના કેટલાએક સભાસદો કલણના મકાનમાં રહેતા હતા. એક સમયે પંજાબના એક તરુણ શિખ વિદ્યાર્થી શ્રીયુત પૂરણસિંહ ત્યાં રસાયનશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા હતા, તેઓ એ સભાના મંત્રી હોઈને ખીજ સભાસદોની સાથે કલણના-મકાનમાં જ નિવાસ કરતા હતા. સર્વધર્મપરિષદની માહિતી એ કલણમાંથી મળશે એમ ધારીને વસીયામલ શેઠનો મુનિમ સ્વામી રામને પ્રથમ એ સ્થળે લઈ ગયો.

એ કલણમાં ધાર્મિક ચર્ચાઓ પણ થતી. શ્રીયુત પૂરણસિંહ ધર્મવૃત્તિવાળા ઉત્સાહી યુવક હતા. શિખધર્મમાં જન્મ પામી, સંતસાધુ અને શુર-સેવાની મહત્તાના શુભ સંસ્કાર એમના ચિત્ત ઉપર બાલપણથી પડ્યા હતા. પોતાના ધાર્મિક અનુરાગને લીધે પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોનો અને કાવ્યોનો એમણે સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. અંગ્રેજી ભાષાપર એમનો બહુ સારો કાબુ હતો. એમના ભાવગ્રાહી હૃદયમાં સરલતા, સહૃદયતા અને કવિતાના આવેશ હતા; એમના જીવનમાં ત્યાગના તરંગો ઉછળતા હતા; એમની નસોમાં દેશભક્તિનું રક્ત ઉછળતું હતું; સેવાની ભાવના એમના ચિત્તમાં ચેતના પ્રકટાવી રહી હતી; એમની વ્યાખ્યાનકળામાં ભાષાની છટા, ભાવજગૃતિના રંગ અને ગ્રેરણાનાં સામર્થ્ય હતાં. જાપાનની બુદ્ધધર્મ-વલંબી ભાવિક પ્રજામાં પણ એ એવા તો માનીતા થઈ પડ્યા હતા કે ત્યાંની વિદ્યાપીઠોમાં એમને વ્યાખ્યાન આપવા માટે નિમંત્રણ થતાં હતાં. આવા ઉત્સાહી નવયુવક ઉપર સ્વામી રામની પ્રેરેન્મત વ્યક્તિપ્રભાવી અદ્ભુત અસર થાય એ સ્વાભાવિક જ છે.^૧

૧સરદાર પૂરણસિંહ હાલમાં જ્વાલિયર રાજ્યમાં રસાયનશાસ્ત્રી તરીકે કામ કરે છે. જાપાનમાં તેઓ તે વખતે પોતાનો અભ્યાસ સંપૂર્ણ કરી પરીક્ષા આપી ચૂક્યા હતા. સ્વામી રામના સંસર્ગથી તેમને અભ્યાસનો રંગ ચઢ્યો અને રામના અમેરિકા ગયા પછી

ટાકિયોની " ઇન્ડો—જાપાનીઝ કલણ" ભારતવર્ષના વતનીઓને સલાહ દેવાનું મુખ્ય મથક હતું. વિદ્યાર્થીઓનું તો એ કેન્દ્રસ્થાન હતું. કોઇપણ નવીન આવનારને એ કલણમાંથી ઉપયોગી માહિતી મળી શકતી અને રહેવા માટે પણ એ સભા વિદ્યાર્થીઓનું નિવાસસ્થાન થઇ પડી હતી.

ચૈકોહામાથી શેઠ વસીઆમલના મુનિત્રે એ બે કાષાયવસ્ત્રધારી સાધુઓને કલણમાં લઈ જઈ તેના સભાસદોને તેની જોળખાણ કરાવી ત્યારે એમના આનંદનો પારજ ન રહ્યો. મુખ્યત્વે ઠરીને બેમાંથી મોટા સ્વામીના મુખમાંથી પક્ષીઓના મધુર કલરવ જેવા વારંવાર ઉચ્ચારાતા ઠઠ ઠઠ ઠઠ ઠઠ ના શબ્દશૃંગનથી એમના દૃઢ્યમાં નવીન ઉત્સાહ જાગૃત થયો. એ બન્નેમાંથી કોઇને પણ પહેલાં કોઇની સાથે જોળખાણ નહોતી, છતાં એ સભાસદોના દૃઢ્યમાં પૂર્વના પરિચિત સંબંધીઓના જેવો પ્રેમ અને સહભાવ જાગી ઉઠ્યો. એ સમયનું વર્ણન કરતાં સરદાર પૂરણસિંહ લખે છે કે:—

“ હું તો એમનાં દર્શનથી ગાંઠાજ બની ગયો. બેમાંથી એકેયને હું જોળખતો નહોતો. એમની વેદાન્તની પરિભાષા એટલી બધી વિચિત્ર હતી કે એમના આગમનથી કલણમાં અફસુત પ્રભાવ પડ્યો; એમની વ્યક્તિપ્રભા એવી જોજસ્વી હતી કે અમે બધા સહેજે એમના શાંત, મૃદુ અને આરાકારી સેવક—શિષ્ય બની ગયા. કલણના મકાનમાં પ્રવેશ કરતાંજ નાના સ્વામી (નારાયણ સ્વામી)એ મને પ્રશ્ન કયો:—

“ તમારો દેશ કયો ? ”

“સમસ્ત જગત મારો દેશ છે” એવો મેં અશુભૂર્ણ નેત્રે અને વિનમ્ર પ્રેમ

રામનેજ મુઠે સ્વીકારી સંન્યાસ આશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો. ધણી માસ સુધી ત્યાં એમણે વેદાન્તપ્રચારનું કાર્ય કર્યું. “ ગર્જતું પ્રભાત ” નામનું અંગ્રેજી ભાષામાં એક માસિક પત્ર ચલાવ્યું અને થોડા કાળ ત્યાં નિવાસ કરી ભારતવર્ષમાં આગ્યા પછી પણ એજ માસિકકારા વેદાન્તપ્રચારનું કાર્ય કરતા રહ્યા; પરંતુ પાછળથી પોતાનાં માતાપિતા તથા અન્ય સંબંધીઓના આગ્રહથી તેમણે ગૃહસ્થાશ્રમનો અને પોતાના શિષ્ય સંપ્રદાયનો અંગીકાર કર્યો. સ્વામી રામ અમેરિકાથી પાછા આવ્યા ત્યારપછીપણ એમની સ્વામીજીના પ્રતિ એકસરખી પૂજ્યશુદ્ધિ હતી. હાલમાં એ સજ્જનને “ સ્વામી રામની જીવનવૃત્તી ” નામનું એક અંગ્રેજી ભાષામાં પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યું છે; તેમાં સ્વામી રામનાં પોતાનાં સંસ્મરણોનું બહુ અલંકારિક અને જોજસ્વી ભાવમાં વર્ણન કર્યું છે.

ભર્યા સ્વરે ધીરેથી ઉત્તર આપ્યો, પણ એટલીવારમાં મોટા સ્વામીએ મારાં નેત્ર સામે સીધો દષ્ટિપાત કરીને કહ્યું કે:-

“અને કલ્યાણ કરવું એ મારો ધર્મ છે.”

“આમ કહી મારા અધુરા વાક્યની પૂર્ણાહુતિ કરી આપી. અમે બન્ને એક વાક્યના છુટા પડી ગયેલા એ ભાગની પેઠે એકજ વાક્યમાં એક થયા-અમે મળ્યા.”

“તેજ દિવસે પુદ્ગલવિદ્યાપીઠના વિશાળ શ્રોતૃસમાજ સમક્ષ મારે વ્યાખ્યાન આપવા જવાનું હોવાથી મેં સ્વામી રામને મારી સાથે આવવાની અને ત્યાંના લોકો સમક્ષ થોડું બોલવાની વિનંતિ કરી અને તેમણે એનો સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો. સાંજે ત્યાં જવા માટે અમે બધા ટ્રામગાડીમાં બેઠા એમના ઝંકારના સંગીતથી મારાપર એટલો બધો પ્રભાવ પડ્યો હતો, હું પણ વારંવાર ઝં, ઝં, ઝં નું સ્વાભાવિકરીતેજ અનુકરણ કરતો થઈ ગયે હતો. ટ્રામનાં કાચનાં બંધ ખારણાંને અઢેલીને, બેભાન જેવો પવિત્ર મધુ શબ્દ ઝં નું મનમાન્યું સંગીત ગાતો ગાતો, ક્યાં છું અને ક્યાં જાઉં છું એવું પણ ભાન બૂલીને એમની પાછળની બેઠકમાં હું બેઠો હતો. મારા વ્યાખ્યાન માટે મેં કશીએ તૈયારી કરી રાખી નહોતી, પણ તે દિવસે હું એવો તો નિઃનંદમાં ઉન્મત્ત હતો કે હું ગયો, બોલવા ઉભો થયો અને શ્રોતાઓને આ નંદમાં ગરકાવ કરી નાખ્યા. સ્વામી રામની મેં ત્યાં ઓળખાણ કરાવી અને અગ્નિના તણખા જેવો શબ્દે શબ્દે પ્રભાવ અને પ્રકાશ પાડતા તેઓએ વ્યાખ્યાન કર્યું. સલામાં પુદ્ગલધર્માનુયાયીઓ અને આસ્ત્રેલિયામાંથી આવેલા ધિયોસોફિસ્ટ લોકો હતા. એ બધાએ એમને બહુ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યા. ભાષાનનો વિખ્યાત તત્ત્વવિદ્ મિ. ઠાન્ડો ઉચીસુરા પણ તે દિવસે થોડું બોલ્યો હતો.”

“વ્યાખ્યાનમાંથી અમે પાછા ફર્યા ત્યારે બહુ મોડું થઈ ગયું હતું તેમણે મને કહ્યું:-“ટોકિયો જેવા પ્રવૃત્તિમય શહેરમાં રહીને પણ મનની સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્વક આવાં સુંદર વ્યાખ્યાન આપી શકનાર તારા જેવા એક નવયુવકની મારે જરૂર છે. ખરેખર, આવી શાંતિજીવનનું સદસ્ય છે એવું નામજ વિજ્ઞાની એકાગ્રતા; એજ સમાધિની એક અવસ્થા છે કે જેમાંથી સમસ્ત શુભ વિચારોનો આવિર્ભાવ થાય છે. જનસમાજને ઉત્તરિને મારા દર્શનનાં આદર્શ ચિત્રો ઉતરી આવે છે; અને એ ઉચ્ચતમ દિશા

માંથીજ આંતરિક પ્રેરણાનાં આંદોલનોનો ઉદ્ભવ થાય છે. વેદાન્તની પરબાવા-
માં એનું નામજ યોગ છે અને શરીરની નિષ્ક્રિય અવસ્થામાંથી પરિણામ
પામતી ચિત્તની અચલ શાંતિ પણ એનુંજ નામ છે. વાહ વાહ ! એ કેવી
મહાન સ્થિતિ છે !”

“એમના આ કથનથી મારામાં અદ્ભુત ઉત્સાહ આવ્યો. એમના આ
અંકટપથી અંબાઈને એમની વ્યક્તિપ્રભામાં હું એવો તો તદાકાર
થઈ ગયો હતો કે એમનાં શબ્દો તો જાણે હું સાંભળતોજ નહોતો
એમ મને લાગતું. કોઈ કુમારિકા જેમ પોતાના સ્વપ્ન-વિહારી પ્રેમપાત્રને
મળીને ગાંડીધેલી થઈ જાય તેમ હું આનંદના આવેશમાં ભેભાન બની ગયો
હતો. એમના શબ્દોનો અર્થ સમજવા જેટલો પણ મારામાં ધીરજ નહોતી,
છતાં શબ્દોના અવલુપ્ત અર્થથી મારા રોમેરોમમાં ભાવજગૃતિ આવી જતાં હતાં.
ઝારડીમાંથી બહાર અને બહારથી અંદર હું વ્યર્થ આવજા કરતો, પણ શામાટે
એમ કંઈ છું, એની મને પોતાનેજ ખબર નહોતી પડતી. એમની પાસે લાંબો
વખત બેસી પણ નહોતો ચકતો; તેમ એમનો વિયોગ પણ વધારે વાર સુધી
સહન નહોતો થઈ શકતો. એમના પ્રેમમાં હું ગાંટાજ બની ગયો હતો. હું
એમને ચહાતો હતો અને જો કદાચ હું કોઈ નવયૌવના કુમારી હોત તો
એમના પ્રેમપાત્ર થવા માટે મેં મારા જીવનસર્વસ્વને અવશ્ય સમર્પણ કર્યું
હોત; પરંતુ આટલું છતાં હું એમના એકેય શબ્દનો અર્થ સમજ્યો નહોતો. મેં
સમજવા પ્રયત્ન પણ નહોતો કર્યો—અરે હું સમજી શકું તેવી સ્થિતિમાંજ નહોતો;
છતાં પણ કોઈ અદ્ભુત ચમત્કાર બન્યો હોય તેમ એમણે જે કાંઈ કહ્યું છે, તેનો
મારા માનસિક કુમેર ભાંડારીએ સર્વાંશે સંગ્રહ કરી રાખ્યો હતો અને અત્યારે
જે કાંઈ લખ્યું છું તે પણ તેમાંનો શબ્દ શબ્દ એવાજ સ્વરૂપમાં અને એવાજ
ભાવથી લખ્યું છું.”

“બીજે દિવસે એક જૂનાં પુસ્તકો વેચનારાની દુકાનમાંથી મારી મેળેજ
હું ચિકાગોની ૪૦ સ. ૧૮૬૩ ની સર્વધર્મપરિષદની કાર્યવાહીનાં બે
ભાગમાં બાંધેલાં પુસ્તકોની નકલ લઈ આવ્યો અને જ્યારે સ્વામી રામની
સમક્ષ લાવીને મેળપર મૂક્યાં ત્યારે શમે કહ્યું:—

“વાહવાહ ! રામને આ પુસ્તકનીજ જરૂર હતી તું આ ક્યાંથી લઈ
આવ્યો ! પરમાત્મા જાણે પોતાનેજ હાથે જે વસ્તુઓની આવશ્યકતા હોય
તેની કેવી ઝુંદર યોજના આમ કરે છે !” ત્યારપછી અમે રોકિયોમાં સર્વ-

ધર્મપરિષદ્ ભરાવાની હતી તેવિષે લંબાણથી વાતચીત કરી; પણ બ્યારે સ્વામીજીને ખબર પડી કે એવી કોઈપણ જાતની પરિષદ્ ત્યાં ભરાવાની નહોતી ત્યારે તેઓ જોરથી હસ્યા અને કહ્યું:-

“રામને પોતાના હિમાલયના એકાન્તનિવાસમાંથી જગતની સમક્ષ બહાર લાવવાની પરમાત્માએ કેવી અદ્ભુત યુક્તિ રચી છે! કેવી ખોટી ખબર-માંથી પણ સુંદર સાચું પરિણામ આવે છે! રામ પોતેજ એક સર્વધર્મપરિષદ્ છે. ટોકિયોને એવી પરિષદ્ નહિ ભરવી હોય તો રામ એવી એક સભા બોલાવશે.”

“ત્યાર પછી બીજે દિવસે પૂનાવાળા પ્રાફેસર વિષ્ણુપંત છત્રે પોતાનું સર્કસ લઈને ટોકિયોમાં આવ્યા હતા; તેનાં જંગલી પ્રાણીઓનો ખેલ એવા માટે બધા હિંદી વિદ્યાર્થીઓ અને રામ ગયા. અહીંયાં ટોકિયોની રાજકીય વિદ્યાપીઠના સંસ્કૃતના અધ્યાપક અને પૂર્વની લાખાઓના અભ્યાસી ટાકાકુત્સુની રામની જોડે મુલાકાત થઈ. સર્કસના મંડપમાંથી ઘેર જતાં એ અધ્યાપકે મને કહ્યું કે: “ઈંગ્લેન્ડમાં પ્રાફેસર મેંકસમૂલરને ઘેર અને બીજા અનેક જગ્યાએ સંસ્કૃત ભાષાના મહાન પંડિતો અને દર્શનશાસ્ત્રીઓને હું મળ્યો છું; પણ સ્વામી રામના જેવી કોઈ પણ વ્યક્તિનાં મેં હજી સુધી દર્શન નથી કર્યાં. પોતાના સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનની એ જીવંત પ્રતિમા છે; અનુભવની એ સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે; એમનામાં જીવધર્મ અને વેદાન્તનું અદ્ભુત સંમેલન છે; એ પોતેજ વાસ્તવિક ધર્મ છે અને એ એક સાચા કવિ અને જ્ઞાની છે.”

મિ. ફે. હિરાઈ નામના વિદ્વાન સન્નજન પોતાનાપર પડેલા પ્રભાવનું વર્ણન કરતાં બોલી ઉઠ્યા કે: “એમના દૈવી વ્યક્તિત્વથી મારા જીવનમાં અલૌકિક ચમત્કાર અનુભવતો હોઉં એમ મને લાગે છે.”

“સર્કસ જોતી વખતે અમારી આગલી હારમાં જાપાનની ઉચ્ચ કુટુંબી સન્નારીઓની હાર બેઠેલી હતી. મુશોલિત અલંકારથી સન્નજ થયેલી, મુશોલિત વાળથી એણેલાં મન્ત્રકલાળી, રંગભેરંગી વસ્ત્રો પહેરી બેઠેલી એ સુન્નારીઓનાં શોભાપૂર્ણ ચિત્રો સામે મારાં નેત્રો દળ્યાં; સૈદ્યની સાક્ષાત્ પ્રતિમાઓ જેવી એ સન્નારીઓભણી મારા દષ્ટિપાત યતોજ મને વિચાર આવ્યો કે મારાં નેત્રોનું આ સૈદ્યધર્મ જે સ્વામીજી પકડી પાડશે, તે હું ખરેખરો સપ્તર્ષ મહંદ્ય; પરંતુ એટલામાં તો મારાં ધ્યાનપૂર્વક નેત્રોની જાગૃત્તિને પોતે દૃઢમંત્ર કરી લીધી હોય તેમ તેઓ બોલી ઉઠ્યા:-

“ પૂરવડા ! આ લલનાઓની કાંતિવાન ગારવર્ણુ શ્રીવાઓ તો બહુ દ્વિભાવની વનસ્પતી પૂર્ણ ધનરથામ અલકાવલિમાંથી ઉછળી આવતી હોય તેવી, ગંગાજની અજબજ વહેતી રૂપેરી સ્રોતસ્ત્રિનીઓ હોય નહિ । ”

“ જોલમાંથી પાછા ફર્યા ત્યારે રાત્રિ પછી ગર્ભ હતી, તેથી અમને દ્રામ તથા બીજું કશુંયે વાદન ન મળ્યું એટલે પગે ચાલતાં આવવું પડ્યું. સ્વામી રામ બહુ બડપથી ચાલતા હતા અને અમે બધા પાછળ ચાલતા ચાલતા બાગ્યેજ એમની સાથે રહી શકતા હતા. ”

“ ટોઢિયેના એક ધનાઢય સલ્જન શિવ નેત્રો કે-ટાને ત્યાં મુલાકાત કરાવવા હું એમને લઇ ગયો. હતો, ત્યારે વાતચિતમાંથી અધવચ ઉભા થઇને એ સલ્જન ઘરમાં ગયા અને પાતાનાં પત્ની તથા બાલકોને લાગીને બહે શમા માગતા હોય તેમ બોલી ઉઠ્યા કે : “ માફ કરજો, પણ આપનાં દર્શનથી મને જે અસાધારણ આનંદ થાય છે તેનો મારાં પત્ની અને બાલકોને લાભ આપ્યા વિના મારાથી રહેવાનું નહિ તેથી હું એમને અંદર બધને લઈ આવ્યો છું. ” ત્યાર પછી એ બધા સલ્જને પ્રસન્ન થયો :—

“ આપે આપના કુટુંબનો સામાટે ત્યાગ કર્યો ? ”

“ કૃપલ વમુધાર્થી વિશાળ કુટુંબજ બનાવવા અને સમસ્ત વિગ્નની ગ્રાધિ એકતા અનુભવવા માટે ” સ્વામી રામે આવો ઉત્તર આપી એમને વમુચંચ કુટુંબકર્મ ની ભાવના સમજાવી.

“ દરેક સાયંકાલે જ્ઞપાનમાં રહેતા ભારતવર્ષીઓની અને બાળનિવાસીઓની એમની સમક્ષ સજા બસતી એ બધા એમના દબડે શન્ય કોશાયિતથી સંભળતા નેત્રો બંધ કરીને અપૂર્વ ઉત્સાહથી સંભળતો હું એક બાલુ ચાલ બેસી રહેતો. મારા ટોડ જ્ઞપાનના બપોથી અરેલિત રહેતા અને હું કશુંયે ન સાંભળવા છતાં એ એમના દબડે દબડતા સંકાર પ્રદહ્ય કરતો પાનમજ-સામમજ બેસી રહેતો. ”

“ ટોઢિયેની આ.પ.સવિવરક વિદ્યાર્થીનું એમણે “ સુદેવનું રહસ્ય ” એ વિવરણ આપ્યાન બાજુ હતું. એ આખ્યાનથી લોકોમાં એમના પ્રતિ અપુત્ર આશંકા દૂર કરીઆના એલચીએ વર્તમાનપત્રોમાં જ્યારે એ આખ્યાન વહેતું ત્યારે સ્વામી રામનું નેહાનું દેવ કાંડે તેવું પ્રદર્શનપત્ર દબડે હતું. પણ સ્વામી તે અરસામાં જપન છેડીને અદિતિ સ્વના કાંડ રહ્યા હતા, તેથી એ નેહાનું ન શકે સહિ. ”

“ એક દિવસે સ્વામી રામે મને કહ્યું કે: “ મેં હિંદુસ્તાનમાં સાંભળ્યું હતું કે જાપાનમાં એક પ્રકારની એવી લાકડી મળે છે કે જેને કોઈવાર છત્રી તો કોઈવાર નાનું મેજ બનાવી શકાય છે. મને આ આશ્ચર્ય જેવી વસ્તુની ખબર નહોતી તેથી: સાંભળીને મને નવાઈ લાગી. હું એમને બજારમાં લઈ ગયા અને તપાસ કરતાં એ વસ્તુ મળી આવી ત્યારે રમકડાથી ખાલકને આનંદ થાય તેટલા અપૂર્વ આનંદથી તેઓ: એ લાકડીને લઈને ઘડીમાં મેજ બનાવે તો ઘડીમાં છત્રી: અને વળી પાછી લાકડી બનાવીને ચાલવા માંડે. હસ્તા જાય અને ચાલતા ચાલતા ખાલવત આનંદથી એનાવડે રમતા જાય. બજારમાં નાની નાની દુકાનો માંડીને બેઠેલી કુમારિકાઓ એમને જોઈને હર્ષવેલી: થઈ ગઈ. પોતાની દુકાનો છોડીને ઝરણાની પેઠે એ દોડી આવી, એમની પાછળ પાછળ મધુમક્ષિકાઓની પેઠે લમવા લાગી અને જ્યાં જ્યાં રામ ફરતા હતા, ત્યાં તેમની આસપાસ ટોળે વળી જતી. રામના રેશમી વસ્ત્રને છેડતી છેડતી, આશ્ચર્યથી એમના કાંતિમાન ગૌરવર્ણુ મુખારવિંદને નિહાળતી ઉગ્ગાર કહાડતી હતી કે: “ આ તો આપણા કરતાં એ વિશેષ સુંદર છે. કેવો રૂપાળો છે. કેવો સરસ છે. ” સાથે અંદર અંદર એ એવી મશકરી પણ કરતી હતી કે: “ આ સુંદર મનુષ્યને હુંજ વરીશ. ” એ લોળી બાળાઓ આવી વાતચીત પોતાની જાપાની માતૃભાષામાં કરતી હતી, એટલે રામ તો એ કેવી રીતે સમજી શકે, પણ મને એમની ગમ્મતભરી વાતો સાંભળીને બહુ હસવું આવ્યું. એ બધી પરસ્પર મશકરીઓ કરતી હતી અને રામની સાથે રમતી અને હસતી પાછળ પાછળ ફર્યા કરતી હતી; પણ એટલામાં સ્વામી રામે મને એ બાળાઓ શું કહે છે એમ પૂછ્યું, ત્યારે મેં જાણીજોઈને એવો જોટો અર્થ કયો કે, “ એમને આપનાં વેદાન્તનાં વ્યાખ્યાન સાંભળવાની ઇચ્છા છે. આપની પાસે અભ્યાસ કરવા, આપનું શિક્ષણ મેળવવા અને આપનાં દર્શન કરવા માટે આવવાની એમની ઇચ્છા છે. ” સ્વામીજીએ તેમના પ્રતિ સહજ નમન કર્યું અને પછી પોતાના નિત્યના આનંદ અને પ્રેમભર્યા શબ્દે ઉત્તર આપ્યો કે: “ એમને કહે કે એમની ઇચ્છામાં આવે ત્યારે ખુશીથી આવે. રામ તો જેમ સૌને છે, તેવાજ તેમનો પણ છે. ” છોકરીઓ પ્રસન્ન થઈ અને અમે બજારમાંથી ઘેર આવ્યા. ”

“ જાપાનમાં અન્ય સ્થળે પણ થોડાં વ્યાખ્યાનો અપાયાં હતાં, પણ એ બધાની નોંધ કોઈએ રાખી નથી તેથી હાલ અપ્રાપ્ય છે. “ સદ્ગતિ તાનું સદ્ગતિ ” નામનું વ્યાખ્યાન એ બધાં વ્યાખ્યાનોમાં સર્વોત્તમ હતું. એમની વ્યાખ્યાન-

શેલીનો તેમજ એમના આનંદના આવિર્ભાવ અને આવેશનો શ્રોતાઓ ઉપર અદ્ભુત પ્રભાવ પડતો. અગ્રેજી ભાષા નહિ બાલુનાર એક-કારીગરે એમનું વ્યાખ્યાન સાંભળીને કહ્યું હતું કે: “ મને એમની વ્યક્તિપ્રજ્ઞા અસિની પ્રચંડ ભાષા જેવી લાગે છે અને એમના શબ્દો તો બધે એ જવાબામાંથી નીકળતી નાની ચિનગારીઓ હોય નહિ । ”

જપાન છોડ્યા પછી પણ ત્યાંના લોકોનાં ચિત્ત ઉપર એમના વ્યક્તિત્વના સંસ્કારો સ્થાયી રહ્યા હતા. મીઠા કે દીરાઇ કહેતા હતા કે, “એમનાં હાસ્યો તો હજુ પણ બધે વાતાવરણમાં ફૂલની પાંદડીઓની પેઠે હું ઉડતાં જોઉં છું.”

સરદાર પૂરણસિંહને વેદાન્તનો જરાયે અભ્યાસ નહોતો, અગ્રેજીભાષામાં વિશેષ કૃતિ હતી અને પ્રસિદ્ધ ધાર્મિક તત્ત્વવિદ્ હર્બર્ટ સ્પેન્સરના તેઓ અભ્યાસ અભ્યાસી હતા, ત્યારે તેઓ વાસ્તવિક આનંદના નિઝાસુ અને આશાપૂર્ણ નવયુવક હતા. સ્વામી રામના વ્યક્તિત્વની એમના દૃઢ ઉપર ચમત્કારિક અસર થઈ હતી. એમના કાબજપૂર્ણ દૃઢ્યને રામના ભાવાવેશથી ત્યાગ અને સંન્યાસનો રંગ ચડ્યો હતો. જતાં પહેલાં એક દિવસે સ્વામી રામની પાસે તેમણે પોતાના કર્તવ્યનો પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે રામે પ્રથમ તો તેમને પોતાને જ તેનો નિર્ણય કરી લેવાની સલાહ આપી; પરંતુ સરદાર પૂરણસિંહે ત્યારે વારંવાર આશ્કૃત્યપૂર્વક પૂછીને રામની આજ્ઞા માગી ત્યારે સ્વરૂપના આવેશમાં આવી જઇને રામે તટસ્થપણે સલાહ આપી કે: “ તમારા જેવા નવયુવાન માટે તો એજ ઉત્તમ માર્ગ છે કે સંન્યાસ ધારણ કરીને માનવકુલની સેવા કરવી. ” ભારતવર્ષની આધુનિક દીનહીન, અજ્ઞાનમય અને અકર્મણ્ય લોકસ્થિતિ જોઈને આવા ઉત્સાહી, શક્તિશાળી યુવકને જનસમાજની સેવા કરવાનું વ્રત લેવાની રામ સૂચના અને આજ્ઞા આપે એમાં શું આશ્ચર્ય ! અને તે સમયે પૂરણસિંહના દૃઢ્યમાં પણ એનો એવો જ પ્રભાવ પડ્યો. એ આજ્ઞા એમણે શિરોધાર્ય કરી. એનું વર્ણન કરતાં તેઓ પોતે લખે છે કે:—

“સ્વામી રામે પ્રેમાળ દૃઢ્યે અને પ્રેમભર્યા શબ્દો મારા નામનો ઉલ્લેખ કરતાં મને કહ્યું કે:—પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં નો પાઠ કરતો કરતો હું જપાનને કિનારે ઉતર્યો; અને પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં નો જપ કરતો કરતો અહિંથી જાઉં છું. હું સર્વ ધર્મપરિપક્વ માટે નહોતો આવ્યો; પરંતુ પૂરણને જીવનનો માર્ગ બતાવવા આવ્યો હતો. ”

“ આમ કહી મારાં નામ અને જીવનના ધ્યેયની એકતા સમજાવી. એ-

આના જવાબમાં વિદ્યાર્થી પોતાની ઉંમર કહી બતાવે છે. એટલે વળી પાછો શિક્ષક પૂછે છે કે:-

શિક્ષક:-નું આવડે મોટો શાથી થયો ?

વિદ્યાર્થી:-ખોરાક ખાવાથી.

શિક્ષક:-એ ખોરાક ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો ?

વિદ્યાર્થી:-આપણા દેશ-જાપાનની જમીનમાંથી.

શિક્ષક:-વારૂ, ત્યારે તારું શરીર જાપાનની જ જમીનમાંથી ઉત્પન્ન થયું ને એનાથી જ એનું પાલણુપોષણ થાય છે. માતાપિતાવડે એ પેઢા થયું છે તોપણ એ માતાપિતાની સ્મૃતિ પણ જાપાનની બહાર તો નથી જ ને? વિદ્યાર્થી:-હા જી, નથી જ.

શિક્ષક:-ત્યારે તો જાપાનને-આપણી માતૃભૂમિને પૂરેપૂરો અધિકાર છે કે ત્યારે યોગ્ય લાગે ત્યારે તારું શરીર એના ઉપયોગને માટે લઈ લે.

વિદ્યાર્થી:-જી હા, એ વખતે મારું કોઈ પણ બહાનું આલેજ નહિ. એટલી જ વાતચિતથી માતૃભૂમિમાટે પ્રાણસમર્પણ કરવાનો ભાવ જાપાનના વિદ્યાર્થીની નસેનસમાં પ્રવેશ કરી ભાય છે."

આવી ભાવના ધીમે ધીમે અનેક દૃષ્ટાંતો "નગદ ધર્મ" "આત્મકૃપા" "વિદેશના અનુભવ" વગેરે વ્યાખ્યાનોમાં એમણે આપ્યાં છે. ત્યાંના વિદ્યાર્થી-ઓની દેશભક્તિનાં ઉદાહરણો આપીને ભારતવર્ષનાં તરુણવર્ગના હૃદયમાં ભાવભક્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે એમણે એકદા પ્રયત્ન કર્યો છે. જાપાનના લોકો બુદ્ધધર્માવલંબી છે અને તેથી તેઓ ભારતવર્ષના સંન્યાસીની વિદ્વતા અને પ્રતિભાના પૂજક બને એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે; છતાં ત્યાંના ઉન્નતિયુગના ઉત્સાહી અને આનંદી લોકોના જીવનની પણ રામના અંતઃકરણ ઉપર એવી પ્રભાવ છાપ પડી હતી કે ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી રથે રથે એમણે એ લોકોનાં ધર્મશીલ જીવનનાં, સ્વદેશભક્તિને માટેના ત્યાગનાં અને પદોપકારનાં દૃષ્ટાંતો આપ્યાં છે.

પૂનાના પ્રેસિડેન્સી કોલેજના સર્કસમાં પણ સ્વામીજીએ એક બે વ્યાખ્યાન આપ્યાં હતાં અને ઉપરાંત પ્રાંત છત્રે તથા તેમની સાથે ગયેલા પૂના ચિત્ર-શાલા પ્રેસવાળા શ્રીયુત વાસુદેવ જી. જોશીએ ત્યાંના હિન્દી વિદ્યાર્થીઓને પરસ્પર સહાયતા કરવા માટે "ધન્ડો-જાપાનીસ કલબ" સ્થાપવાની ભલામણ કરી હતી. સ્વામી રામ એ વિદ્યાર્થીઓદ્વારા પ્રાંત છત્રે તથા શ્રીયુત જોશીના

પરિચયમાં આવ્યા અને તેમાં શ્રીયુત જોશી તો તેમના મંત્રી જેવા બની ગયા હતા. સ્વામી રામે જાપાનમાં તથા અમેરિકામાં ભારતવર્ષવિષયક વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે અને અમેરિકામાં સંસ્થાઓની સ્થાપના કરાવીને હિંદી વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરાવી છે, તે બધી સ્વદેશભક્તિની પ્રેરણાનું મૂળ કારણ શ્રીયુત જોશી છે. સ્વામી રામના જાપાન જવા પહેલાંના જીવનમાં આપણે જોઈએ છીએ કે એમનાં વ્યાખ્યાનો તથા અલિફ માસિકપત્રના લેખોમાં કેવલ વેદાન્ત, વેદાન્ત અને વેદાન્તની ગર્જના ગાજી રહી છે. ભારતવર્ષને સંબોધીને એક સ્થળે તેઓ કહે છે કે:—

“ઓ પ્રિય મોહન(ભારતવર્ષ)! હવે જાગૃત થાઓ. અવિદ્યાની નિદ્રા બહુ લીધી. બલિહાર થાઉં; વારી જાઉં ! હવે ઝેઠા થઈ જાઓ. હોશિયાર થાઓ, “સંસારરૂપી ગાયનું માખણ ખાઓ, તેને તમારી અંદર પ્રવિષ્ટ થવા દો. “અથવા એમ કહો કે શ્રુતિ(વેદ) રૂપી કામ ધેતુનું માખણ અર્થાત્ મહાવાક્ય “મોમાં નાખી દેવો. આ શક્તિ(સત્ય)થી ભરેલું ધોણું(જ્ઞાન) ધોણું(ચિત્ત ચેતન્ય) “મીઠું મીઠું(આનંદરૂપ) માખણ(તત્ત્વ) ચાખો, એટલે અપૂર્વ બલ પ્રાપ્ત થશે. “અને શક્તિથી પૂર્ણ બની રહેશો.....ઓ જીઓ, નાનો “કૃષ્ણ (હિંદ)જાગ્યો! ઉં-ઉં-ઉં ના, ના, ઝં ! ઝં !! ઝં !!! માતા (સત્ત્વગુણો “પ્રવાહ-ગંગા) એ રહવા ઇચ્છતા હોઠોપર થોડુંક માખણ મૂક્યું (સોડહમ) “મુખમાં આહુતિ પડી ગઈ. (શિવોડહમ)બચ બચ કરતા માખણ ખાવા લાગ્ય” “(બ્રહ્માસ્મિ)માતા આ પ્રમાણે કેટલીકવાર સુધી પોતાને હાથે માખણ ખવડાવ “પોતાને કામે વળગે છે. પહેલાંની પેઠેજ વલોવવાનું કાર્ય આરંભે છે. વલોહ “માટલામાં મૂકે છે અર્થાત્ નવીન શતાબ્દીને આરંભ થાય છે..... “...હે ભગવન્ “ભારત ” ! આ બધાં માત્ર તને જાગૃત કરવાનાં સાધન છે “નિંદ્રામાં પણ વિચિત્ર આનંદ હતો, પરંતુ હવે તો બહુ સૂતા. આરામ કર “ તાજા બન્યા છો. રહે છો કેમ ?....જય જય જય ! ”

આવી રીતે ભારતવર્ષની જાગૃતિમાટે ઉપદેશ સંન્યાસ આશ્રમના પહેલાંના પત્રોમાં છે; પરંતુ તેમાં એકમાત્ર સાધન વેદાન્તનો ઉપદેશજ છે ત્યારે ત્યાર પછીના વ્યાખ્યાનમાં સ્થળે સ્થળે અન્ય વિષયની ચર્ચાઓ કરે છે વિદેશગમન, વર્ણસેદનિવારણ, વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા, ઉદ્યમી જીવન વિગેરે અનેક દિશાઓમાં સુધારણા કરવાનો માર્ગ સૂચવે છે; પરંતુ રામ જેવા સહૃદય સંન્યાસીના અંતઃકરણમાં જાપાન અને અમેરિકાના સ્વતંત્ર જીવનની

શામાટે છાપ ન પડે ? એક બાજુ ભારતવર્ષની પરાધીન-અવસ્થા, હરિદ્રતા, અજ્ઞાન અને નિરુદ્ધમ સ્થિતિ જોઈ હોય અને બીજી બાજુ સામાજિક, રા-જકીય અને પ્રત્યેક સાંસારિક વિષયમાં સ્વતંત્રતાનાં સાધનવડે ઉત્પત્તિ પ્રાપ્ત કરવી પ્રજાનાં ચૈતન્ય જુએ, ત્યારે એમના જેવા લોકહિતરત અને પ્રતાપી મહાપુરુષના મુખમાંથી વ્યાવહારિક સાધનો અને દષ્ટાંતોનો ઉપદેશ ઠેવીરીતે પ્રકટ થયા વિના રહે ?

પ્રો० છત્રેએ એમને અમેરિકા જવા માટે આમંત્ર કૃપી અને તે પ્રમાણે સ્વામી રામ સ્વામી નારાયણને પૂર્વના પ્રદેશમાં પરિબ્રમણ કરવાની આજ્ઞા કરી, પોતે એકલા તેની સાથે અમેરિકા ગયા. જાપાનમાં થોડો દુઃકો સમય ગાળવા છતાંયે ત્યાંના લોકોના ચિત્ત ઉપર સ્થાયી સંસ્કાર પાડ્યા હતાં. એ લોકોને જોઈને એમના અંતઃકરણમાં એવો ભાવ આવતો કે જાણે એ લોકો મારા સ્વદેશ અને સ્વધર્મબંધુઓ છે. જાપાનમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોમાંથી આપણને " સફલતાનું રહસ્ય " નામનું એકજ વ્યાખ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. એ વ્યાખ્યાન વિશેષ વિસ્તારપૂર્વક અમેરિકાના લોકો સમક્ષ પાછળથી આવ્યું હતું, છતાં જાપાનના લોકોના સ્વભાવને અનુસરીનેજ જે વ્યાખ્યાન અપાયું હતું, તેનો શબ્દશઃ અનુવાદ અમે આપીએ છીએ. આ વ્યાખ્યાન એમના શુજરાતી ઉપદેશોમાં છાપવામાં નથી આવ્યું; અને અમેરિકાના વ્યાખ્યાનની પદ્ધતિ સાથે સરખાવતાં એમાં કેટલીએક સંજતતા પણ જોવામાં આવે છે, છતાં અમેરિકાના વ્યાખ્યાન કરતાં, આમાં અત્યુત ભાવસામગ્રીનો અને ત્યાંના લોકોને ભારતવર્ષને સહાયતા કરવાની પ્રેરણાનો અપરોક્ષ ઉપદેશ છે.

સફલતાનું રહસ્ય

(ટાઈપોની " હાઇ ફોર્મર્શિયલ ફોર્મેજ " માં આપેલું વ્યાખ્યાન)
બંધુઓ !

બાલકાવૃત્તિએ જોતાં ભારતવર્ષના કરતાં જે વિષયનો વ્યવહાર જાપાન જુદીપૂર્વક કરી રહ્યું છે, તે વિષય ઉપર એક ભારતીય અભ્યાગત વ્યાખ્યાન આપે એ શું આશ્ચર્યજનક નથી ? હરો, પરંતુ એક કરતાં વધારે કારણોને લઈને હું આપ લોકોની સમક્ષ ઉપદેશ આપવા માટે ઉત્તો થાઉં છું.

કોઈ પણ વિચારને જુદીપૂર્વક અમલમાં લાવવો એ એક વાત છે અને એના સિદ્ધાન્તને માત્ર સમજી લેવો એ બીજી વાત છે. કોઈ પણ સામાન્ય સિદ્ધા-

નતને અમલમાં મૂકવાથી કોઈ દેશ કદાચિત્ અત્યારે વિલુતિસંપન્ન થતો જતો હોય, તોપણ જો એ સિદ્ધાન્તોનો રાષ્ટ્રીય ચિંતોએ પૂરેપૂરો અભ્યાસ ન કર્યો હોય અને ગંભીર કલ્પનાઓવડે એનું અનુમોદન ન કર્યું હોય, તો એ દેશને અંધઃપતન પામવાનો ભય રહે છે. સફલતાપૂર્વક કોઈ પણ જાતનો રાસાયણિક પ્રયોગ કરનારો મજૂર રસાયણશાસ્ત્રી બની શકતો નથી; કારણ કે એનું એ કામ કલ્પના અને ચુકિતવડે પરિપૂર્ણ નથી. ઇન્જીનને સારી રીતે ચલાવનારો કોચલા પૂરનારો મજૂર ઇન્જીનિયર નથી બની જતો; કારણ કે એ તો યંત્રની પેઠે કામ કર્યા કરે છે. એક વૈદ્યની અમે એવી વાત સાંભળી છે કે જે દરદીના ઘા ઉપર એક અઠવાડિયા સુધી પાટા બાંધી રાખતો અને પછી એના ઉપર તલવારનો સ્પર્શ કરીને દરદીને સારા કરી દેતો. એમાં મૂળ કારણ તો એ હતું કે ઘા ઉઘાડો ન રહેવાથી સારો થઈ જતો, પણ તલવારના સ્પર્શમાં ઘા ફાવાની શક્તિ છે, એમ એ વૈદ્ય કહેતો. શ્રદ્ધાના ભાગ્યે એના દરદીઓ પણ એવું જ માનતા, પરંતુ આવી અંધશ્રદ્ધાનું છેવટે એવું પરિણામ આવ્યું કે જે દરદોમાં પાટા સિવાય બીજા ઉપચારો કરવાની આવશ્યકતા હતી, તેમાં જ્યારે એની સફલતા ન થઈ, ત્યારે લોકોની એનામાં શ્રદ્ધા ન રહી. એટલા માટે વાસ્તવિક ઉપદેશ અને સાચા પ્રયોગ એ બન્ને સાથે સાથે જ હોવાં જોઈએ.

●વળી બીજું કારણ એ છે કે જાપાનને હું મારો સ્વદેશ અને જાપાનવાસીઓને મારા દેશબંધુઓ માનું છું. હું પ્રભાણોવડે સિદ્ધ કરી આવું તેમ છું કે તમારા પૂર્વજો ભારતવર્ષમાંથી જાપાનમાં આવ્યા છે. તમારા પૂર્વજો એજ મારા પૂર્વજો છે. એટલા માટે કોઈ પરદેશીતરિકે નહિ પણ તમારા એક સ્વદેશી ભાઈ તરિકેજ હું તમારી સાથે હાથ મેળવવા આવ્યો છું. એક બીજો પણ ઉદ્દેશ છે કે જે મને સમાનભાવવડે એ સત્તાનો અધિકારી બનાવે છે. હું જન્મથીજ સ્વભાવ, ઢંગ, ટેવ અને લાગણીઓમાં જાપાની છું. આટલી જામકા પછી હવે હું મારા વ્યાખ્યાનના વિષય ઉપર આવું છું.

સફલતાનું રહસ્ય એક સરલ અને સુદૃઢ રહસ્ય છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય એ વિષયમાં ઘોડું ધણું કઢી શકે એમ હોય છે અને તમે એના સામાન્ય સિદ્ધાન્તોનું રહસ્ય અનેકવાર સાંભળ્યું પણ હશે; છતાં પણ એ વિષય એટલા અધ્ય મહત્વનો છે કે લોકોના મનમાં ઠસાવવા માટે એના ઉપર જેટલો ભાર દઈએ તેટલો એણે છે.

પહેલો સિદ્ધાન્ત-કાવ્ય

શરૂઆતમાં આપણે આપણી આસપાસની પ્રકૃતિને આ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ. ખળખળ વહેતાં ઝરણાંના સમસ્ત ગ્રથો અને મહાન શિલાઓના ઉપરથી અસંદિગ્ધ સ્વરોથી નિરંતર અવિરત કાર્યના મંત્રોનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. પ્રકાશવડે આપણને જોવાની શક્તિ મળે છે. પ્રકાશ પ્રાણીમાત્રને એક મૂળ ઝરણું પૂરું પાડે છે. આ વિષયપર પ્રકાશનો સિદ્ધાન્ત કેવો લાગુ પડે છે એ આપણે જોઈએ. ઉદાહરણતરિકે આપણે સાધારણ દીપકના પ્રકાશને લઈએ. દીપકની ઉત્પત્તિના મૂલમંત્ર એ છે કે એ પોતાનાં તેલ તથા બત્તીને સાચવી રાખતો નથી. બત્તી, તેલ અને પોતાનું તુચ્છ “હું-પણ” — એટલે પોતાની જાતનો પણ તે ઉપયોગ કરતો જાય છે અને એનું સ્વાભાવિક પરિણામ એને ગૌરવના રૂપમાં મળે છે. દીપક એમ કહે છે કે ‘તમારી જાતને બચાવવા જતાં, એટલે કે સાચવી રાખવા જતાં—તમે પોતે જ નાશ પામશો. જો તમે તમારા શરીરને માટે આરામ ઇચ્છો, જો વિલાસ અને ઇન્દ્રિયોનાં સુખમાં તમે તમારો સમય નષ્ટ કરશો, તો તમે સદ્વામત નથી રહેવાના. બીજી રીતે કહીએ તો, અકામચીંતા તમને મૃત્યુના સુખમાં હોમી દેશે, કર્મવ્યતા—કેવળ કર્મવ્યતા જ છવન છે. બાંધેલા તળાવ અને વહેતી નદીમણી જરા દષ્ટિ કરો. નદીનું ખળખળ વહેતું બિલોરી કાચ જેવું પાણી હમેશાં તાજું, સ્વચ્છ, મનોહર અને સહેજે પીવા જેવું રહે છે; પરંતુ બાંધેલા તળાવનું પાણી જોશો તો કેવું મેલું, ગંધાતું અને ધૂણા ઉપજે એવું હોય છે. જો તમે સફલતા ઇચ્છતા હો તો કાર્યનો માર્ગ અહણુ કરો. નદીની નિરંતર ગતિનું અનુકરણ કરો. જે મનુષ્ય પોતાની જાત-રૂપી તેલ અને બત્તીને સાચવી રાખવા પાછળજ પોતાનો સમય શુમાવે છે તેને માટે સફલતાની કાંઈ પણ આશા નથી. નિરંતર આગળ વધવાની, અન્ય વસ્તુઓને હમેશાં પોતાનામાં મેળવી દેવાની, નિત્ય પોતાને પરિસ્થિતિને અનુકૂળ બનાવવાની અને પદ્ધતિપુરઃસર કાર્ય કરવાની નદીની નીતિનું અનુકરણ કરો. સફલતાનો પહેલો સિદ્ધાન્ત છે; કામ, કામ, અને વિશ્રામહીન કામ, “સારામાંથી વધુ સારા થતાં થતાં નિત્ય આગળ વધ્યા જવું.” એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે જો તમે કામ કરશો તો તમને માલુમ પડશે કે “નાના બનવું જેટલું સહેલું છે એટલું જ મહાન બનવું પણ સહેલું છે.”

બીજો સિદ્ધાન્ત-આત્મબલિ

પ્રત્યેક મનુષ્યને ધોળી ચીજો વહાલી લાગે છે. એ શ્વેત પદાર્થો સર્વ-
ત્ર પ્રેમપાત્ર થઈ પડે છે, એનું કારણ આપણે સમજવું જોઈએ. શ્વેતની સ-
ફલતાનું કારણ આપણને સમજવું જોઈએ. કાળી વસ્તુઓપ્રતિ બધાને
ઘૃણા ઉપજે છે. એનો બધે નિરાદર થાય છે. એનો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી.
આટલી વાત ઉપરથી આપણે એનું કારણ શોધી કહાડવું જોઈએ. પદાર્થ-
વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર આપણને રંગના ચમત્કારનાં મૂલતત્ત્વો સમજાવે છે. લાલ રંગ
લાલ નથી, લીલો લીલો નથી, કાળો કાળો નથી અને બધી વસ્તુઓ જેવા
રંગની દેખાય છે તેવી વાસ્તવિક રીતે નથી, એમ એ શાસ્ત્ર કહે છે. લાલ શુ-
ભાખનું કૂલ સૂર્યના પ્રકાશમાંથી મળતા લાલ રંગને પાછો વાળવાથી—તેનો
પ્રતિરોપ ધરવાથીજ પોતાનો શોભીતો લાલ-શુભાખી રંગ મેળવે છે. સૂ-
ર્યનાં કિરણોમાંથી શુભાખી (લાલ) સ્થિવાયના બીજા બધા રંગને
શુભાખનું પુષ્પ પોતાની અંદર લીન કરી નાખે છે. ઘાસનું લીલું પાંદડું પ્રકા-
શના બીજા બધા રંગોને પોતાનામાં લીન કરી નાખે છે અને જે રંગને એ
નથી ગ્રહણ કરતું તેને પાછો વાળે છે અને એને લીધે એ પાછા વાળેલા રંગને
લીધેજ—એ લીલું અને તાલુ લાગે છે. કાળી વસ્તુઓમાં પ્રકાશના બધા ર-
ંગોને પોતાનામાં લીન કરી નાખવાનો અને કોઈ પણ રંગને પાછો નહિ વાળ-
વાનો શુભ રહેલો હોય છે. એ પદાર્થોમાં આત્મત્યાગ અને દાનનો ભાવ નામ-
માત્ર પણ હોતો નથી. તેઓ એક પણ કિરણનો ત્યાગ કરતા નથી. જે કાંઈ તે
પ્રાપ્ત કરે છે તેનો કિંચિત્ માત્ર અંશપણ તેઓ પાછો નથી વાળતા. આવી
રીતે પ્રકૃતિ તમને હાંતથી સમજાવે છે કે જે કોઈ મનુષ્ય પોતાના પરોક્ષીને
પોતાની મેળવેલી વસ્તુઓ આપવાની ના પાડે છે, તે કોયલના જેવા કાળા
કહેવાય છે. વાસ્તવિકરીતે દાન એજ પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. સર્વસ્વત્યાગ,
જે કાંઈ આપણને મળે તે આપણા પરોક્ષીઓને તરતજ આપી દેવું, એજ
જેઠું બનવાની કુંચી છે. ધોળી વસ્તુઓના આ શુભને પ્રાપ્ત કરશે એટલે
તમે સહેલાઈથી સફલતા મેળવશો. હવે સદૈવ-શ્વેત-ધોળા-ગોર વર્ણો કુ-
શું કહેવા માતું છું ? શું એનો અર્થ “યુરોપના હોડો” એવો થાય છે ?
ના, કેવળ “યુરોપના હોડો” એમજ નહિ, પણ સદૈવ કાચ, સદૈવ મેદો,
સદૈવ બગેરો, સદૈવ બરફ, વિશુદ્ધતા અને પવિત્રતાના બધા ગુણો તમને
મહાન સિદ્ધિ છે. એટલા માટે બલિદાસની ભાવનાને ગ્રહણ કરો અને

તમને જે કાંઈ પ્રાપ્ત થાય તેને જીજ્ઞાસો ઉપર પ્રતિબિંબિત કરો. સ્વાધી શોષકવૃત્તિ નહિ શયો એટલે તમે સફેદ યર્ષજયો. અંકુરના રૂપમાં કુટી નીકળીને વૃક્ષ થવા માટે જીજ્ઞાસે પોતાના સ્વરૂપનો નાશ સહન કરવો પડે છે; એજ પ્રમાણે સંપૂર્ણ આત્મોન્નતિનું અંતિમ પરિણામ સફલતા છે. બ્રહ્મશિક્ષકો મારા આ દયનનું સમર્થન કરશે કે આપણે જ્ઞાનનો પ્રકાશ જોડેલા વધારે ફેલાવીએ છીએ, તેટલો આપણે વધારે મેળવતા જઈએ છીએ.

ત્રીજો સિદ્ધાન્ત-આત્મવિસ્મૃતિ

વિદ્યાર્થીઓ સારી પેઠે જાણે છે કે પોતાની સાહિત્યની સલાઓમાં વ્યાખ્યાન આપવી વખતે જ્યાંએવો વિચાર એમના મનમાં આવે છે કે “હું” વ્યાખ્યાન આપું છું” એટલે એમનું વ્યાખ્યાન બંગડી બંધ છે. કામ કરતી વખતે પોતાના તુચ્છ અહંભાવને બૂલી જાઓ અને જીવ હૃદયે એમાં તદ્દપ થઈ જાઓ, એટલે તમે સફલતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે કોઈ પણ જાતનો માત્ર વિચારજ કરતા હો તોપણ તે વિચારરૂપજ બની જાઓ એટલે તમે સફલ થશો. કોઈ પણ કામમાં લાગી ગયા હો તો તે કામમય બની જશો એટલે સફલતા મેળવશોજ, સફલતા મેળવવાનો આજ માત્ર એક ઉપાય છે. કોઈએ ટીકજ કહ્યું છે કે:—

“મુક્ત યર્ષથ હું ક્યારે ? જ્યારે “હું” નહિ રહે ત્યારે.”

ભારતવર્ષના બે રજપૂત નવજીવાનોની એક વાત છે. એ બન્નેએ ભારત ભાગલસુઆટ અકબરની પાસે જઈને નોકરીની માગણી કરી. શાહનશાહ અકબરે તેઓને તેમની યોગ્યતા પૂછી, એટલે તેઓએ કહ્યું કે અમે શરવીર છીએ. અકબરે તેઓને પોતાના કહેવાનું પ્રમાણ બતાવવા કહ્યું. બન્નેએ પોતાનાં ખંજર આનમાંથી બહાર કઢાડ્યાં. અકબરના હરબારમાં બે વિજળીઓ ચમકવા માંડી. ખંજરોનો ચળકાટ બે વીરોની આન્તરિક શરવીરતાનો નમુનો હતો. તરતજ ખંજરની બે અણીઓ બન્ને શરીરમાં પેસી ગઈ. બન્નેએ પોતાનાં ખંજરોની અણી એકબીજાની છાતીપર ધરી અને નિર્ગમ શાંતિપૂર્વક ખંજરપર છાતી રાખીને પોતાની શરવીરતાનું પ્રમાણ દેખાડી આપ્યું. બન્ને શરીર ભૂમિપર પડ્યાં, આત્માની એકતા થઈ અને એ બન્ને જણા વીર સિદ્ધ થયા. ઉન્નતિના આ યુગમાં આ દહાણી આઘાત પહોંચાડે એવી છે) પણ મારે ઉદ્દેશ પાર્તાપ્રતિ નહિ, પણ એમાંથી મળતા ઉપદેશપ્રતિ લક્ષ આપવાનો છે. આ વાત ઉપરથી એમ શિક્ષણ મળે છે કે પોતાના તુચ્છ

અહંભાવનો ઉત્સર્ગ કરી નાખો, પોતાનું કામ કરવામાં એ ક્ષુદ્ર અભૂલી જાઓ; એટલે સફલતા સાક્ષાત્ તમારી સમક્ષ આવીને ઉભી રે સિવાય બીજું પરિણામ આવવાનો સંભવજ નથી. શું હું એમ ન કહી સફલતા પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં સફલતાની ઇચ્છાનો તમારા કામમાં આવવો જોઈએ ?

ચોથો સિદ્ધાન્ત-સાર્વભૌમ પ્રેમ

પ્રેમ સફલતાનો એક વળી બીજો સિદ્ધાન્ત છે. પ્રેમ કરો અને પ્રેમ પ્રાપ્ત એજ એનું લક્ષ્ય છે. હાથને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે શબ્દોમાં અંગો સાથે પ્રેમ રાખવો પડશે. જો એ પોતાને શરીરથી જૂદો સમ વિચાર કરે કે: “મારી કમાણીનો લાભ આણું શરીર શામાટે પામે ? એમાં એને લાભ થનાર નથી; એથી તો ઉલટું એને પોતાને પણ મરવું પોતાના સ્વાર્થ વિચારોમાં હઠ રાખવી હોય તો પોતાની લેખિની અથવા વારના પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત કરેલા આહારને હાથે મુખમાં ન નાખવો જોઈએ, પોતે સ્વાર્થ છે એટલા માટે બધા પૌષ્ટિક પદાર્થોને પોતાની ચામડી ચીંચી અંદર નાખવા જોઈએ અને શરીરનાં બીજાં અંગોને પોતે કરેલા પરિશ્રમ લાભ ન લેવા દેવો જોઈએ. આવી રીતે અન્ન બહારથી લેવાથી મધ્ય બીના ડાંખથી કુલી ગયેલા અંગની પેટે હાથ જાડો દેખાશે ખરો, પર એવી જાડાઈ તો હિતના કરતાં વિશેષ અહિત કરનારીજ થઈ પડશે. સો ચડે એ કાંઈ આરોગ્ય અથવા ઉન્નતિ નથી અને એવી સ્વાર્થી ક્રિયાથી તો અવશ્ય મરી જવાનો. હાથ તો ત્યારેજ પુષ્ટ અને સમૃદ્ધ થઈ શકે કે જ્યારે શરીરનાં બધાં અંગો સાથે પોતાનો અહંભાવ છોડીને પોતાની એકતાને વાસ્તવિક અનુભવ કરે અને બધાંના હિતથી પોતાનું હિત જૂઠું ન સમજે.

સહકારીપણ એ માત્ર પ્રેમનું જાણ્ય પ્રકટ લક્ષણ છે. સહકારીપણના ઉપયોગના સંબંધમાં તમે ઘણું સાંભળતા રહો છો. એ વિષયમાં વિસ્તારપૂર્વક કહેવું જરૂરનું નથી. તમારા હાર્દિક પ્રેમમાંથી એ સહકારીપણને ઉદ્ભવ થવો જોઈએ. પ્રેમમય બની જતાંજ સમજાવે કે તમે સફલ નિવડો. જે વેપારી પોતાનાં ગ્રાહકોના સ્વાર્થને પોતાનો સ્વાર્થ નથી સમજતો તે સફલતા નથી પ્રાપ્ત કરી શકતો. સમૃદ્ધિવાન થવા માટે એણે પોતાનાં ગ્રાહકો સાથે પ્રેમ રાખવો જોઈએ. હૃદયથી એણે એમની સેવા કરવી જોઈએ.

પાંચમો સિદ્ધાન્ત-પ્રસન્નતા

ત્યાર પછી જે વસ્તુ સફલતા સંપાદન કરવામાં મહેત્વપૂર્ણ સ્થાન લોગ-
વે છે તે પ્રસન્નતા છે. મારા સાંધાઓ । તમે સ્વાભાવથીજ 'પ્રસન્નચિત્ત' છો;
તમારા ખીલતા ચહેરાપરનાં હાસ્ય જોઈને મને આનંદ થાય છે; તમે તો હ-
સતાં પુષ્પો છો; તમે માનવજાતિની હસતી કુસુમકળીઓ છો; તમે મૂર્તિમાન
આનંદ છો. હું તમને જોમ કહેવા માશું છું કે સમયના અંત સુધી તમારા
જીવનનું આ લક્ષણ કાયમ રાખજો. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે એની રક્ષા
કેવી રીતે થઈ શકે ?

તમારા પ્રયત્નોનો ખદલો મેળવવા માટે ચિન્તા ન કરો. ભવિષ્યની પરવા
ન રાખો. સંશયોનો ત્યાગ કરો. સફલતા અને અસફલતાનો વિચારજ ન
કરો. કેવળ કાર્યને ખાતરજ કાર્ય કરો, કામ પોતેજ પોતાનો પૂરતો
ખદલો છે. ભૂતકાલની ઉપર ખિન્ન થયા વિના અને ભવિષ્યનો કોઈપણ ચિન્તા
કર્યા વિના વર્તમાનમાં કામ કરો, કામ કરો અને કામ કરો. આ ભાવ તમને
પ્રત્યેક અવસ્થામાં પ્રસન્ન રાખશે. સજીવન બીજને ફલીભૂત થવા માટે હવા,
પાણી અને માટીની જેટલા પ્રમાણમાં આવશ્યકતા હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં
કાર્યકારણના અખાધિત નિયમ પ્રમાણે એ બીજ એ વસ્તુઓને પોતાના ભયથી
એથી લે છે. એજ નિયમાનુસાર પ્રકૃતિ પ્રસન્નચિત્ત કર્મકાર્યકર્તાને પ્રત્યેક
પ્રકારની સહાયતા આપવાનું વચન આપે છે. "જે કોઈ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે
એનો સદુપયોગ કરવો એજ અધિક પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે." કોઈ અં-
ધારી રાત્રિએ તમારે વીસ માર્ગલની યાત્રા કરવાની હોય અને તમારા હાથના
ફાનસનો પ્રકાશ માત્ર દશ શ્રીટમુખીજ પહોંચતો હોય તો બધા અપ્રકાશિત
(અંધારાવાળા) માર્ગનો વિચાર ન કર્યા કરતાં જેટલા માર્ગપર પ્રકાશ પ-
ડતો હોય એટલો રસ્તો કાપી નાખો. એટલે બીજા દશ શ્રીટના રસ્તા ઉપર
સહેજે પ્રકાશ પડશે અને એમ કરતાં કરતાં માર્ગમાં કોઈ પણ ઠેકાણે અંધારું
નહિ રહે. આજ નિયમ પ્રમાણે કોઈપણ વાસ્તવિક અને હિતુક કાર્યકર્તાને
એક આવશ્યક નિયમાનુસાર પોતાના માર્ગમાં કોઈ અંધકારમય પ્રદેશ મ-
ળતોજ નથી. આમ હોય છે તો પછી કાર્યના સંબંધમાં ચિન્તામસ્ત બનીને
આપણે દૈન્યને શામાટે ઈર્ષા બનાવીએ ? જે લોકો તરવાનું નથી જાણતા
તેઓ કદાચિન્ અક્ષમાત્ર પાણીમાં પડી જાય તો માત્ર પોતાના ચિત્તની
સમતાને લીધે પણ પોતાની રક્ષા કરી શકે છે. મનુષ્યના સરીરનું શુક્રત્વ

પાત કયો, મેત્રે નેત્ર મળ્યાં એટલે હિંસક પ્રાણીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયાં અને સયંકર કહેવાતાં પશુઓ ચાલ્યાં ગયાં. આ નિર્ભયતાનું પરિણામ છે. તમે નિર્ભય થશો એટલે તમને કોઈપણ તુકસાન નહિ કરી શકે.

કથુતર બિલાડીને જોઈને કેવી રીતે પોતાની આંખો બંધ કરી દે છે એ તમે જોયું હશે. એ કદાચિત્ત એમ સમજવું હોય છે કે એ બિલાડીને નથી જોઈ શકવું તેથી બિલાડી પણ એને નહિ દેખતી હોય; પરંતુ પરિણામ એજ આવે છે કે બિલાડી તેના ઉપર તરાપ મારે છે અને એનો શિકાર કરે છે. નિર્ભયતાથી ચિત્તાને પણ પાળી શકાય છે અને લયલીતને તો બિલાડી પણ ખાઈ જાય છે.

તમે જોયું હશે કે કાંપતો હાથ એક વાસણમાંથી કોઈ પણ પ્રવાહી પદાર્થ બીજા વાસણમાં નથી નાખી શકતો. એમ કરવા જતાં વસ્તુ ઢંગી જાય છે; પરંતુ સ્થિર નિઃશંક હાથ એક પણ ટીપું નીચે ઢોળ્યા વગર મૂલ્યવાન પ્રવાહી પદાર્થને ડેરવી ફેરવી શકે છે. આમ અહીં પણ પ્રકૃતિ તમને અન્યેય જોગસ્વિતાનો ઉપદેશ આપી રહી છે.

એકવાર એક પંજબી સિપાઈ કોઈ આગબોટ ઉપર કોઈ એપી રોગથી માંદો પડ્યો. આગબોટના ડોક્ટરે એને આગબોટમાંથી સમુદ્રમાં ફેંકી દેવાનો હુકમ ફરમાવ્યો. આ ડોક્ટરે કોઈ કોઈવાર પ્રાણવશનો દંડ કરે છે. પેલા સિપાઈને આની ખબર પડી ગઇ. શત્રુથી ઘેરાઈ જાય ત્યારે સાધારણ લોકોમાં પણ નિર્ભયતા લકડી ઉઠે છે. અત્રીમ શક્તિવટે સિપાઈ ઉછળી ઉઠ્યો અને નિર્ભય બની ગયો. એ સીધો ડોક્ટરની પાસે પહોંચ્યો અને પોતાની પિસ્તોલ એના લાણી ત્રીપી તાકીને બોલ્યો કે: “શું હું માંદો છું? તમે એવું કહો છો? હું તમને બોલીથી ઠાર કરીશ.” આટલું સાંભળતાંજ ડોક્ટરે તરતજ એને નીરાંગી હોવાનું પ્રમાણપત્ર (સર્ટિફિકેટ) લખી આપ્યું. નિરાશા નિર્જલતા છે માટે એનાથી બચો. નિર્ભયતાજ સમસ્ત શક્તિનું મૂળ છે; માટે મારા આ—“નિર્ભયતા” શબ્દની ઉપર ધ્યાન આપો. નિર્ભય થઈ જાઓ.

આત્મો સિદ્ધાન્ત-સ્વાલંબન

હેવટનો છતાં નજીવો નહિ, પરંતુ સફલતાનો માર્મિક સિદ્ધાન્ત અથવા સફલતાની સ્વયં કુચી સ્વાલંબન અર્થાત્ આત્મ-નિર્ભયતા છે. મને જો કોઈ એક શબ્દમાંજ મારું તત્ત્વજ્ઞાન કહી દેવાનું કહે તો હું એમજ કહીશ કે “સ્વા-

પાણીના શુરુત્વ કરતાં ઓછું હોવાથી સહેજે એ પાણી ઉપર તર્યા કરશે; પર સાધારણ મનુષ્યના ચિત્તની સ્થિરતા રહી શકતી નથી અને પોતાના તર રહેવાના પ્રયત્નમાંજ તેઓ જેમ ડુબી જાય છે, તેમ ભાવી સફલતાની બાં તાજ ઘણેભાગે અસફલતાનું કારણ થઈ પડે છે.

સફલતાની પાછળ હોડવાના અને લવિષ્યને વળગી રહેવાના સ્વભાવ આપણે ઓળખી લેવો જોઈએ. કોઈ મનુષ્ય પોતાની છાયા પકડવા જાય એ જેવું એ છે. અનંત કાલ સુધી લલે એની પાછળ હોડ્યા કરે પણ એની છાયા એ હાથમાં કદિ નહિ આવે; પરંતુ જો તે છાયા તરફ પીઠ ફેરવીને સૂર્યના તરફ દૃષ્ટિ કરે તો પછી જુઓ કે એજ છાયા એની પાછળ પાછળ હોડતી આ છે કે નહિ ! એવીજ રીતે જેવી તમે સફલતાની લાણી પીઠ ફેરવશો, જે તમે પરિણામની ચિન્તાનો ત્યાગ કરશો, જ્યાં તમે તમારી ઉદ્યોગશક્તિ તમારા ઉપસ્થિત કર્તવ્યની ઉપર એકાગ્ર કરશો, કે સફલતા તમારી સાથે થઈ જાય છે, તમારી પાછળ પાછળ હોડતી આવે છે. એટલા માટે સફલતા પાછળ પાછળ ન હોડશો, સફલતાને તમારું લક્ષ્ય ન બનાવશો. આમ કરશે ત્યારેજ માત્ર સફલતા તમને શોધતી આવશે. કોઈ પણ ન્યાયાલયમ ન્યાયાધીશને પોતાની કચેરી ભરવા માટે વાદીપ્રતિવાદીઓ, વકીલો અને પટ્ટાવળાઓ વગેરેને બોલાવવાની જરૂર નથી પડતી. ન્યાયાધીશને તો જાતે પોતાના ન્યાયાસન ઉપર બેસી જવાનીજ આવશ્યકતા છે, પછી સર્વ વ્યવહારો એક સામે આપોઆપ પ્રદટ થઈ જાય છે. વહાલા મિત્રો ! આજ સફલતાની સાથે છે. અત્યંત પ્રસન્નતાથી તમારાં કર્તવ્યનું પાલન કરતા રહો, એટલે સફલતાને માટે તમારે જે જે આવશ્યકતાઓ હશે, એ બધી તમારા અગ્રજ આવીને પડશે.

છઠો સિદ્ધાન્ત-નિર્ભયતા

હવે એક બીજો સિદ્ધાન્ત તમારી સમક્ષ મૂકીને જેના સમગ્ર દુઃખને ધ્યાન ખેંચું છું અને જેની વાસ્તવિકતા સ્વાનુભવવડે સદા અનુભવી તમને આગ્રહ કરું છું તે નિર્ભયતા છે. એકજ દૃષ્ટિપાત્રથી સિદ્ધાન્તે વર્ણવેલી શકાય છે, એકજ દૃષ્ટિથી શબ્દને શત શરી શકાય છે, એજ નિર્ભય હૃદયની વિગ્રહ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હિમાલયન. વન. જ. નહે. મ. દુ. મે. ક. ચિન્તા. રીંછ. વડે અને કેરી પ્રાણીઓ નને મળ્યા છે. પાંડુ કે પાંડુ ને તર્ક હાનિ મને તથા થઈ. જાં. સી. જ. ન. વડે. કા. જી. નિ. રા. કા. વડે. ન. રી. રી.

હત કયો, નેત્રે નેત્ર મળ્યાં એટલે હિંસક પ્રાણીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયાં અને મયંકર કહેવાતાં પશુઓ ચાલ્યાં ગયાં. આ નિર્ભયતાનું પરિણામ છે. તમે નિર્ભય થશો એટલે તમને કોઈપણ નુકસાન નહિ કરી શકે.

કષુતર બિલાડીને જોઇને કેવી રીતે પોતાની આંખો બંધ કરી દે છે એ તમે જોયું હશે. એ કદાચિત્ એમ સમજતું હોય છે કે એ બિલાડીને નથી જોઈ શકતું તેથી બિલાડી પણ એને નહિ દેખતી હોય; પરંતુ પરિણામ એજ આવે છે કે બિલાડી તેના ઉપર તરાપ મારે છે અને એનો ચિકાર કરે છે. નિર્ભયતાથી ચિંતાને પણ પાળી શકાય છે અને ભયભીતને તો બિલાડી પણ ખાઇ જાય છે.

તમે જોયું હશે કે કાંપતો હાથ એક વાસણમાંથી કોઈ પણ પ્રવાહી પદાર્થ બીજા વાસણમાં નથી નાખી શકતો. એમ કરવા જતાં વસ્તુ ઢગી જાય છે; પરંતુ સ્થિર નિઃશંક હાથ એક પણ ટીપું નીચે ઢોળ્યા વગર મૂલ્યવાન પ્રવાહી પદાર્થને હેરવી ફેરવી શકે છે. આમ અહીં પણ પ્રકૃતિ તમને અજેય ઓળસ્વિતાનો ઉપદેશ આપી રહી છે.

એકવાર એક પંજાબી સિપાઈ કોઈ આગબોટ ઉપર કોઈ એકી રોગથી માંદો પડ્યો. આગબોટના ડોક્ટરે એને આગબોટમાંથી સમુદ્રમાં ફેંકી દેવાનો હુકમ ફરમાવ્યો. આ ડોક્ટરે કોઈ કોઈવાર પ્રાણુવધનો હાંડ કરે છે. પેલા સિપાઈને આની ખબર પડી ગઈ. યત્રુથી ચેરાઈ જાય ત્યાં સધારણ લોકોમાં પણ નિર્ભયતા ભરદી ઉઠે છે. અત્રીમ શક્તિવટે સિપાઈ ઉછળી ઉઠ્યો અને નિર્ભય બની ગયો. એ સીધો ડોક્ટરની પાસે પહોંચ્યો અને પોતાની પિસ્તોલ એના ભણી ત્રીધી તાકીને બોલ્યો કે: “શું હું માંદો છું? તમે એવું કહો છો? હું તમને બોળીથી ઠાર કરીશ.” આટલું સાંભળતાંજ ડોક્ટરે તરતજ એને નીરોગી હોવાનું પ્રમાણપત્ર (સર્ટિફિકેટ) લખી આપ્યું. નિરાશાજ નિર્ભયતા છે માટે એનાથી બચો. નિર્ભયતાજ સમસ્ત શક્તિનું મૂળ છે; માટે મારા આ—“નિર્ભયતા” શબ્દની ઉપર ધ્યાન આપો. નિર્ભય થઈ જાઓ.

સાતમો સિદ્ધાન્ત-સ્વાવલંબન

ઉવટનો છતાં નજીવો નહિ, પરંતુ સફલતાનો માર્મિક સિદ્ધાન્ત અથવા સફલતાની સ્વયં કુચી સ્વાવલંબન અર્થાત્ આત્મ-નિર્ભરતા છે. મને જો કોઈ એક શબ્દમાંજ મારું તત્ત્વજ્ઞાન કહી દેવાનું કહે તો હું એમજ કહીશ કે “સ્વા-

પ્રકરણ ૧૭ મું-સ્વામી રામ અમેરિકામાં

“સ્વામી રામ કેવા એક સાચા સાધુ તરિકે રહેતા; ક્રિષ્ણેર્નિયાના પર્વતીય પ્રદેશના અસંખ્ય ગ્રામ્યજનોનાં કેવા પ્રેમથી તેમણે હૃદય હરી લીધાં હતાં; જે વર્તમાનપત્રોમાં પોતાનાં વ્યાખ્યાન તથા કાર્યના ગુણાનુવાદ છપાતા તે બધાંને કેવી નિરપૂહતાથી સમુદ્રમાં ફેંકી દેતા; એમનાં વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે આવનારા શ્રોતાવર્ગની પાસેથી સભા ભરવા માટે થતા ખર્ચ માટે કોઈ પણ જાતની ફી ન રાખતાં, ઉલટું એનો સમસ્ત ખર્ચ ઉપાડી લેવા પોતાના એક ધનાઢય મિત્રને કેવા આગ્રહપૂર્વક આગ્રહ કરી હતી કે, “બેશક; તમારે સભાએનો ખર્ચ ઉપાડી લેવો નેહએ.”-આવાં આવાં એમનાં અનેક મીઠાં સંસ્મરણોનું, અમેરિકાના આ (સાન્ક્રાનિસ્કો) વિભાગમાં એવી ધણી વ્યક્તિઓ છે કે જેઓ પ્રેમભર્યા ભાવે સ્મરણ કર્યા કરે છે. અમેરિકામાં અત્યાર સુધીમાં આવેલાં બધા હિંદુઓમાં એ સર્વશ્રેષ્ઠ હિંદુ હતા. તેઓ એક સાચા સંત અને વિરક્ત સંન્યાસી હતા. એમનાં જીવનમાં આર્થોની અધ્યાત્મવિદ્યાના સર્વોત્તમ સિદ્ધાન્તોનું દિગ્દર્શન થતું. જે વિશ્વપ્રેમનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો એમણે અવિરત પરિશ્રમ કર્યો હતો, એ પ્રેમમાં એમના આત્માનાં વિશુદ્ધ પ્રતિબિંબ દેખાતાં.”

(લાલા હરદયાળે (એમ. એ.) અમેરિકાથી કલકત્તાના “ મોર્ડર્ન રિવ્યુ ” નામના માસિક પત્રમાં જુલાઈ ૧૯૧૧ માં લખેલો ગુણાનુવાદ.)

જાપાનમાં માત્ર ચૌદ દિવસ જેટલો દુઝંટી સમય ગાળી, ત્યાંના ઉદ્યમી લોકોને પણ સફલતાના વાસ્તવિક સિદ્ધાન્તો સમજાવી, એમનાં ધર્મરહસ્યોની સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવા સ્વામી રામ સૌનાં અંતઃકરણમાં ભગવાન યુદ્ધનાં ત્યાગ, જ્ઞાન અને વિશ્વપ્રેમની પ્રતિભા પાડી, પ્રૌદેસર વિષ્ણુપંત છત્રેના સરકસ સાથે અમેરિકા સિધાવ્યા. ઈ. સ. ૧૯૦૨ ના નવેમ્બર માસમાં ત્યાં પહોંચ્યા પછી થોડો કાલ તો છત્રેજીના સર્કસ સાથેજ પરિભ્રમણ કર્યું, પણ ત્યાર પછી જેમ જેમ ત્યાંના સ્વાતંત્ર્યપ્રિય લોકોના સમાગમમાં આવતા ગયા, તેમ તેમ એ લોકોનાં ભક્તિભાવ એટલાં બધાં વધી ગયાં કે સ્થાપિત નગરના સહૃદય સન્નજનોએ શ્રીયુત છત્રેની પાસેથી એ સમર્થ વ્યક્તિને છીનવી લીધી; છતાં પણ શ્રીયુત વાસુદેવજી નેશી ત્યાંસુધી સ્વામી રામના પરિચયમાં રહ્યા ત્યાંસુધી ભારતવર્ષની ઉન્નતિને માટે વખતોવખત સ્વામીજી પાસે એ વિષયનાં વ્યાખ્યાન અપાવતા. જે જીવનમાં વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનો

અપરોક્ષ અનુભવ સ્વેરંગ વ્યાપી રહ્યો હતો, જેનામાંથી, શ્રીકૃષ્ણભક્તિના માવાવેશ પ્રેમના પારિભાષિક શબ્દો અને ભાવનાવડે ક્ષણે ક્ષણે વ્યક્ત થતા હતા, સમસ્ત જગતનો એક માત્ર વ્યાધિ અદ્વૈતનું અજ્ઞાન અને આત્મનિષ્ઠાનો અભાવ જ એમ જેઓ માનતા અને પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષને પોતાનો જન્મ-સિદ્ધ બ્રહ્મવિદ્યપણાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપદેશ આપતા, એવા સ્વામી રામને પણ જ્યારે જીવન અને અમેરિકાના સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં વિહાર કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે ભારતવર્ષની સાધનદીન પ્રજાને માટે અલૌકિક શાન્તિ અને સુખનાં જ્ઞાનદાન કરવાં આ લોક સુખપ્રાપ્તિ કરવાના વ્યાવહારિક જ્ઞાનની વિશેષ આવશ્યકતા છે એમ સમજાયતું.

અમેરિકામાં લગભગ બે વર્ષનુંથી સ્વામીજી રહ્યા તે દરમ્યાન ઘણાખરો ટાળ એમણે નિત્યના એકાન્તપ્રિય સ્વભાવ પ્રમાણે કૌલોદ્ધારિણીયાનાં અરણ્યોમાં જ ગાળ્યો છે. એમણે બિન્ન બિન્ન સ્થળે વ્યાખ્યાન આપ્યાં છે, પરંતુ એ કેવલ નિમત્રણોનો સ્વીકાર કરીને જ, જે વેદાન્તસિદ્ધાંતની એ સાક્ષાત્ પ્રતિમા હતા, એ જ્ઞાનનો પ્રભાવ એમના અકિલત્વમાં જ એટલો બધો પ્રોજેક્ટ થઈ પા-તો હતો કે બે વર્ષ જેટલો ટુકો સમય અને તેમાંનો મોટો ભાગ એકાન્તમાં ગાળવા છતાંયે એમનું કાર્ય બહુ મહત્વનું થઈ પડ્યું હતું. સર્વધર્મપરિપ-ક્ષનું નિમિત્ત એમને જીવન લઈ ગયું અને કેવલ ક્ષીયુત છત્રે તથા જોશીની પ્રેરણાથી એમણે અમેરિકાની સ્વતંત્ર ભૂમિપ્રદેશમાં વિહાર કરવાનું કબૂલ કર્યું, જાણે એ બધો સંદેહ પરમાત્માએ પોતાની અગોચર લીલાથી જ ઝોડ-વ્યો ટાપ નહિ !

જ્ઞાનદાના તરંગો ઉપર તરંગો એમના મનસસરમાંથી ઉછળતા રહેતા. અહોનિશ તદાકારવૃત્તિમાં રહેનારા રામ જનું સતત નામસ્મરણ કરના અને આત્મિક સ્વરાજ્યના મિહાંસનપર આરૂઢ રહીને પરિચયમાં આવનારી વ્ય-ક્તિએને પોતાની આત્મભાવનાથી ભરપૂર હરી દેવતા જીવનથી અમેરિકા બહારી જતા આગમોટ જ્યારે ત્યાંના સાન્નિહિતકો બંદરે ધોળી વાર હતી તરી ત્યારે પોતે આગમોટ ઉપર આમ તેમ, હિમાલયના સ્વતંત્ર પ્રદેશમાં વિહાર કરતા હોય, તેમ કરવા માટે; એટલામાં એક અમેરિકન 'સજ્જન' એમના આદેશપૂર્વક જ્ઞાનદ અને ઉન્માદથી વિસ્મિત રહીને એમની પાને આવ્યો અને પૂછ્યું કે : " કેમ આપ બીજા ઉત્તરકોની પોં નીચે ઉતરવાની ઉન્-વળ કરતા નથી ? આપને સમજન શું છે ? "

“આ મારા શરીર ઉપર જે કાંઈ છે તે સિવાય બીજો કશોયે સામાન મારી પાસે નથી” સ્વામીજીએ પોતાની નિબનંદની લઢરિઓમાં ડાલતાં ડાલતાં નિસ્પૃહતાથી ઉત્તર આપ્યો.

“ત્યારે આપ આપનું દ્રવ્ય કયાં રાખો છો?” સામાનવિના તો ચાલી શકે પરંતુ દ્રવ્ય તો અવશ્ય કાંઈ હોવું જોઈએ એવી ભાવનાથી આવે બીજો પ્રશ્ન કર્યો. એક વિદેશી સજ્જનને વિચિત્ર વસ્ત્રમાં અને નિશ્ચિંત વિહાર કરતાં જોઈને સદા સર્વથા બાહ્ય પરિસ્થિતિઓમાં પરતંત્ર બનેલા અમેરિકનના ચિત્તમાં બીજો શો વિચાર આવી શકે?

“હું દ્રવ્ય રાખતોજ નથી” સ્વામીજીએ ઉત્તર આપ્યો.

“ત્યારે આપનો નિર્વાહ કેવી રીતે ચાલે છે?” પેલા સજ્જનને વિશેષ વિસ્મિત થઈને પૂછ્યું.

“બધાંને પ્રેમી બનાવીને હું મારો જીવનનિર્વાહ કરું છું. જ્યારે મને તૃષ્ણા લાગે છે ત્યારે કોઈને કોઈ પાણીનો ખ્યાલો ભરીને મને પાવા માટે તથા ઉભું હોય છે; અને જ્યારે મને ભૂખ લાગે છે ત્યારે કોઈ લોજન લઈને મારી પાસે હાજર હોય છે.”

“ત્યારે અમેરિકામાં આપના કોઈ મિત્રો છે?”

“હાજી, હું માત્ર એકજ અમેરિકનને જાણતું છું અને તે તમે છો.” સ્વામી રામે પેલા સજ્જનના ખભા ઉપર ‘હાથ મૂકીને જેવું’ ઉપર પ્રમાણે ઠંઠું એટલે એ સભ્યગૃહસ્થ, આત્માનાં કોઈ ભવોભવનાં વિસારે પડેલાં જૂનાં જાણખાણ સાંભરી આવ્યાં હોય તેમ, રામના હસ્તસ્પર્શથી કંપી ઉઠ્યો. પ્રેમનાં આદોલને એનામાં પ્રાણસંચાર કર્યો; સમસ્ત માનવજનતાની સાથે અલેદ અનુભવતા સ્વામી રામના સ્પર્શથી એ ગૃહસ્થના જીવનમાં અપરોક્ષ અલેદાનુભવ થયો. ત્યાર પછી એ સજ્જન એમનો પરમ અનુયાયી બની ગયો. પોતાના એક પત્રમાં એણે લખ્યું હતું કે:—“હિમાલયના પ્રદેશમાંથી ઉતરી આવેલી એ એક જ્ઞાનની પ્રોજ્જવલ જ્યોતિ છે. અગ્નિ એને બાળી શકે એમ નથી; લોખંડ એને કાપી શકે તેમ નથી; રામનાં નેત્રોમાંથી આનંદનાં અધુઓ વહા કરે છે અને એમનું વ્યક્તિત્વ પરિચયમાં આવનારા પ્રત્યેક જીવનમાં ચૈતન્ય રેડે છે.”

એમની આત્મીયતા એટલી જાગૃત્તિની હતી કે એકવાર પરિચયમાં આવ-

નારાં સંજ્ઞાનો એમના પ્રેમના પ્રેમી બની જતાં. ડૉક્ટર આદર્શ હિલર નામના વયોવૃદ્ધ સંજ્ઞાન અને એમનાં કર્મપત્નીને એમના પ્રતિ એટલો બધો સફળાવ ઉત્પન્ન થયો હતો કે અત્યંત આશ્ચર્યથી એમણે રામને પોતાને ત્યાં રહેવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. શાસ્ત્રી નામનાં ઝરણાંની સમીપ, સાન્ક્રાન્સિસ્કો શહેરના વતની પૂર્વોક્ત ડૉક્ટરના અરવ્યમાં બધા-વેલા એક એકાન્તજીવનમાં સ્વામીજી લગભગ એકવર્ષ સુધી રહ્યા હતા. એ ભાવિક પતિપત્નીને કથી સંતોષ નહોતી, સૈનિક સંસ્થામાં લાંબા સમય નોકરી કરીને નિવૃત્ત થયેલા એ એક પ્રતિષ્ઠિત વયોવૃદ્ધ પેન્શન મેળવેલા ડૉક્ટર હતા. એમની એક વર્ષગાંઠને દિવસે સ્વામી રામને એમણે નિમંત્રણ કરેલું ત્યારે ડૉક્ટરે પોતાની પાર્થિવ જીવનની આ ઉદલી પળો છે એવું નિરાશાજનક વાક્ય ઉચ્ચાર્યું હતું. સ્વામી રામે એના ઉત્તરમાં પાર્થિવ જીવનનો માનવજીવનની ત્રિકાલાતીત અનંત સત્તા સાથે જરાયે સંબંધ નથી, મનુષ્યના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં જન્મમરણ જેવું કશુંયે નથી અને બાલક, યુવા અને વૃદ્ધાવસ્થાનાં આવરણો માત્ર ભિન્ન ભિન્ન વસ્ત્રો અને વર્ષની બદલાવી ઋતુઓ જેવાં છે એમ સમજાવી આત્માની પરમ સત્તાનો ભાધ કર્યો હતો, તેથી ડૉક્ટરના વૃદ્ધ જીવનમાં યોવનકાલના જીવન જેવો ઉત્સાહ અને આનંદ ઉભરાઈ ગયાં. પ્રભાતના અભાવે જાગેલા શોકમોહથી પતિપત્ની ઉભય મુકત થયાં અને રામનાં એકનિષ્ઠ સેવક બની ગયાં.

સ્વામી રામે એમના એકાન્ત નિકેતનમાં રહેતી વખતે પોતાનો સંમસ્ત કાલ આસપાસના પર્વતીય પ્રદેશમાં વિહાર કરવામાં, શાસ્ત્રીના ઝરણાંની અગોચર વનવાટિકાઓમાં સ્વચ્છંદે વિચરવામાં, અવારનવાર નિમંત્રણ આવે ત્યાં જઈ વેદાન્તપ્રતિપાદિત બ્યાખ્યાનો આપવામાં અને સ્થાનીય જિજ્ઞાસુઓનું પ્રત્યેક સ્વિકારે પોતાનાં નિવાસસ્થાનપર શંકાસમાધાન કરવામાં ગાળ્યો હતો. હિમાલયના નિવાસદરમિયાન પણ વ્યાયામ કરવામાં, તેમજ લાંબી મુસાફરી કરવામાં શારીરિક પરિશ્રમ કરવાનું જેમ સ્વામી રામ જૂલતા નહોતા; તેમ અમેરિકા જેવા ધમજીવી પ્રદેશમાં કર્મપરાયણ રહેવાનું પણ તેઓ ખાસ લક્ષમાં રાખતા. પોતાની કુટિની સમીપના ઝરણા ઉપર કુહાડાવડે જંગલમાંથી લાકડાં કાપી લાવીને એક નાનો એવો પૂલ તેમણે બનાવ્યો હતો. બાળવાને માટે પણ લાકડાંની ભારીઓ ખલે ઉંચકીને લઈ આવતા. તેઓ કહેતા કે

"અમેરિકા જેવા દેશમાં શારીરિક શ્રમવિના નિર્વાહ ચલાવવો એ યોગ્ય

નથી, એટલા માટે રામ પણ બહુ પરિશ્રમ કરતો. ”

શાસ્ત્રના ઝરાઓની ખીણોમાં ત્યાંના પ્રવાસીઓ દૂર મૂળસુધી દોડવાની શરત રમતા, તેમાં રામ એકવાર દોડીને સૌથી પ્રથમ આવ્યા હતા; પણ એમને જ્યારે એનું ઇનામ આપવામાં આવ્યું ત્યારે સહર્ષ આભાર માનીને તે પાછું વાળ્યું. એક ભારતીય સંન્યાસીના આ અફ્સુત પરાક્રમની વાત જે સમાચારપત્રમાં છાપવામાં આવી હતી, તેની તે દિવસે એટલી બધી નકલો વેચાઈ હતી કે તેટલું વેચાણ તે પહેલાં કદિ પણ થયું નહોતું.

એકવાર ત્યાંના સિપાઈઓની ૩૦ માઇલ દોડવાની શરતમાં પણ રામ કેવલ ગમ્મતની ખાતર દોડીને સૌથી બે કલાક પહેલા આવી ગયા હતા. સાન્ક્રાન્સિસ્કો શહેરમાં એકવાર રસ્તામાં તેઓ એટલી ઝડપથી ચાલ્યા જતા હતા કે એમને જોઈને એક સજ્જને એવી ચર્ચા કરી કે, “જાણે આપ એમજ ચાલો છો કે એ જમીનપર આપનો એકલાનોજ અધિકાર હોય ? ” સ્વામી રામ એ સાંભળીને માત્ર “ હાહ ” કહીને ચાલતા રહ્યા.

એમના ઉપદેશથી ત્યાં અનેક સભાઓ સ્થાપવામાં આવી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવાનો હતો. એમના એકાંત-નિવાસમાં એમનો ઉપદેશ સાંભળવા આવનારા જિજ્ઞાસુમંડળને એમણે “ સંતમંડળ ” એવું નામ આપ્યું હતું. જિજ્ઞાસુઓ પોતાનાં શંકાઓ અને પ્રશ્નો કાગળ ઉપર લખી લાવતા અને રામ એક પછી એક એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતા. એ મંડળમાં શ્રીમતી પૉલિન વિહ્ટમેન નામની એક સન્નારી સ્વામીજીનાં લગભગ બધાં વ્યાખ્યાનોની શોર્ટહેન્ડથી નોંધ કરી લેતી અને પાછળથી તેની ટાઈપ કોપી બનાવી સ્વામીજીની સેવામાં ધરતી. એ સન્નારી-ને સ્વામીજી વખતોવખત ઉત્તમ વિચારો ગદ્યમાં ગોઠવી આપતા તે ઉપરથી માત્ર થોડાજ કાળમાં સુંદર પદ્ય બનાવી લાવતી. આપણને અત્યારે જે ઉપદેશવાચનનો લાભ મળે છે તે બધો એ સન્નારીની ભક્તિનેજ પ્રતાપ છે. સ્વામી રામ જેવી રીતે પોતાના શુભાનુવાદનાં સમાચારપત્રોને, જેમ જેમ આવતાં જાય તેમ તેમ, સેકેમેન્ટો નદીમાં પધરાવતા જતા હતા, તેટલાજ તેઓ પોતાના ઉપદેશને સાચવી રાખવામાં નિરુપૃહ હતા; પરંતુ આ સન્નારીની જિજ્ઞાસા-વૃત્તિએ એ ઉપદેશામૃતનું નિત્ય નિરંતર પાન કરવા માટે એનો સંગ્રહ કરી રાખ્યો અને એ સ્વહિતના સાધનમાંથી અત્યારે અસંખ્ય જનોનાં પરકિત-સાધનનો ઉદ્ભવ થયો. ધન્ય એ સન્નારીને !

સ્વામીજીએ પોતાના પાશ્ચાત્ય શિષ્યોને પૌર્વાત્ય નામસંજ્ઞાએ આપી હતી. શ્રીમતી પાલિન બિહટમેનને સ્વામી કમલાનંદ એવું નામ આપ્યું હતું. એની બહેન મિસ ફોર્સને અંધાના નામથી સ્વામીજી સંબોધતા; શ્રીમતી બિહટમેનના પુત્રને શ્રીયુત એમણી નામસંજ્ઞા આપી હતી. ડૉક્ટર આલર્ટ ફિલરની બકિતથી આકર્ષાઈને એમને સ્વામી નારદન્ય નામાભિધાનથી સંબોધતા. આમ પાશ્ચાત્ય પ્રદેશમાં પૌર્વાત્ય સંસ્કારોનો પ્રભાવ પાડી એમણે વેદાન્તના જ્ઞાનરંગથી પોતાનાં શિષ્યો અને ભક્તોનાં અંતરોને સંન્યાસની આંતરિક આવનાવટે રંગી નાખ્યાં હતાં. સ્વામીજી એક સ્થળે કહે છે કે, " ડૉક્ટર ફિલર તથા તેમનાં પત્ની અત્યંત વયોવૃદ્ધ હતાં તેથી તેમને આનંદી રાખવાને માટે વખતોવખત રામ તેમને હાસ્યથી તરબોળ કરી નાખતો. રામના પ્રતિ એમની એટલી બધી ભક્તિ હતી કે રામને પોતાને ત્યાંજ શેષ જીવન વ્યતીત કરવાનો તેઓ આશ્વસ કરતા. "

એકવાર એક અત્યંત ધનાઢ્ય સત્તારી જેને રામે શ્રીમતીગંગા એવું નામ આપ્યું હતું તે રામનાં દર્શને આવી. રામ કહે છે કે, " તેણે પોતાનું ધન, વૈભવ, જમીનજગીર, ઘરખાર અને પોતાનું સર્વસ્વ રામને ચરણે અર્પણ કરીને સંન્યાસિની થવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી; પણ રામને એમાંથી કંઈ વસ્તુની આવશ્યકતા હોય ? એનું અંતઃકરણ બહુ શુદ્ધ હતું. એનામાં અત્યંત ઉદારતા હતી. પરમાત્મા એનું કસ્યાણુ કરે. ખરેખર એ એક મહાન્ સતી હતી. "

એક દિવસ નાટ્યમંડળીમાં કામ કરતી એક સુવિખ્યાત ઝાકટૂસે સ્વામીજી એકલા હોય ત્યારે દર્શન કરવાની વિનંતિ કરી. રામે એના સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો. સ્વામીજી પાસે એ પોતાના વસ્ત્રાલંકારમાં સજ્જ થઈને આવી ત્યારે હીરામોતીના બહુમૂલ્ય અલંકારથી એના અવયવો લચી પડતા હતા. કિંમતી વસ્ત્રોથી એના અંગપ્રત્યંગ આચ્છાદિત કરેલાં હતાં; અને સૌગંધિક દ્રવ્યોનાં તે એણે એટલો બધો ઉપયોગ કર્યો હતો કે બાજુ સુગંધની એ સાક્ષાત્મૃતિ હોય. એના આવતાવેંતજ મકાનમાં સુગંધની લહેરો ઉડવા માંડી. એના સુકુમાર અધરોમાં મંદમધુર હાસ્ય ઉભરાતું; સુખાકૃતિપર અવનવીન હાસ્યની છટા તરતી હતી.

પરંતુ આવતાં વેંતજ, સ્વામીજીની પાસે બેસતાં બેસતાંમાં તે એ રડી પડી; અને ગળગળી થઈને બોલી ઉઠી:—

" સ્વામીજી! હું બહુ દુઃખી છું; મને સુખી કરો; મને સુખ આપો.

એક દેવી રીતે સમજી શકે ? અને એની મુખની બાવના સાથે આ વાતને કેટલો નિકટ સંબંધ છે તેનું તાર્કિક રહસ્ય પણ આટલી વાતચીત ઉપરથી સી રીતે એનાથી સમજી શકાય ?

“ત્યારે મુખી થવું એ પણ એટલું જ અવરૂં છે.” રામે એ સ્ત્રીને મુખ પ્રાપ્ત કરવાનું એજ માત્ર એક સાધન છે એમ સમજાવવા માટે આવો નિઃશંક ઉત્તર આપ્યો.

પરંતુ, વાચક ! ધન્ય છે એ સન્નારીના હૃદયને કે છેવટે એણે એ મુખ પ્રાપ્ત કર્યું. ગમની આજ્ઞાની એના સરલ હૃદય ઉપર એવી તો અસર થઈ કે એણે સીદીના બાલકને પોતાને ઘેર રાખી એનું પુત્રવત્ પાલન કર્યું. સાંસારિક સંબંધોની સમસ્ત બાવનાઓ કલ્પિત છે, એમ સમજીને પ્રાણીમાત્રમાં એકજ આત્મદર્શન કરવા માટે રાગદેવને દૂર કરવાનું સાધન સાર્વભૌમ પ્રેમ-ભાવ કેળવવામાં છે, એ રહસ્ય સમજાવવાનો સ્વામીજીનો એ ઉદ્દેશ હતો, તે કૃણીભૂત થયો. રામના કથનનો એ સન્નારીના હૃદય ઉપર અલૌકિક પ્રભાવ પડ્યો; એને મુખશાંતિ પ્રાપ્ત થયાં.

એક નાસ્તિકમંડળની વિદુષી સન્નારી રામની સાથે ધાર્મિક વાદવિવાદ કરવા માટે આવી. રામ બાદશાહ એ વખતે સમાધિ નિમગ્ન હતા. નાસ્તિક સન્નારી સ્વામીજી જાગૃત થયા ત્યાંમુખી શાંત બેસી રહી અને રામની સળી એકી-ટસે બેધાં કર્યું. સમાધિમાંથી વ્યુત્થાન પામતાં જેવો રામે એના પ્રતિ દ્રષ્ટિ-પાત કરીને એના આવવાનો ઉદ્દેશ પૂછ્યો એટલે વાદવિવાદના અગ્નિથી બરેલી સ્ત્રી શાંતરીતલ બાવધી, સ્વામીજીના નીરવ વાતાવરણમાં વિસ્ત્રપ દરદી હોય એમ બોલી ઉઠી કે:—“ઓ મારા મભુ ! હું નાસ્તિક નથી; આપનાં દર્શનથીજ મારી બધી શંકાઓ દૂર થઈ ગઈ છે.”

મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો મુખસિદ્ધ અભ્યાસી પ્રોફેસર જેમ્સ રામના વિષયમાં દહે છે કે, “એ આધ્યાત્મિક અવધૂત જાગ્યેજ દેહાધ્યાસમાં નિવાસ કરતો.” એકવાર સાન્ક્રાનિસ્ટોથી ન્યુથોર્ક જવું હતું ત્યારે રામની એક શિષ્યા મિસ ટેલર પ્રૅટ પેસિફિક રેલવેડ કું ના બેનેન્ડર પાસે ધર્મશુરુઓના ઓછા દરે ટિકિટ લેવા માટેએમને લઈ ગયા ત્યારે રામના અલૌકિક હાસ્યથી અંતરને એણે દબુંકે “શુ એમને ઓછા ભાવે—નહિ, નહિ, એમને તો હું પૂલમેન કાર મફત આપીશ. એમનાં હાસ્ય રોક્યાં રોકાય તેમ નથી; એમાં માધુર્ય અને મનમોહક આકર્ષણ છે.” એમ કહીને પોતાની રેલવેમાં એક સુંદર ડબ્બો

રામને માટે કહાડી આપ્યો.

એમના વ્યાખ્યાનના પ્રલાવથી મુગ્ધ થઇને એક વર્તમાન પત્રે “જીવિત ઈશ્તાપ્રસ્ત અમેરીકામાં પધાર્યા છે.” એવું મથાળું કરીને એમના શુણાનુવાદ ગાઈ ખૂળ પ્રશંસા કરી હતી. ન્યુયૉર્કના એક બીજા સમાચાર પત્રે લખ્યું હતું કે ભારતવર્ષમાંથી અમેરીકામાં એક એવા વિચિત્ર સાધુ આવ્યા છે કે જે પોતાનાં ગ્રંથમાં સિવાય બીજી કોઈ પણ ધાતુને સ્પર્શ સુદાં કરતા નથી. પોતાની સાથે કોઈ પણ જાતની લોજનસામગ્રી પણ રાખતા નથી. જ્યારે ફરજીનીકરું છે ત્યારે માત્ર સાધારણ વસ્ત્ર પહેરીને કેટલાએ દિવસો સુધી અત્યંત શીતલ સ્થાનોમાં રૂચી કરે છે. જ્યારે વ્યાખ્યાન આપે છે ત્યારે એક એક વ્યાખ્યાનમાં ત્રણ ત્રણ કલાક સુધી લાગલાગટ બોલ્યા કરે છે. એનું સુંદર સ્વરૂપ અત્યંત મનોહર છે.”

આવી રીતે એમના વ્યક્તિત્વથી અનેક સ્ત્રીપુરુષો આકર્ષાઈને એમની પવિત્રતાથી પવિત્ર થતાં, એમના લાવને હૃદયંગમ કરી જીવનમાં આનંદ અને માધુર્ય અનુભવતાં અને એમનાં વિદ્વત્તા, ત્યાગ અને જ્ઞાનનો લાભ પ્રાપ્ત કરી “જ” અને આત્મસાક્ષાત્કારનાં સાધક બનતાં. અમેરિકામાં વ્યાખ્યાનની સામાન્ય પદ્ધતિ એવી હોય છે કે વ્યાખ્યાતાને જૂદી જૂદી સભાઓ અને મંડળીઓ પોતાના સલાસથાનમાં વ્યાખ્યાન માટે નિમંત્રણ કરી તેમની પાસે વ્યાખ્યાન અપાવે છે, અને લોકો પાસેથી પ્રી લઈ વ્યાખ્યાતાને એમાંથી પુરસ્કાર આપે છે. સ્વામી રામ પોતે નિષ્કંચન રહેતા તેથી જ્યારે ત્યાંની આ પદ્ધતિની એમને ખબર પડી કે પોતાના વ્યાખ્યાનમાંથી એ મંડળીઓ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરે છે ત્યારે એમણે ખુલ્લું જાહેર કરી દીધું કે એમનાં વ્યાખ્યાન મફત અપાય છે. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે એમના વ્યાખ્યાનમાં નિર્ધન અને ધનિક, સૌને સમાન અધિકાર મળતો. હું ની અકોનિશ સંપ્રદાયનાં કોલોનિયલ ઉપર અદ્ભુત પ્રભાવ પડતો. આન્તરિક્ષ વેદતાઓથી પીડાતા લોકો જિજ્ઞાસુઓને જેમ જેમ એમની પાસેથી જ્ઞાન્તિ મળતી ગઈ તેમ તેમ ધારીરિક પીડા ભોગવતાં વ્યાધિગ્રસ્ત લોકો પણ શ્રદ્ધાથી એમની પાસે આવવા લાગ્યા. પરંતુ સ્વામી રામ એવી સાંસારિક ઉપાધિઓથી નિવૃત્ત રહ્યા રહેતા કે જે પણ જ્ઞાનની વ્યક્તિવિષયક અથવા ચમત્કારના આગ્રામ કે એવી જાતે કે કિલ્લો જે હમેશાં હર નહેતા છતાં એ લોકોએ રામને અમર ન હોય તેને પાછળથી એમનાં વચન સ્પર્શ કરી જાનો અને પોતાની શ્રદ્ધા

ફલરૂપે વ્યાધિમાંથી મુક્ત થતાં. અમેરિકામાં એક સરોવરને કિનારે રામ એકાન્તમાં રહેતા હતા અને પોતાનો સમસ્ત સમય ઝંકારનાં સંગીત જપ અને શુંજનમાં વ્યતીત કરતા હતા, ત્યાં આસપાસનાં અનેક દીન દુઃખી જનોને એમના નિવાસથી આશ્વાસન મળતું અને ત્યાં એક હવાદેર કરવા માટેનું સેનેટોરિયમ હતું, ત્યાંના લોકોને એમનામાં અપૂર્વશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ હતી, ઘણાઓના વ્યાધિ દૂર થતા, અને તેઓ રામને અધ્યાત્મ વેદ તરીકે "દેવી વેદ" ના નામથી ઓળખતા.

સેન્ટલુકમાં સ્વામી રામના પ્રમુખપણા નીચે એક પ્રદર્શન ભરાયું હતું. એ પ્રદર્શન સમયના એમના પ્રભાવનું વર્ણન કરતાં સ્થાનીય સમાચારપત્રી એ લખ્યું હતું કે, "સમારોહમાં કોઈ ચમત્કારિક વ્યક્તિ કે વસ્તુ હોય તો તે સ્વામી રામ છે." વ્યાખ્યાન આપવાની પદ્ધતિ તથા તેનાં મથાળાં પણ એ વિચિત્ર રીતે પસંદ કરતા. ડેનવરમાં એક વ્યાખ્યાનનું મથાળું એવું હતું કે "રોજ રોજ દીવાળી ને રોજ રોજ બેસતું વર્ષ" આવી જ રીતે ત્યાં આપેલા સમસ્ત ઉપદેશોમાં એમની વિલક્ષણતા જણાઈ આવે છે. વ્યાખ્યાન આપવા માટે જ્યાં જ્યાં નિમંત્રણ આવે ત્યાં તેઓ નિયમિતરીતે જતા. ખ્રિસ્તીઓનાં દેવળમાં અને તેમની સાંપ્રદાયિક મંડળીઓમાં પણ એમણે વ્યાખ્યાન આપ્યાં છે, એ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે એમનો પ્રભાવ નિર્ભળ અને પ્રિયકર હતો. એકવાર એક વિદ્યાપીઠમાં "સુધરેલા જગતપર ભારતવર્ષનું અધ્યાત્મજ્ઞ" એ વિષયપર વ્યાખ્યાન આપ્યું ત્યારે એ વિદ્યાપીઠના આચાર્યને એમજ લાગ્યું કે જગતના ઇતિહાસમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમના અનુસંધાનરૂપે જે પ્રકરણની ખોટ લાગતી હતી તે આ વેદાંત વિષયક વ્યાખ્યાનથી પૂરી પડે છે. ત્યાર પછી એ આચાર્યે વિદ્યાપીઠ તરફથી થોડાં પુસ્તકો રામને હોટ આપવા માટે એક કારકુનને આજ્ઞા કરી. એ પુસ્તકોમાંથી એક પુસ્તકનું પૂંકુ થોડું લેજ લાગવાથી બગડી ગયું હતું એટલે આચાર્યે પેલા કારકુનને રામની ઓળખાણ કરાવતાં કહ્યું કે: "તમે હમણાં સ્વામીજીનું વ્યાખ્યાન નથી સાંભળ્યું? તમને ખબર નથી કે આ પુસ્તકો કેને હોટ આપવાનાં છે? વિદ્યાપીઠ તરફથી દવી રામને એ સમર્પણ કરવાનાં છે. જાઓ જલ્દીને ણીજાં સારી ખાંધણીનાં લઈ આવો." આવી રીતે અનેક વિદ્યાપીઠોમાં એમનાં વ્યાખ્યાનો થયાં હતાં. ગણિતશાસ્ત્રના નિપુણ અધ્યાપક તરીકે નહિ, પણ પૂર્વના પ્રદેશમાંથી આવેલા વેદાન્તના એક ધુરંધર આચાર્ય તરીકે પોતાની અપૂર્વ વિદ્વત્તા અને અનુભવ

વના બળ વડે વ્યાખ્યાનો આપીને શું વિદ્યાન કે શું ભાવિક, બધાનાં સરખી રીતે એમણે મન દરી લીધાં હતાં. પૂર્વાશ્રમમાં પોતે ગણિતશાસ્ત્ર અધ્યાપક હતા, એ વાત જો કે ત્યાં જગજગદેર થઈ ચૂકી હતી; પણ ગણિત ત્યાગ કરીને વેદાન્તના આચાર્ય થવા માટેજ એમણે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો હતો એનું એમને સતત ભાન રહેતું હોય તેમ વેદાન્ત, દેશભક્તિ અને સુધારણા વિષયપરજ વ્યાખ્યાન આપ્યાં હતાં. તેઓ જ્યાં જ્યાં ફર્યા ત્યાં જથ્થે સૌના પ્રેમ ભાજન થઈ પડતા. એમના સંસર્ગમાં આવનારાંમાં એમના પ્રતિ સ્વાભાવિક પૂજ્યબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી. ત્યાં આપેલાં વ્યાખ્યાનો, શંકાસમાધાન, પ્રશ્નોત્તર અને વારંવાર લખાયેલા પત્રોપરથી આપણને માલુમ પડે છે કે વેદાન્તનો પ્રચાર કરવામાં એમને બહુ સફલતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. એ વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહનું માન તો આપણે ઉપર કહી ગયા તેમ શ્રીમતી પૌલિન વિટમેનનેજ ઘટે છે. એ સત્કારીએ અત્યંત આદર અને ભક્તિપૂર્વક જેટલાં જેટલાં વ્યાખ્યાનો અને અર્થઓમાં પોતે હાજર હતી, એ બધાની શાર્ટહેન્ડથી નોંધ કરી અધ્યાત્મવિદ્યાના જિજ્ઞાસુઓની મહાન સેવા બજાવી છે.

એમના અમેરિકાના કાર્યનું વર્ણન કરતાં મિ. પૂરેણસિંહ લખે છે કે, “સ્વામા રામ હમેશાં પ્રસન્નચુખ રહેતા. એમનો આનંદ કોઈ પણ રીતે નષ્ટ નહોતો થતો. એ તો એમના ભાગ્યમાંજ લખાઈ ચૂક્યો હતો.....સ્વાભાવિક ધરગથુ ભાષામાં કરેલી શંકાઓ અને પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપતાં આપતાં મિનિટોની મિનિટો સુધી તેઓ હસતા હતા અને હસીને જાણે પરોક્ષ રીતે એમ કહેતા હોય કે ઈશ્વર અને મનુષ્યના સંબંધ પરાપૂર્વથી ચાલ્યા આવતા પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં મારું મનોહર વ્યક્તિત્વ અં હૃદયગ્રાહી ચૈતન્યજ પૂરતાં છે. એમના હાસ્યમાં વિદ્યુત સમાન શક્તિ હતી લોકોને તેઓ કંપાવી દેતા. પોતાને તેઓ રામ બાદશાહ કહેતા કારણ પોતાના ઉદ્ધાસપૂર્ણ જીવનવડે એમણે સાંસારિક રાજ મહારાજાઓની સજાવટને ખરી રીતે જોતાં ઉપહાસજનકજ બનાવી મૂકી હતી.

તેઓ હમેશાં પ્રેમપૂર્ણ હતા. નીચમાં નીચની સાથે પણ એમનો વ્યવહાર અત્યંત કોમળ હતો. પોતાનાં પુસ્તકો, કલમો, પેન્સિલો, છીએ અને બીજી વસ્તુઓને પણ સજીવન પ્રાણીઓની પેઠે સંબોધન કરતા અને અનેક વાર મેં એમને વસ્તુઓને ચુંબન કરતા અને અત્યંત પ્રીતિપૂર્વક વાતચીત કરતા જોયા છે. એમના વિચાર અને વાર્તાલાપ પ્રત્યેક વસ્તુને ઉત્તત કરી દેતા.

એમને મન નહોતું કેાઈ ઉચ્ચ કે નહોતું નીચ; તેમજ નહોતું કેાઈ નિર્જીવ કે સજીવ. પ્રત્યેક વસ્તુ પોતાના બાહ્ય સ્વરૂપમાં પણ એમને મન તો કાંઈક વિશેષ દર્શન આપતી-સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મરૂપેલાસતી. જે કેાઈની સાથે એમને મળવાનું થતું એ બધાની સાથે હૃદયપૂર્વક એકતા અનુભવવાનો યત્ન કરતા અને એવી રીતે પ્રથમ સામાના હૃદયને પ્રેમથી વંશીભૂત કર્યા પછી અપ્રત્યક્ષ સૂચનાઓદ્વારા સત્યની વિજ્ઞાસને માટે એની ખુદ્ધિને છેડતા હતા. નેત્રો ગંધ કરીને ઉઠી અને નિમંજ સત્યતાના ગંભીર સ્વરોવડે ઉર્જુ અથવા ક્ષારમીનાં પોતાને પ્રિય થઈ પડેલાં અનેક કાવ્યોનો જ્યારે વારંવાર પાઠ કરતા, ત્યારે એમના શુભાખી ગાલો ઉપરથી આનંદનાં અશ્રુ ટપકવા માંડતાં. એ કાવ્યોનો એમના ઉપર એવો પ્રભાવ પડતો કે પ્રત્યેક પાસે બેઠેલી વ્યક્તિને શમ એ કાવ્યના ભાવોમાં બિલકુલ તરબોળ થઈ જવા છે, એમ પ્રત્યક્ષ માહુમ પડતું. કલાકોના કલાકોમુધી આવી સ્થિતિ રહેલી પોતાનાં સાર્વજનિક આખ્યાનોની વચમાં આખ્યાતાની દશાની નિશ્ચિતિ થઈ જતી અને પોતાના પ્રિય પવિત્ર મંત્ર ઓઝ, ઓઝની આવૃત્તિઓ ઉપર આવૃત્તિઓ કર્યે જતા; અને તે એટલે મુધી કે એમના અમેરિકન સ્નેહીઓ તો એમજ રહેતા કે શરીર કેન્દ્રમાં તેઓ બહુ થોડો કાલ નિવાસ કરતા. એમની સ્થિતિ નિત્ય પરમાત્મામાં રહેતી. ત્યાંના કંટતાએક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ એવી ભવિષ્યવાણી લાખી હતી કે સ્વામી શમ જેવી વ્યક્તિઓ જેઓ ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક વિચારોમાં વ્યસ્ત રહે છે, અને પોતે શરીર છે એ ભાવનાને બૂલી જઈને દિનરાત અધ્યાત્મભાવનામાં લીન રહે છે, તેઓ આ શારીરિક બંધનની મર્યાદામાં વિશેષ સમય રહી શકતાજ નથી. સ્વામી શમને દેહસ્મૃતિ આ પ્રભાણે બહુ દીણ બની ગઈ હતી. એમનું શરીર એમના ઉચ્ચતમ જીવનને માટે એક ઉત્તમ વાહનરૂપજ હતું. શબ્દોવડે એ શરીરની ખુબીઓનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. એમની દષ્ટિ સામાનો સંપૂર્ણ પ્રેમ આકર્ષી લેતી-એમના સમાગ્રમધી શુષ્ક હૃદયોમાં પણ ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થઈ આવતો અને તેનો આત્મા દેવી આનંદની મુરાસિત્ત દરીઆણીવડે ચોખી નીકળતો. બધા મહાત્માઓમાં જીવનનાં આવાં લક્ષણો આપણે જોઈએ છીએ. પુરાણોમાં કાવ્યમય વર્ણનમાં એનો મનોહર ઉલ્લેખ કરતાં લખેલું છે કે અમુક વ્યક્તિના આગમનથી સુખ વૃદ્ધિને નવાં પર્ણ અને દગીઓ ખીલી નીકળી; દગકુલાદિના બાજ દગવા માંડયા; અને સરાઈ ગયેલાં નદીનાગાં હર્ષો-મદિર્મ આવી જઈને રક્ષાટિક જેવા લલનો

પ્રવાહ વહેવરાવવા માંડ્યાં.”

એમના ભાવપૂર્ણ જીવનદ્વારા અમેરિકાના પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રો અપૂર્ણતાથી અસંતુષ્ટ થયેલા જિજ્ઞાસુઓને અત્યંત લાભ થયો હતો. સ્વતંત્ર આચારવિચારમાં ઉછરેલી પ્રજામાં વિરહતા એ મુકતાત્માનો ત્યાં યથોચ્ચ સત્કાર થયો હતો. નિઃસ્પૃહતા, નિષ્કાંચન નિષ્કામ અવસ્થા દેશભક્તિપરનાં વ્યાખ્યાન, ભારતવર્ષની અધ્યાત્મવિદ્યાની પ્રશંસા, હિંદુ વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવાની વૃત્તિ અને નિરંતર સ્વરૂપ સ્થિતિમાં હોય નમત્ રહેવાના સ્વભાવથી સ્વામી રામ ત્યાં ખુબુ પ્રિય થઈ પડ્યા હતા.

અમેરિકાના નિવાસ દરમ્યાન એમના ગુણાનુવાદ જે જે વર્તમાનપત્રોમાં છપાતા, તેની નકલો એમના શિષ્યો એમની સમક્ષ લાવતા; ત્યારે આવતી જાય તેમ તેમ સેકેમેન્ટો નદીમાં નાખી દેતા, તેથી એમના કાર્યને વિસ્તૃત વૃત્તાંત આપણને મળી શકે તેમ નથી. અત્યારે જે કાંઈ ઉપદેશ વિલાગ તથા વર્ણન આપણને પ્રાપ્ત થયાં છે તેમાં જે વ્યક્તિએ મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે. એક શ્રીમતી પોલિન વિટમેન (કમલાનંદ)કે જેણે એમના વ્યાખ્યાનોની નોંધ કરી લીધી હતી અને પોતાની માતા તથા એક પુત્ર સાથે સ્વામી રામના વિદેહ થયા પછી ભારતવર્ષમાં આવી સરદાર પૂરણસિંહ જ્યારે ડેહરાડૂનમાં “ હમ્પીરીયલ ફોરેસ્ટ કોલેજ ”ના મુખ્ય રસાયનશાસ્ત્રી હતા, ત્યારે લગભગ છ એક માસ એમની સાથે રહી હતી. ત્યારપછી બીજી વ્યક્તિ શ્રીમતી એ. વેલમેન નામની કેલીફોર્નિયાના હોસ અન્જિલિસ શહેરની વતની હતી. સ્વામીજીનાં દર્શનમાત્રથી એના જીવનમાં અદ્ભુત ધર્મજાગૃતિ આવી ગઈ હતી. એ વયોવૃદ્ધ માતા કે જેને સ્વામીજીએ ‘સૂર્યાનંદ’ એવી નામસંજ્ઞા આપી હતી, તેને રામના પ્રિય ભારતવર્ષની સેવા કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ આવી અને આ દેશમાં આવીને લગભગ એકાદ વર્ષ જેટલું રહી, કેટલીક એક પરોપકારની પ્રવૃત્તિ કરી ગઈ.

એ વૃદ્ધ માતાને જ્યારે સ્વામીજીનાં દર્શનની ઇચ્છા થઈ ત્યારે પોતે કેટલીએક સાંસારિક ઉપાધિઓથી ખુબુ શોકગ્રસ્ત રહેલી હતી. સ્વામીજીનાં દર્શનની એણે આજ્ઞા માગી અને જઈને પોતાનાં હઃખવૃત્તાંતરું વર્ણન કરતાં અશ્રુપૂર્ણ નયને રુદન કરવા માંડ્યું; સ્વામી રામ તે વખતે આસન વાળીને શાંત બંધનેત્રે ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં બેઠા હતા. મીસીસ વેલમેને પોતાની જીવનકથા કહેતાં કહેતાં કલાકોના કલાકો સુધી રડયા કર્યું. જ્યારે એણે જોયું કે

સ્વામીજી એની વાતપર જરાયે લક્ષ આપતા નથી ત્યારે સ્વજીવનની વ્યથાનું વર્ણન કરતી ટોઈ સત્તારી જીવન કરતી હોય તે વખતે એક મહાપુરુષ કે જેની ખાસે એ પોતાની હૃદયવ્યથાનો ભાર ઓછો કરી, શાન્તિ અને મુખપ્રાપ્તિની આશાથી આવી હતી, એ આમ શાંત, મૂક અને નિશ્ચેષ્ટ બેસી રહે એ કેટલું બધું અસંભવ કહેવાય, એમ એને લાગ્યું. સ્વામીજીના મુખમાંથી ન તો એક શબ્દ નીકળ્યો કે ન તો એમણે લાગણીસર્યો દૃષ્ટિપાત કરવાની સૃષ્ટિ કરી બંધ નેત્રે સાંભળવા છતાંયે જાણે કશુંયે ન સાંભળતા હોય તેમ નિશ્ચેષ્ટ જડમૂર્તિની જેઠે બેસીજ રહ્યા. “આ હિંદીઓ કેટલા બધા અભિમાની અને અસંભવ હોય છે !” એવો ભાવ એ આર્તહૃદયા બાઈના મનમાં તરતજ ઉત્પન્ન થયો, પરંતુ જ્યાં એની ઉપાધિકથા પૂરી થઈ કે સ્વામીજીએ પોતાનાં નેત્રો ઉઘાડ્યાં, અને આવેશપૂર્ણ રક્તવર્ણ નેત્રે એક, એવો તો દૃષ્ટિપાત કર્યો કે મિસિસ વેલમેનના શરીરમાં વિદ્યુતના જેવો કંપ ઉત્પન્ન થયો. એ નેત્રોમાંથી જાણે અગ્નિના સ્ફુલ્લિંગ વર્ષતા વર્ષતા એવા પ્રાણમાં ચેતનાની જ્યોતિ જગાવતા હોય એવો એને ભાસ થયો. સ્વામીજીએ પોતાના ગ્રેમપૂર્ણ માથાજી શબ્દોમાં માત્ર એકજ શબ્દ “માતાજી !” ઠહીને પોતાનો પરમપ્રિય વેદમંત્ર “હ્રીં” “હ્રીં” નો ઉચ્ચાર કરવા માંડ્યો, પરંતુ એ મીઠા અને ભાવગ્રાહી, “માતાજી” શબ્દનું સંબોધન અને “હ્રીં” “હ્રીં” “હ્રીં” ની જવલંત શુંજનાથીજ શ્રીમતી વેલમેનના જીવનમાં કોઈ અનેરી ઉપાનો ઉદય થયો. સૂર્યનાં પ્રખર કિરણોથી હિમાલયનો હિમ ગળીને જેમ શીતલ જલપ્રવાહના રૂપમાં તમ્મ દેહને શીતલ કરે છે, તેમ રામનાં દૃષ્ટિપાત, શબ્દોચ્ચાર અને ઠંકારશુંજનથી એ સત્તારીના હૃદયનો દુઃખભાર હટોતોડોતો થઈ ગયો. આત્માનંદના રશ્મિરાજે (સૂર્ય દેવતાએ) એનાં અજ્ઞાન દુઃખના અંધકારનો સર્વથા નાશ કર્યો. મિસિસ વેલમેન એ પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે:- “પાર્થિવ પ્રદેશપરથી સ્વર્ગના ઉચ્ચ પ્રદેશ પ્રતિ આદેહલુ કરતી હોઈ; પ્રકાશના ગગનવિહારી પક્ષીની જેઠે જાણે હું અનંત આકાશમાં વિહાર કરતી હોઈ એવું મને ભાન થયું; અને એમનો “માતાજી” નો ભાવભર્યો શબ્દ સાંભળતાં તો-જાણે સમસ્ત વિશ્વની હું દેવી માતા છું એવો અનુભવ થવા લાગ્યો. અહા ! સમસ્ત વિશ્વની હું માતા છું; બધા દેશ મારો સ્વદેશ છે; સમસ્ત પ્રજાઓ મારી સંતાતિ છે; મને લાગ્યું કે મારે ભારતવર્ષનાં દર્શન કરવાં જોઈએ. એ સુવર્ણભૂમિમાં મારે અવસ્થ જવું જોઈએ. જે દેશમાં આવા પ્રકા-

જોના પ્રકાશ જેવા, આનંદના મહાસાગર જેવા મહાપુરુષો જન્મે છે; આ
આ પરમપુરુષ સ્વામી રામે જન્મ લીધો છે; એ દેશમાં એ નગરમાં, એ
ભૂમિમાં દર્શન કરવા, સેવા કરવા, આનંદનો અનુભવ કરવા અને અધિકાધિક
દેવી પ્રકાશ પામવા માટે આવડ્યું જનું લોઈએ, એવી અને પ્રેરણા થઈ આવી.
મારી નસેનસમાં, મારા રક્તમાં અને મારા પ્રાણમાં, એમના “કડ” ની અર્જના
શું છે; જોનો દેવી પ્રવાહ મારી રગેરગમાં વલન કરે છે. માત્ર એ “માતાજી”
શબ્દજ અને અનન્ત પ્રભુતામાં લીન કરી દે છે. અહા ! હું એમનો ચરણ-
સ્પર્શ કરું. જે વિશ્વાંતિ એમણે અને આપી છે, એમાં હું અનન્તકાલ સુધી
લીન થઈને પડી રહું. મારા અંતર્યામીમાંથી કોઈ અગમ્ય અમૃતધારાનો પ્રવાહ
કૂટી નીકળ્યો છે; એણે મારા અજ્ઞાનનાં જડ આવરણો તોડી નાખ્યાં છે, અને
એણે પવિત્ર બનાવી છે.”

આ સન્નારી ત્યારથી સ્વામી રામના વિશેષ પરિચયમાં આવ્યાં, સ્વામી-
જીના અમેરિકામાં ભારતવર્ષના વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા આપવાના પ્રયત્નોમાં
એમણે બહુ આગળ પડતો ભાગ લીધો અને છેવટે સેવાવૃત્તિથી ઉત્કૃષ્ટરહિત
સ્વામીજી જ્યારે અમેરિકામાં હતા ત્યારે ભારતવર્ષમાં આવ્યાં હતાં. એમણે
રામના જન્મસ્થાન મુરાલીવાલાની યાત્રા કરી; રામે જે ગૃહમાં જન્મ ધારણ
કર્યો હતો, જે શાળામાં રામે વિદ્યાભ્યાસ કર્યો હતો, ત્યાં જઈ એણે પોતાના
લેખિતભાવની જાગૃતિ કરી. રામનાં બાલપણનાં વસ્ત્રો, લાહોરમાં લાલા હર-
લાલ પાસેનું રામનું પુસ્તકાલય અને રામના શિષ્યો તથા સત્સંગીઓનાં
એણે પ્રેમપૂર્વક દર્શન કર્યાં. અયોધ્યા, મથુરા, લાહોર, ડેહરાડુન વગેરે
અનેક સ્થળે પ્રવાસ કર્યો; ડેહરાડુનની એક કન્યાશાળામાં અંગ્રેજીનું શિક્ષ
આપતાં રહ્યાં; મથુરામાં એ ત્રણ માસ સુધી “ગ્રેકીકલ વિઝડમ” અર્થા
“વ્યાવહારિક વિજ્ઞાન” નામનું એક અંગ્રેજી ભાષામાં માસિકપત્ર ચલાવ
અને સ્વામીજી અમેરિકાથી ભારતવર્ષમાં પાછા ફરી હિમાલયમાં એકાન્ત
નિવાસાર્થે ગયા ત્યારે રામના પરમપ્રિય ગંગા પ્રદેશમાં વિહાર કરતાં કરતાં
અરણ્યમાં રામના સાનિધ્યમાં દિવસોના દિવસો સુધી સત્સંગસેવન કર્યું
પોતાની આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત સાધારણ હોવાથી અને અમેરિકાના અઘ
દાણ જડવાદી લોકોના આક્ષેપથી એને ભારતવર્ષ આવવામાં ઘણું વિઘ્નો
આવ્યાં હતાં; પરંતુ એ બધાને ન ગણકારતાં, સ્વામીજીની આરા અને પ્રેરણા-
નુસાર એણે ભારતવર્ષમાં આવીને વેદાન્તનો અનુભવ કર્યો. નિરંતર એ

પ્રભુવનો બાપ જપતી; હમેશાં આનંદમાં તરંગામિત રહેતી; ભારતવર્ષને પોતાનો સ્વદેશ માનતી અને સમસ્ત પ્રકૃતિ (કુદરત) ની સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવતી એ સજારીએ એકાદ વર્ષ જેટલો સમય ભારતવર્ષની યાત્રામાં ગાળ્યો; પરંતુ છેવટે અહિંનાં હવાપાણી માફક ન આવવાથી અને પોતાની નિરાધાર વૃદ્ધાવસ્થા હોવાને લીધે રામના અસ્તિત્વકાલમાં જ એને અમેરિકા પાછાં જવું પડ્યું. ત્યાં જઈને એણે પોતાના સ્થાનનું નામ “શાંતિઆશ્રમ” રાખ્યું હતું. એ સન્નારીને જ્યારે ભારતવર્ષ આવવાની તૈયારી કરવાની હતી ત્યારે, અમેરિકામાં અને ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી રામે જે સૂચના અને ઉત્સાહ પ્રેરનારા પત્રો લખ્યા તે વાંચવાથી વાચકને રામના સંસર્ગથી એક પાશ્ચાત્ય સન્નારીમાં કેવું રૂપાન્તર થઈ ગયું હતું, એના જીવનમાં પૌર્વાત્ય સંસ્કારો કેવા સર્વાંશે આરૂઢ થઈ ગયા હતા તેનું ખરેખરું દર્શન થશે-રહસ્ય સમજાશે.^૧ રામના દેહાન્તની જ્યારે અમેરિકામાં એને ખબર પડી, ત્યારે સંઘરી રાખેલા એ બધા પત્રોને ભારતવર્ષમાં રવાના કરતાં સરદાર પૂરણસિંહને રામનાં સંસ્મરણોનું શુભગાન ગાતાં એ લખે છે કે:—

“રામ મને પત્રોમાં લખતા કે, “રામ હમેશાં તમારી સાથે છે” એના મને સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે; કારણ કે આત્માને દેશકાલનો પરિવ્રેદ નથી.....એ મહાન વિભૂતિએ બાલવત્ વિનય અને વિદેહી આપણાં હૃદય અને ચિત્તને ઇશ્વરાભિમુખ કર્યાં હતાં. અહા! મહર્ષિ રામમાં દર્શન કરાવતો એ પરમાત્માનો મધુર અનુભવ, એ રસારવાહ, એ નિજાનંદ-એનું કેવી રીતે વર્ણન થાય? એ તો સાક્ષાત્ પરમાત્મા આપણી સાથે નિવાસ કરતા હતા; અને આપણામાંના ઘણાએ એમને ન ઓળખ્યા; પરંતુ એ તો હજી આપણી પાસેજ છે. “મૃત્યુ જેવું કશુંયે છેજ નહિ” એવું જોક્ત્ય રામ સમજાવતા તે પ્રમાણે જેને નેત્ર હોય તે હજી પણ એનાં દર્શન કરી શકે છે, જેને ઈર્ષ્ય હોય તે એને હજી પણ સાંભળી શકે છે. એ તો નિરન્તર નિકટવર્તી છે. એ મહાત્માનાં મેં ઈં ૨૦ ૧૯૦૩ ના પ્રારંભમાં દર્શન કર્યાં. સાન્નાન્નિસ્કે શહેરમાં એમનું એક દિવસ વ્યાખ્યાન હતું. હું તો સહેજ સ્વભાવે સાંભળવા ગઈ હતી, પણ એમના “ઝ” કારનો ઉચ્ચાર સાંભળતાંજ મને લાગ્યું કે મારું અંતઃકરણ કોઈ દિવ્ય પ્રદેશમાં આરોહણ

૧ જુઓ સ્વામી રામતીર્થ-મંથ બીજામાં અન્ય સજ્જનો કિપરના પત્રોમાં સર્વાન્દની ઉપરના પત્રો.

કરે છે. કોઈ અપૂર્વ આનંદથી મારો સમસ્ત દેહ કંપાયમાન થઈ રહ્યો. કેવલ દેવી સુખકર શાંતિનો મને પ્રકાશ મળ્યો. ”

“ત્યાર પછી તો આન્તરિક જીવનને એમના ઉપદેશમાંથી જે પુષ્ટિ મળત તેનો લાભ લેવાનું હું કદિ ભૂલીજ નથી. એમનો ઉદાર ઉપદેશ સાંભળવાનું મેં એક પણ તક ત્યાર પછી ગુમાવી નથી. અમેરિકાના લોકોને ભારતવર્ષમાં જઈને ત્યાંના લોકો સાથે સહાનુભૂતિપૂર્વક સમાન કોટિનું જીવન ગાળવાનું અને લોકસેવા કરવાની તેમણે એક આખ્યાનમાં વિનંતિ કરી હતી. ઘણા એએ ત્યાં જવાની વૃત્તિ દેખાડી, પણ તેમાંથી કોઈએ ન જઈ શક્યું. એ દિવસે મેં એમને કહ્યું: “સ્વામીજી ! આપે મારા ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે તેના બદલામાં આપના ભારતવાસી બંધુઓની મારાથી શું સેવા થઈ શકે એમ છે ? ” એમણે ઉત્તર આપ્યો: “જો તમારી ઇચ્છા હોય તો તમે ભારતવર્ષમાં જાઓ તો ઘણું મહત્ત્વનું કાર્ય કરી શકો. ” મેં એમની આજ્ઞા શિરોધાર્ય માની અને કહ્યું કે, “હું અવશ્ય જઈશ ” પરંતુ મારા મિત્રો મને નિરુત્સાહ કર્યા કરતા અને મને રોડી રાખવાના પ્રયત્ન કરતા. હું આર્થિક સાધનહીન હતી તેથી ત્યાંથી પાછા આવવાને માટે મારી પાસે દ્રવ્ય નહોતું અને એવી સ્થિતિમાં ત્યાં જવું એ તો ચોખ્ખી મૂર્ખતાજ છે એમ ઘણા મને કહેતા; પણ રામે મને ઉત્સાહ આપ્યો: “જો તમે વેદાન્તનું વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો તમારે નિર્ભય અને નિશ્ચિન્ત થવું જોઈએ. જે પરમાત્મા તમારું અમેરિકામાં યોગક્ષેમ ચલાવે છે, તે પરમાત્મા ભારતવર્ષમાં પણ વિદ્યમાન છે. ” અને એમના એ શબ્દો અક્ષરશઃ ખરા પડ્યા. ભારતવર્ષમાં મારાં વહાલાં બંધુભાગીનીઓની વહાલોત્સાહ સહાયતા અને સંભાળથી હું ત્યાં રહી અને અહિં પાછી આવી. પરમાત્માની સર્વવ્યાપી સત્તાને મને ત્યાં સાક્ષાત્કાર થયો; છતાં પણ રામને વચન આપ્યા પછી એના પ્રિય શબ્દો તમાં પહેંચતાં પહેંચતાં પંચ મહિના વીતી ગયા. એકલી એ દર દેહમાં ત્યાંની દોષ પણ વ્યક્તિની એકબાજુવિત્તા, રામના શિશુસાનુભૂતિ દેવદ સર્વશક્તિ પરમાત્માના કૃપાનું હૃદયને આશ્રય રાખીને બદાયું કે જે પ્રવણ કહ્યું. ”

મિલિત વેદાન્તને અમેરિકામાં રામને કેમ પરિચય થયો અને એને હાજરમાં કેહું મુંઝવેલી પરિવર્તન થયું, એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. એક એક દરેક આપણે જાણી શકીએ છીએ. એક એક દરેક આપણે જાણી શકીએ છીએ.

પ્રેરણાત્મક ઉપદેશનો ઘોઠો ભાગ વાંચી આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ.

“હું મેંયાં પ્રાતઃકાલે તમને આપેલા મંત્રનો નિયમિત અર્ધી કલાક જપ કર્યો. જ્યારે એ જપ ચાલુ હોય ત્યારે તેના રહસ્યનું તમારી નામસંજ્ઞા-“સૂર્યાનંદ” ના ભાવાર્થમાં અનુસંધાન કરતાં રહેજો. આવી અવિરત અર્ધગ્રહ ઉપાસના તમને સાચાં સંન્યાસિની બનાવશે. તા. ૧૬-૧૦-૦૨”

“તમે દુદયપર્વક તમને પોતાને એક હિન્દુ માને છે? એમના કોપો “અને વહેમોને તમે તમારાં પોતાનાં સમજો છો? એ તમારાં બંધુભગિનીઓ છે “એવો વિશ્વાસ તમને એમનામાં ઉત્પન્ન થાય છે? તમે અમેરિકામાં જન્મ્યાં છો, એ બૂલી જન્મે “હું હિન્દુસ્તાનમાં જન્મી છું” એવી ભાવના થઈ ગઈ છે? રામ જેવી રીતે પોતાને એક પરમ શ્રદ્ધાશીલ ખ્રિસ્તી માને છે તેમ “તમે પોતાને હિન્દુ અનુભવો છો? એવું હશે તો સ્વભાવિકરીતેજ તમારી-“દ્વારા અદ્ભુત સેવાકાર્ય થવા પામશે. તા. ૧૫-૨-૦૪”

“વેદાન્તની દૃષ્ટિએ એક સાધારણ મનુષ્યનું હૃદયકાર્ય પણ ધનુષ્પ્રિસ્ત અને “ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કાર્ય જેટલુંજ મહત્ત્વનું અને પવિત્ર છે. જ્યારે આપણે “પુરસ્કીનો એક પાયો ખસેડીએ છીએ ત્યારે શું આપણે આખી પુરસ્કીને “નથી ખસેડતા? એવીજ રીતે જો આપણે એકજ જીવાત્માની સેવા કરીને “એને ઉન્નત કરી શકીએ ત્યારે શું એનાદ્વારા (પ્રદ્યાંકની વાસ્તવ એક અખંડ “રૂપતાને લીધે) આપણે સમસ્ત જગતને ઉન્નત અને ધાર્મિક નથી કરતા? “કારણ કે મનુષ્યનું સંઘીનપણું એવું મહત્ત્વ છે. તા. ૧૪-૨-૧૯૦૫”

છે !

છે ! !

છે ! ! !

પ્રકરણ ૧૮ મું—અમેરિકાનું કાર્યક્ષેત્ર

“વેદાન્તપર અંધમત્તાથી વિશ્વાસ રખો એમ માઈ કહેવું નથી, હું જાણતે અન્વ “મતાવલંબી કરવા નથી માગતો, કિન્તુ વેદાન્તનો સ્પષ્ટર્થ કરીને હું એમ કહેવા “મારું મું” માગી અખ્યાતવિદ્યા સંસારના પવનને અર્ધાંત વિદ્યાસ અને પ્રતાપી “વિદ્યાસવર્ધકો ઉતરી આવી છે. જેવી રીતે મંગા, પદ્મપુષ્પ અદિ મેદાન નથીએ “વિદ્યાસવર્ધકો વહે છે તેવી રીતે એ વેદાન્ત—એ નત્વજાનનો પ્રચલ પન્થ વિદ્યાસ-“વર્ધકો—વિદ્યાન્તવર્ધકો હિન્દુ અને સ્ત્રી સહી છે.” સ્વામી રામતીર્થ અમેરિકામાં એ વર્ષ જેટલા દુઃક સમયમાં સ્વામી રામે બહુ મહત્ત્વનું

કાર્ય કર્યું છે. વેદાન્તવિષયક પ્રશ્નોત્તરદ્વારા અનેક જ્ઞાસુઓને સાધનમાં પ્રવૃત્ત કર્યા છે; ખ્રિસ્તિધર્મની અનુયાયી પ્રજાને અંધશ્રદ્ધા અને ભૌતિક પરાધીનતામાંથી મુક્ત કરી, આત્મનિષ્ઠા અને સ્વાશ્રય ઉપર ઉભાં રહેતાં શિખવી નિજનંદનો અનુભવ કરાવ્યો છે. ગહનમાં ગહન પ્રશ્નોનું સરલ બાબા અને કથાવાર્તાનાં સાદાં દૃષ્ટાંતોવડે સમાધાન કરી આપ્યું છે. એમના ત્યાંના એ સમયના ઉપદેશનું મુખ્યત્વે ત્રણ વિષયમાં વર્ગીકરણ થઈ શકે એમ છે. (૧) વેદાન્તના દાર્શનિક સિદ્ધાન્તોની અર્થાં (૨) સામાજિક સુધારણા અને ગૃહસ્થ ધર્મનો ઉપદેશ (૩) વર્તમાન ભારતની સ્થિતિનું સ્પષ્ટીકરણ અને ભારતવર્ષની સહાયતા માટે વિનંતિ તથા સલાસ્થાપના.

પ્રથમ વર્ગનાં વ્યાખ્યાનોમાં સ્વામી રામ પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોના એક અચ્છા અભ્યાસીતરિકે રજુ થાય છે. હર્બર્ટસ્પેન્સર, બર્કલે, કેન્ટ, હેકલ, હાર્વિન વિગેરે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ અને વિચારકોના સિદ્ધાન્તોનો જ્યારે એ વેદાન્તદૃષ્ટિએ સમન્વય કરે છે ત્યારે એ વિદ્વાતાની પાછળ એમના અપરોક્ષ અનુભવની તટસ્થ જ્યોતિ વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડતી હોય, તેમ તાર્કિક સિદ્ધાન્તીઓનાં નીરસ હૃદયના અજ્ઞાનતિમિરને દૂર કરે છે અને એમનાં અંતઃકરણમાં જ્ઞાનસૂર્યની ઓજસ્વિની ઉપાનો ઉદય કરાવે છે. શ્રોતાઓને એ સ્વતંત્ર વિવેકશક્તિ કેળવવાનું કહે છે; રસાયનશાસ્ત્રના પ્રયોગોની જેમ વેદાન્તના શિક્ષણને વ્યાવહારિક પ્રયોગોદ્વારા અનુભવની કસોટી ઉપર મૂકીને પછી એના ઉપદેશની વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરવાની ભલામણ કરે છે. કેવલ શ્રદ્ધાનો અર્થ તેઓ અંધવિશ્વાસ કરતા નહિ અને એવી અંધશ્રદ્ધા રાખવાનો એમનો આશ્રય પણ નથી; પરંતુ પરોક્ષજ્ઞાનને પરિણામે અપરોક્ષ અનુભવની ઝાંખી થતાં થતાં સાધકના હૃદયમાંથી નિજનંદની લહરિઓ છુટવા માંડે ત્યારે ઉપદેશની વાસ્તવિકતામાં અને સાધનની સત્યતામાં જે પ્રિયભુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય તેનેજ સ્વામી રામ શ્રદ્ધા કહે છે; અને સૌની પાસે એ શ્રદ્ધાનીજ એ આશા રાખે છે. અમેરિકામાં તત્ત્વવિચારક એમર્સનના સિદ્ધાન્તના ઘણા અનુયાયીઓ છે; પ્રેતતત્ત્વવિદોની પણ હાલના સમયમાં ત્યાં સંખ્યા વધતી જાય છે; પ્રાર્થનાદ્વારા વ્યાધિનિવારણ કરનારાઓનાં પણ ત્યાં ઘણાં મંડળો છે; ખ્રિસ્તીધર્મમાં પણ ઈસ્રુખ્રિસ્તપર શ્રદ્ધા રાખી તેને જીવાત્માનો તારક અને ઉદ્ધારક માની એમનાદ્વારાજ આપણે ઉદ્ધાર થશે, આપણે તો પાપી છીએ, એવી અંધમાન્યતા રાખનારા પણ ત્યાં અનેક છે; અને વિશેષ કરીને

શ્રીઓ આવા કાર્યમાં અધિક ભાગ લે છે. સ્વામી રામનાં વ્યાખ્યાનોમાં “પ્રત્યો-
ત્તર” રૂપે આવી સત્સંગીઓની સાથે થયેલી ચર્ચા અને શંકાસમાધાનનું
આપણને ત્યાં ત્યાં દર્શન થાય છે ત્યાં ત્યાં એમની નિર્ભય છતાં તટસ્થ
અને સચોટ છતાં પ્રેમભરી શૈલી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. કોઈપણ સંપ્રદાયના
મતાધીન સિદ્ધાન્તોનું વિવેચન કરતાં શ્રોતાઓની શ્રદ્ધાશીલ વૃત્તિઓનો
તેઓ અનાદર નથી કરતા; પરંતુ વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનું જ્ઞાન આપતી
વખતે સરલ અને સાદાં દ્વારો આપી, શ્રોતાઓની પુદ્ગિના કરતાં એમનાં
હૃદયોને એ સીધો ઉપદેશ આપે છે; એમના હૃદયમાં પોતે વિરાજે છે અને
પ્રેમદ્વારા એમના અંતઃકરણમાં ઉદારતા ભરીને પછી એમના પુદ્ગિવિષયક
તર્કોનું સમાધાન કરે છે. એમના ઉપદેશમાં તર્ક કરતાં હૃદયને વિશેષ સ્થાન
અપાયેલું છે; પ્રેમ અને વિવેકદ્વારા મહાવાક્ય “તત્ત્વમસિ” નો સીધો
ઉપદેશ કરી શ્રોતાઓનાં હૃદયમાં એવી તો આત્મશ્રદ્ધા ભરી દે છે કે સૌને
રામમાં અલેહ-અદૈત રામનાં દર્શન થાય છે-સૌ પોતપોતાનામાં રામનો-
આત્માનો અનુભવ કરે છે. એ ની સતત ગર્જના, આનંદની ઉત્સાહી ઝલક,
પ્રેમની પ્રોત્સાહક પ્રવાહધારા અને જ્ઞાનવૈરાગ્યની જ્વલંત મૂર્તિ જેવા સંન્યા-
સી રામ સૌથી તટસ્થ અને પર છતાં એ એમને સૌમાં સૌના જેવા વિહાર
કરતા આપણે જોઈએ છીએ.

બીજા વર્ગનાં વ્યાખ્યાનોમાં ગૃહસ્થાશ્રમનું સેવન કરતાં કરતાં ઠંવી રીતે
આત્મસાક્ષાત્કારની ભૂમિકા સુધી પહોંચી શકાય એને માટે ઉપદેશ કરેલો છે.
ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ આત્માનુભવ થઈ શકે, એ સત્યનું સમર્થન કરતાં ઘણી-
વાર એમાં શ્રોતાઓનો વિશેષ અધિકાર નહિ દેખાતાં, એ આશ્રમની મહત્તા
એમણે વર્ણવી છે, છતાં સર્વથેક ત્યાગની અને સંન્યાસાશ્રમની શ્રેષ્ઠતાનાં
દૃષ્ટાન્તો એજ વિષયનાં વ્યાખ્યાનોમાં આપણે સ્થળે સ્થળે જોઈએ છીએ.
ભારતવર્ષના સાધુસંન્યાસીઓ, વિરકતોનાં અને ભગવદ્ભક્તોનાં દૃષ્ટાન્તો
આપતાં જગતનું મિથ્યાપણું અને એક કેવલ પરબ્રહ્મની વાસ્તવિક સત્તાવિષે
એમણે સમર્થનપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. એકાન્તનિવાસની અગત્ય સ્વીકારતાં
એમણે કહેલું કે પ્રત્યેક જિજ્ઞાસુને, પછી તે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, પરંતુ તત્ત્વ-
દર્શનને માટે પરમાત્માનો અનુભવ કરવા માટે ઘોરો કાલ પણ એકાન્તસેવન
તો અવશ્ય કરવું જોઈએ. એક દૃષ્ટાંતમાં તેઓ પ્રખ્યાત ભક્ત કવિ તુલ-
સીદાસજીના કાવ્યનો અનુવાદ સમજાવતાં કહે છે કે:—

“હિંદુસ્તાની ભાષામાં એક સુંદર ગીત છે; પરંતુ તે અહિં ગાઈ શકા
 જાવવાની આવશ્યકતા નથી. તેનો સારાંશ એ છે કે, જો સત્યને માર્ગે પળ
 સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરતાં પિતા આડે આવે તો તેને નહિ બચુકારતાં બે
 સકતપ્રવર પ્રદહાદે કર્યું હતું તેમ તેનો આજ્ઞાનું પણ ઉલ્લંઘન કરો.....
 સત્ય તરફ જતાં ભાઈ આડે આવતો હોય તો જેમ વિલીધણે રાવણનો ત્યા
 કર્યો તેમ તમે પણ કરો. પત્ની વચ્ચે આવતી હોય તો યોગીરાજ ભર્તૃ
 રિની પેઠે તેને પણ અલગી કરો. જો પતિ આડો આવતો હોય તો મીરાંબાઈ
 માફક પતિનો સંગ ત્યજો. જો શુરુ-ધર્મશુરુ સત્યના સાક્ષાત્કારમાં વિશેષ ન
 એ તો લીખપિતામહની પેઠે તેને પણ દૂર કરો; કારણ કે તમારો ખર્ચ
 સંબંધી અને ઇષ્ટ મિત્ર તો માત્ર સત્યજ છે. તે સિવાય કોઈ છેજ નહિ
 બીજાં સર્વ સંબંધીઓ, મિત્રો વિગેરે ક્ષણિક છે, નાશવંત છે; પરંતુ સત
 નિરંતર તમારી પાસે છે. સત્યજ તમારો આત્મા છે. માતાપિતા, સ્ત્રીસ
 તતિ, મિત્ર વગેરે સર્વ કરતાં સત્ય તમારું સર્વથી નિકટવર્તી સંબંધી છે
 માટે સર્વ કરતાં સત્યને વિશેષ માન આપો.”

આમ જ્યાં એક બાળુ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પતિપત્ની પરસ્પરનાં તારક
 ઉદ્ધારક કે સહાયક થઈ શકે એવો ઉપદેશ આપ્યો છે, ત્યાં બીજી બાળુએ
 ઉપદેશદ્વારા એકમાત્ર પરમ સત્યના ઉપાસકને સર્વ સાંસારિક
 સંબંધોની અસારતા સમજાવી આત્મસાક્ષાત્કારજ એક પરમ ધર્મ છે અને
 એની સાધનાજ માત્ર માનવજીવનનું પરમ ધ્યેય છે, એમ સ્પષ્ટ ઉપદેશ કર્યો
 છે. સત્ય એમણે કદિ અપ્રકટ રાખ્યું નથી. શ્રોતાઓના અધિકારપરતે
 ઉપદેશમાં કોઈવાર વિરોધ દેખાશે પણ હિર્ષદૃષ્ટિથી જોનારને તો વેદાન્તના
 સર્વોત્તમ સિદ્ધાન્તોની એકધારી સંગતિજ એમાં સર્વત્ર જણાઈ આવશે.

ત્રીજી વર્ગનાં વ્યાખ્યાનોમાં ભારતવર્ષને માટે કરેલું કાર્ય અને સ્વદેશની
 સેવામાટે અમેરિકાનિવાસીઓને જાગૃત કરી અહિં આવવા માટે પ્રેરણા
 આપી છે. ભારતવર્ષની વર્તમાન અવદશાનું “ભારતવર્ષને માટે અમેરિકાનો
 વિનતિ” નામના વ્યાખ્યાનમાં વર્ણન કરીને છેવટે ત્યાંના લોકોને સહાયતા
 કરવા માટે તૈયાર થવાનું કહેતાં સ્વામીજી કેવા ભાવમય શબ્દોમાં બોલે છે
 તે આપણે વાંચીએ:—

“રામના શરીરને માટે અન્નવસ્ત્ર પૂરાં પાડવા માટે આ ‘અપીલ’ નથી.
 “પોતાના અંગત સ્વાર્થ” કે ઉપલોગને માટે જો એક પણ શબ્દ આ હોઈ-

“માથી નીકળે તો તેનો નાશ થશે. આ કાર્ય તો જેવું રામનું છે તેવું જ તમા-
 નું છે. રામ તો જેવો દ્વિતીય તેવોજ અધિષ્ઠિત પણ છે. આ વિચાર વિધિ
 ‘મારી કુટિ છે અને દમ્યાણ કરવું છે મારો ધર્મ છે.....રામ કોઈ અમુક
 નાતજાતની બાંધેલ નથી રામ તમારો છે, સત્ય તમારું છે. સત્ય, ન્યાય,
 ‘માનવભૂતિ અને અમેરિકાની સ્વતંત્રતાને ખાતર ભારતવર્ષ પ્રત્યે સદાનુ-
 ‘ભૂતિ દર્શાવી તેને સહાયતા કરવા બહાર પડ્યાની તમને તે વિનંતિ કરે છે.
 ‘જોલો, તમે શું કરવા ખુશી છો ? કોઈ લેખિની લેખ લખીને જનસમૂહને
 ‘આકર્ષી શકે તેમ છે, કોઈ વાળીથી બ્યાખ્યાનો આપીને પ્રભને મેવા કરવા
 ‘તૈયાર કરી શકે તેમ છે, તો કોઈ ચારીરિક પરિશ્રમથી સહાયતા કરી શકે તેમ
 ‘છે, તો કોઈ થેલી ઉપાધીને દબની મદદ કરી શકે એમ છે. વહાલા અમે-
 ‘રિકનો ! જોલો, તમે કયી રીતે, સેવા કરવા, આ ધર્મકાર્ય ઉપાધી લેવા
 ‘તૈયાર થાઓ છો ? સહાયતા કરવાના અનેક માર્ગમાંથી તમે કયો માર્ગ
 ‘સ્વીકારી લ્યો છો ? ધનવાનોએ ધન આપવું જોઈએ. કર્મબીરાએ ભારત-
 ‘વર્ષમાં જઈને જનસમૂહમાં હળીમળીને તેઓને શિક્ષણ આપવું જોઈએ. ડેડ-
 ‘બંગી જેવી પદ્ધતિ ભતિઓની સાથે બળીને કાર્ય કરવું જોઈએ. વાળી-
 ‘વિલાસી બુદ્ધિમાનોએ પોતાના ધનવાન મિત્રોને વાતચિતથી સહાયતા
 ‘આપવા તૈયાર કરવા જોઈએ. વર્તમાનપત્રોના અધિપતિઓએ પોતાની
 ‘લેખિનીથી મદદ કરવી જોઈએ.”

ઉપર પ્રમાણે એ અમેરિકાના સ્વાધીન અને સ્વાતંત્ર્યપ્રિય લોકોને ભા-
 રતવર્ષની અવમાનિત પ્રભને સહાયતા કરવા માટે વિનંતિ કરે છે. ભારતવ-
 ર્ષની પ્રાચીન ઉન્નત અવસ્થાનું પણ સાથે સાથે વર્ણન કરી, એની સર્વશ્રેષ્ઠ
 અધ્યાત્મવિદ્યા, પ્રાચીન યુગગૌરવ અને સમસ્ત વિશ્વની ધર્મજનની ભારત-
 માતા છે, એવું પ્રમાણપુરઃસર સાબીત કરી તેના પ્રતિ સર્વને ભક્તિભાવ
 અને પુજ્યબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરાવે છે. એમની આશા અને ઉપદેશના પ્રભાવથી
 ત્યાં અનેક સભાઓ સ્થાપવામાં આવી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતના વિદ્યા-
 થીઓને સહાયતા આપવાનો હતો. “ ડેનવર ” માં પ્રસિદ્ધ યતુ “ પિ રૉડી
 માઉન્ટન ન્યુઝ ” નામનું વર્તમાનપત્ર સ્વામી રામના કાર્યનું વર્ણન કરતાં
 પોતાના તા. ૪-૧-૧૯૦૪ ના અંકમાં નીચે પ્રમાણે લખે છે:-

“ ડેનવરમાં આવેલા હિંદુ પ્રોફેસર સ્વામી રામે પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનના
 “ વિષય ઉપર ગર્ભ કાલે મધ્યાહ્ન પછી અહીંના “ યુનિટિ અર્થ ” માં એક

“ વ્યાખ્યાન આપ્યું. ગ્રોફેસર રામનો અમેરિકાનો કાર્યપ્રદેશ મુખ્યત્વે કરીને
 “ હિંદુઓનો જ્ઞાતિભેદ નિર્મૂળ કરવાના પ્રયત્નો માટે અમેરિકા પાસેથી સ-
 “ હાયતા મેળવવાનો છે. તે ઉપરાંત તેઓ એક ઉત્તમ તત્ત્વવેત્તા છે અને
 “ પોતાના ધર્મને એક સાધારણ ધર્મતરિક્કે ઓળખાવે છે. તેઓ જ્યાં જ્યાં જાય
 “ છે ત્યાં જિજ્ઞાસુઓને ઉપદેશ કરે છે. આજ સવારે સ્વામી રામ “ મિનિસિટ-
 “ રિયલ એલાયન્સ ” નામની સંસ્થામાં “ ભારતવર્ષના જ્ઞાતિભેદ ” ઉપર
 “ વ્યાખ્યાન આપવાના છે. આવતી કાલના મધ્યાહ્ન પછીથી યુનિટ
 “ ચર્ચમાં પોતાની વ્યાખ્યાનમાળા શરૂ કરશે. આવતી કાલના
 “ વ્યાખ્યાનનો વિષય “ ઉત્કર્ષનું રહસ્ય ” છે અને સમય અપોરતા
 “ બે વાગ્યાનો રાખવામાં આવ્યો છે. એ ઉપરાંત બીજાં વ્યાખ્યાનોના વિષય
 “ નીચે પ્રમાણે છે “ ભક્તિદ્વારા ઈશ્વરપ્રાપ્તિ ” “ તમે કોણ છો ? ” “ આ-
 “ નંદનો ઇતિહાસ અને નિવાસ ” “ પાપનાં નિદાન, ચિકિત્સા અને
 “ ઉપાય ” વગેરે. ગઈ કાલના વ્યાખ્યાનમાં સ્વામી રામ બોલ્યા હતા કે:-

“ આ જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ માત્ર વર્તમાન જીવનવ્યવહારને સંયમી બનાવવા-
 “ નો છે. વર્તમાન વસ્તુસ્થિતિ સાથે એનો પ્રત્યક્ષ અને વ્યાવહારિક સંબંધ
 “ છે. હું હિમાલયનાં ગાઢ અરણ્યોમાંથી આવું છું; છતાં મારા જીવનમાં
 “ કશુંયે અમતકારિક કે અલૌકિક નથી, તેથી તમને દદાગિત નિરાશા થશે.
 “ શકિતનો દુર્ગંધ અટકાવીને એને નિયમિત કરવી; શરીર અને ચિત્તની
 “ અનર્ચક ઉપાધિઓને દૂર કરવી; ઇર્ષ્યા, દંભ, ક્રોધ અને શોકમોહ જેવી
 “ વૃત્તિઓમાંથી સુદૃઢ થવું; માનસિક વ્યાધિ (અજીર્ણ) નિર્મૂળ કરવા, બૌદ્ધિક
 “ દુર્બલતા તથા આધ્યાત્મિક પરાધીનતા દૂર કરવી, સદ્ગતિપૂર્વક કર્મ
 “ કરવાનું રહસ્ય પ્રાપ્ત કરવું, પ્રેમ-ભક્તિદ્વારા પરમાત્માનો અનુભવ કરવો.
 “ જ્ઞાનપ્રાપ્તિના દેન્દ્રધી નિજનંદમાં રમમાણ રહેવું અને ચિત્તની સમતા
 “ અને શાંતિ કેવી રીતે સાચવી રાખવાં, એવા વિષયોનું જ માત્ર હું રજૂકર-
 “ નાવું છું.

“ મારા ધર્મનું હિંદુ, સુલહમાન, ખ્રિસ્તી, ઇસ્લામિક કે પ્રોટેસ્ટન્ટ એક
 “ કશુંયે નહીં, છતાં એને કોઈ પણ ધર્મ સાથે વિરોધ નથી. મૂર્તિ, પ્રતીક
 “ મંત્રાઓ, નીચી, શરીર, મન અને આકર્ષણશક્તિને જ્યાં જ્યાં પ્રવેશ
 “ છે, એ કમરના પ્રદેશ મારા ધર્મનું સ્થાન છે. મું કમરમાં કોઈ પ્રેમથી
 “ નિયત કરવા હોય છે ખરું ? હું જાણું છું કે કોઈ કોઈએ મેંદેહિનત અને

“ છે ખરી ? એવીજ રીતે સૂર્યનાં કિરણો, તારાનો પ્રકાશ, વૃક્ષનાં પર્ણો,
 “ ઘાસની પાંદડીઓ, રેતીના કણો, વાઘ, હાથી, ઘેટાં, કીડીઓ, પુરુષો, સ્ત્રીઓ
 “ અને બાલકોની સાથે મળવી વખતે હું કોઈ પણ જાતનો નાતજાતનો, વ-
 “ ર્ણનો, વર્ગનો કે મતસંપ્રદાયનો ભેદ પાડતો નથી. મારો ધર્મ કોઈપણ
 “ જાતના વિશિષ્ટ નામવિનાનો છે. હું કોઈનું નામ પાડતો નથી કોઈને છાપ
 “ મારતો નથી, કશામાં ભેદ પાડતો નથી, કંથુએ રાંખતો નથી; પણ સૂર્ય
 “ અને પ્રકાશની પેઠે બધાની એકસરખી સેવા કરું છું અને એટલા માટે
 “ મારા ધર્મને હું “ સામાન્ય ધર્મ ” એવું નામ આપું છું.
 “ એ સામાન્ય ધર્મનાં મુખ્ય લક્ષણોને હું નીચે પ્રમાણે કાવ્યમાં
 “ ગોઠવું છું.

પ્રશ્ન:—“ ઓ મધુર કમલ ! તું કોણ કહેને ?

ઝાકળણીનાં નેત્ર ઉપાડી; દષ્ટિ ઉંચે જરા ઉપાડી;

કહે મને તું, હોય કોઈ ના તુજ સમીપ,

તવ એકાકી તું કોણ કહે એ ? ”

ઉત્તર:—“ ધીરે ધીરે કમલ કહે છે: નમ્ર ચન્દ્રમાં વિનય વહે છે:

પડું છું હું જ્યારે એકાકી, સખેદ મારે કહેવું બાકી;

“ કોણ છું હું ? ” એ કહેવું કયમ એ ભેદ અનાદિ કોઈ ન જાણે.

પૃથ્વીપટપર અને ગગનમાં, સજાતીય મગ પુષ્પ અન્યમાં;

ભેદ નથી કંઈ, એકમેવ સદુ, તત્ત્વ એક એ પુષ્પવન્યમાં. ”

“ ભારતવર્ષના રાજમહારાજોના કરતાં પણ ઉત્તમ વર્ણમાં જન્મ

“ પામેલા સ્વામી રામે પોતાના જાતિના દલ્યાણને માટે પોતાનું જીવન અર્પણ

“ કર્યું છે. નીચા અને નાબુક બાંધાના, કાળાં, ઉત્સુક, ચકચકિત નેત્રોવાળા,

“ ગૌરવર્ણના, શ્યામ વસ્ત્રોમાં સજ્જિત થયેલા અને મસ્તકપર હમેશાં કા-

“ વાય વર્ણનો ફેંટેા બાંધી રાખનારા,—એ સ્વામી રામ છે. હાલમાં પોર્ટ-

“ લેંડમાં નિવાસ કરનારા ભારતવર્ષના એ એક મનુષ્ય છે. એક સાધારણ

“ મનુષ્યજ નાહ; એ તો માનવજાતિનું—ભારતવર્ષનું રત્ન છે. ભારતવર્ષ-

“ ના નિવાસીઓ બહુધા આ બંદરસુધી આવતા નથી; પરંતુ આવા વિશાલ

“ જ્ઞાનવાળા, લોકહિતની દિદાર ભાવનાવાળા અને આવી નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિ-

“ વાળા કોઈકોઈ દલાયિત આવી ચડે છે.”

“ લગભગ બેએક અઠવાડિયાંથી તેઓ અહીં આંબ્યા છે. શ્રીમંડળ,

“ બિશપ સ્કૉટ એકેડમી, ખ્રિસ્તી યુવક મંડળ, યુનિટેરિયન ચર્ચ, પ્રેતાવાહી
 “ મંડળ અને ક્રિશ્ચિયન યુનિયન જેવી સંસ્થાઓમાં કોઈ પણ બતના લેક-
 “ ભાવ વગર પોતાના વર્ગ ચલાવી વ્યાખ્યાનો આપે છે; કારણ કે એમના
 “ તત્ત્વજ્ઞાનમાં બધા ધર્મની શ્રદ્ધાઓ અને માન્યતાઓને માટે સંપૂર્ણ ઉદાર-
 “ તા છે. એમનું એ જ્ઞાન એક વિશાળ કામળા જેવું છે કે જેમાં અનેક મનુષ્યો
 “ સોડ ઘાલીને સૂએ છતાં પણ ખીન્ન જે કોઈ આવે તેને માટે જગ્યા આ-
 “ લીજ પડેલી હોય; એટલા માટે સ્વામીજી અસુક સંપ્રદાય અથવા સંસ્થાને
 “ મારો ધર્મ અનુકૂળ આવશે કે કેમ, એવો વિચારજ કરતા નથી. જ્યાંથી
 “ જ્યાંથી એમને વ્યાખ્યાનને માટે નિમંત્રણ આવે છે તેનો એ સહર્ષ સ્વી-
 “ કાર કરે છે અને જ્યારે નિમંત્રણ વધી જવાથી એકજ દિવસે વિશેષ વ્યા-
 “ ખ્યાન આપવાં પડે છે, ત્યારે સવારે, બપોરે અને સાંજે એમ ત્રણ ત્રણ
 “ વખત પણ બોલવા તૈયાર થઈ જાય છે. જ્યારે જ્યારે અને જ્યાં જ્યાં
 “ એમણે વ્યાખ્યાન આપ્યાં છે ત્યાં એટલા તો પ્રભાવ અને પદ્ધતિપુરઃસર
 “ તેઓ બોલ્યા છે કે લોકોને પોતાની માનવલઘુતામાંથી દૈવી મહતામાં એ
 “ ઉંચે ઉપાડી લે છે. મંત્રીઓ, ન્યાયાધીશો, વકીલો, જિજ્ઞાસુઓ અને તાર્કિકો
 “ એ બધાને એમના વ્યાખ્યાનમાં બહુ રસ પડ્યો છે. ”

“ સંક્ષેપમાં પણ ખરેખરે કહીએ તો સ્વામી રામ તત્ત્વજ્ઞાન અને વ્યાખ-
 “ હારિક વિજ્ઞાનનો સમન્વય કરે છે. તેઓ એક અચ્છા ભાષાવિદ છે અને
 “ પૂર્વ અને પશ્ચિમની ભાષાઓનું એમને વિશાલ જ્ઞાન છે. પ્રાચીન દર્શન-
 “ શાસ્ત્રો અને ધર્મોનો તેમજ અર્વાચીન ઇતિહાસ, સાહિત્ય, લોકકથા
 “ અને બધા દેશોના ધર્મોનો એમનો બહોળો અભ્યાસ છે. લાહોરની પં-
 “ નાબ યુનિવર્સિટીના ગણિતશાસ્ત્ર અને પૌવાત્ય દર્શનશાસ્ત્રના તેઓ બૃત-
 “ પૂર્વ અધ્યાપક છે. જ્યારે એમને એમના ધર્મસંબંધી પ્રશ્ન કરીએ છીએ
 “ ત્યારે તેઓ દૈવી ચેતનાને માટે આત્મસત્તાને જાગૃત કરનારા વેદાન્ત
 “ સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરે છે. ”

“ અમેરિકાનું એમનું કાર્ય બેવડા ઉદ્દેશનું છે. એમના સ્વદેશ અને દેશ-
 “ બંધુઓને માટે અમેરિકાનિવાસીઓને રસ લેતા કરવા અને ભારતનિવાસી
 “ યુવકોને માટે અમેરિકામાં શિક્ષણ લેવાની યોજના કરાવવી. એમનો મુખ્ય
 “ ઉદ્દેશ એવો છે કે એ ભારતના યુવકો અમેરિકાની વિદ્યાપીઠમાં શિક્ષણ લેવા
 “ આવે તેની સાથે સાથે તેઓ અમેરિકાનાં ઉત્સાહ, સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વાધી-

“ નતાની બાવના પ્રાપ્ત કરીને બ્યારે સ્વદેશ પાછા જાય ત્યારે પોતાના
“ સ્વદેશજન્યુઓને એ પ્રમાણે કેળવણી આપે. તેઓ આપ્યા રાખે છે કે
“ વર્તમાન ભારતમાં જે જ્ઞાતિવિભાગનું અસ્તિત્વ છે તે આથી દૂર થશે.”

“ એમનો બીજો ઉદ્દેશ પરમાત્માના જીવાત્મા સાથેના અલેકને કે જે
“ એમનો તાત્ત્વિક સિદ્ધાન્ત છે તેનો પ્રચાર કરવાનો છે. એ બધા કાર્યની
સાથે જોડેગન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બીજી વિદ્યાપીઠો અને પાઠશા-
ળાને ભારતવાસી વિદ્યાર્થીઓને મફત કેળવણી આપવા માટે વિનંતિ કર-
વાનો છે. સાન્ફ્રાન્સિસ્કોમાં તેઓ જે માસ રહ્યા; તેમાં ત્યાંના એ વિષયમાં
રસ લેનારા અને લાગવગવાળા લોકોદ્વારા પોતાના ઉદ્દેશ પ્રમાણે એક
વિદ્યાર્થીને માટે વિદ્યાપીઠમાં મફત અભ્યાસ કરવાની ગોઠવણ કરવામાં
વિજયી નિવડયા છે. ‘પોર્ટલેન્ડ ઇન્ડિયા’ પછી ‘અહિ’નાં બીજાં શહેરોમાં
પ્રવાસ કરીને બીજા વધારે લોકોને એ વિષયમાં રસ લેતા કરીને તેઓ
પોતાનું કાર્ય વિજયી કરવા ધારે છે.”

એક બીજું “ પોર્ટલેન્ડ જર્નલ ” નામનું પત્ર લખે છે કે:-

“ છેલ્લા દશેક દિવસમાં ‘પોર્ટલેન્ડ’માં, ભારતવર્ષના એક ઉત્તમ સાધુ
“ સ્વામી રામતીર્થ વ્યાખ્યાનો અને ઉપદેશ આપે છે. એ દેશમાં અહિ’ના મિ-
“ શિનરીઓ જે જાણકાર ખર્ચ કરીને ધર્મપ્રચારનું અને લોકસેવાનું કાર્ય કરે છે
“ તેને બદલે થોડે ખર્ચે પણ અસરકારક અને સ્થાયી પરિણામ આવે એવું
“ કાર્ય કરવા માટે અહિ’ના લોકોને જ્ઞાન આપવાનો એમનો ઉદ્દેશ છે. આ ધર્મ-
“ કાર્યને ભારતવર્ષમાં વિશેષ ફલદાયી બનાવવાના ઉદ્દેશને માટે “ ભારતવર્ષની
“ વર્તમાન અવસ્થા ” નામના વિષયપર સ્વામી રામ તા. ૩૦ મી ડીસેમ્બર-
“ રને સંવિધારે બપોરે ત્રણ વાગ્યે, માહર્વેન ચિયેટરમાં એક વ્યાખ્યાન આપશે.
“ શ્રોતાઓને માટે કશી પણ ફી રાખવામાં આવી નથી, છતાં સનિવારે બપોર-
“ ના દશ વાગ્યા પછી થોડી ખુરશીઓ રિઝર્વ કરી આપવામાં આવશે.”

“ સ્વામી રામ પોતાના ઉપયોગને માટે કશી આર્થિક સહાયતા માગતા
“ નથી; પણ વ્યાખ્યાન પૂરું થયા પછી એમના પરોપકારી કાર્યને માટે જે ફો-
“ ઇને આર્થિક સહાયતા કરવી હોય તેઓને એ સેવાનો લાભ લેવામાટે એક
“ ફંડ ઉભું કરવામાં આવશે. આ નાણાંનો ભારતવર્ષમાં નહિ પણ અમેરિકા-
“ માંજ ઉપયોગ કરવામાં આવશે; કારણ રામની યોજના એવી છે કે ભારત-
“ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ અને ગ્રંથજીઓને અમેરિકામાં ગોલાવીને અહિ’ તેઓ

“વિશેષ ઉપયોગી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે અને પછી સ્વદેશમાં જઈને પોતાના “દેશખંધુઓમાં સામાજિક સુધારણા કરવા માટે પોતાનાં શક્તિ અને સમયનો “સદુપયોગ કરે. સ્ટેન્ડર્ડ્સ યુનિવર્સિટીવાળા ડૉક્ટર સ્ટાર જૉર્ડન, કૅલીફોર્નિયા “યા યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ મિન્ગીઆઈઝ ઓલર અને કૅલીફોર્નિયાની “યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ કૉલેજ ઓફ અર્બીલ” ના ન્યાયાધીશ મિન્ગેર, જે ફૂડને માટે “દ્રવ્યની સહાયતા માગવામાં આવે છે એના કોષાધ્યક્ષ છે.”

“યુનિટેરિયન ચર્ચ” માં આપાયેલા “આત્મવિકાસ” નામના વ્યાખ્યાનની ચર્ચા કરતાં એક અમેરિકન વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:-

“કવિ અને તત્ત્વવિદ્ સ્વામી રામનું “આત્મવિકાસ” નામનું વ્યાખ્યાન “ગઈ કાલે સવારે “યુનિટેરિયન ચર્ચ” માં આપવામાં આવ્યું ત્યારે શ્રોતા-ઓથી હાલ ચિંતાર ભરાઈ ગયો હતો; કેટલાએકને ખેસવાની જગ્યા પણ “નહોતી મળી. સ્વામીના વિચારો અને વિષયની રૂપરેખાઓ એવી તો સરસ અને સ્પષ્ટ પદ્ધતિએ રચી કરવામાં આવી હતી કે શ્રોતાઓએ એકચિત્ત “ધર્મને રસપૂર્વક સાંભળ્યું. “આત્મવિકાસ” ની ભાવનાનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે એક સીધી લીટીને સ્પર્શ કરે એવાં એકની અંદર બીજું આવી જાય. તેમ ચારવર્તુલો દોરીને તેમણે પોતાના વ્યાખ્યાનની શરૂઆત કરી. ખનિજ, ઉદ્દાલિતજ, પ્રાણિજ, સ્વદેશસ્વાર્થી અને મુક્ત પુરુષોની ભૂમિકાઓ સમજાવવા માટે અને ધર્મ અને નીતિના પ્રદેશના લિન્ન વિભાગો બતાવવા માટે “એ વર્તુલોનો એમણે ઉપયોગ કર્યો હતો. સ્વાર્થી અને ઈદ્રિયલોહુપ માનવદેહ ધારી લોકોમાં ખનિજ પદાર્થો કરતાં જગત્તે વિશેષતા નથી એમ કહ્યું. નીતિ ધારી ટિબેરિયસ અને સીઝર જેવા બીજા રાજાઓને બહુ ટિંબની અનિયમી “મહત્ત્વનીમાં મૂક્યા હતા; પરંતુ હવે હવે રતા ભરેલા જેવા કે લીડિંગના કેટલા “કે જેવા એ મનુષ્યોનું બહુ અસ્પૃશ્ય કરીને ક્રોડ કે એને માનવદેહમાંથી તે “મૂકી જ શકાય નહિ. પ્રેમના વિકાસપાત્ર થએલા, ચૂકકુટુંબમાં પાતાના સ-સંતા વિસ્તાર લેતા અને સ.સ.વિદેશીયોમાંજ સ્વીપરી રહેવાને એમણે “ઈલિઝબથના જેવા માણી બતાવ્યા. માનવદેહતા રૂપમાં એ સુદૃઢ હુનિયો કે “દેવદર કે ચંદનના મુદને વૃક્ષ છે, પરંતુ માનવદેહમાંની મદદના એ-એમને વાસ્તવિક મનુષ્ય તે જ કહી શકાય નહિ. વનસ્પતિની જેમ રીતે મા-નવજાતે ઉપરિનિર્મિત કે નીચી રીતે આ વૃક્ષ જગતમાં એમને મદદના “જલ-દિ-મિ-દિ, એમ એમનો એ જિવ્યમાં સમજાવ્યું. નવ વર્ષની માનવદેહ

“પાશવવૃત્તિવાળા લોકોની વાત કહી સંભળાવી. એ લોકો પોતાના સ્વાર્થનો વિસ્તાર પોતાની નાતજાત કે સંપ્રદાય સુધી કરે છે; એમનું સંસારવર્તુલ પ્રથમના એ પ્રકારના લોકોના વર્તુલ કરતાં જરા મોટું છે અને એમના વર્તુલમાં અનેક શારીરિક તથા કૌટુંબિક વર્તુલોનો સમાવેશ થઈ જાય છે; પરંતુ એમાં જેવી રીતે અનાજનાં વિકાસ અને રક્ષામાટે છોતસંનો થોડા સમય સુધી ઉપયોગ હોય છે અને અનાજ પાક્યા પછી ઉલટું એ અનાજના વિકાસને શિક્ષી રાખે છે, એવી રીતે અસુક સંપ્રદાયની મર્યાદા થોડા કાળ માટે મનુષ્યને સ્થિતકર છે; પણ જો એ નિત્યને માટે એમાં બંધાયમાન થઈ રહે તો પરિણામે એનાં વિકાસ અને ઉન્નતિને બાધ આવે છે. એને મળતા પ્રકાશનો જો એ વિસ્તાર નથી કરતો અને જનસમાજને પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનનો લાભ નથી લેવા દેતો તો એજ સંપ્રદાયરૂપી મર્યાદા એને આત્મઘાતક નિવડે છે. ત્યાર પછી માનવરૂપમાં મનુષ્યજીવનની કિંમત સમજાવી હતી. સમસ્ત પ્રજાના સ્થિતિને માટે જેટલું દૃઢ તરફડતું હોય, જેટલું ધ્યેય કોઈપણ જાતના વર્ગ, વર્ણ કે જાતિભેદવિના સમસ્ત-દેશના દલ્લાણરૂપ બની ત્ર્યું હોય અને જો પ્રાણી-માત્રમાં પોતાના આત્માનું દર્શન કરતો હોય, એવા દેહધારીને વાસ્તવિક મનુષ્યની ઉપમા આપી શકાય અને એનેજ આત્મવિકાસનું જ્ઞાન થઈ છે એમ કહેવાય. છવટે સુક્ત પુરુષ અર્થાત્ દેવી મનુષ્યનું બહુ સુંદર વર્ણન કર્યું હતું. જેના આત્માનો વિકાસ સમસ્તવિધના વિરાટ આત્મા સુધી પહોંચેલા હોય, સૂર્યમાંથી જેવી રીતે સ્વાભાવિકરીતે પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થને સમાન-લાભે પ્રકાશ મળે છે, તેમ જો વ્યક્તિદારા સર્વત્ર અને સર્વ પ્રતિ સમાન પ્રેમનો સ્વાભાવિક પ્રવાહ વહાવે કરતો હોય એવા મનુષ્યને સુકતપુરુષ કહી શકાય; એમ કહી વ્યાખ્યાનની સમાપ્તિ કરી હતી.”

“સ્વામી રામનું વા. ૧૬ મો ઇસેમ્બરે (૧૯૦૪) ટેમ્પલ બેથ ઇંગ્લેન્ડમાં વ્યાખ્યાન થયે અને આવતે શુક્રવારે બપોરના તેઓ “વિમેન્સ ક્લબ” (વનિતામંડળ) માં વ્યાખ્યાન આપ્યું.”

પોર્ટલેન્ડનું એક વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:—

“ભારતવર્ષના તત્ત્વજિ્ઞ સ્વામી રામ કે જેઓએ બધા અદવાડિયામાં પોતાના ધર્મોપદેશથી પોર્ટલેન્ડના અનેક ઓવાર્ગને જ્ઞાનંદ આપ્યો છે, તેઓએ એ વિષયમાં જિજ્ઞાસા રાખનારી બધી વ્યક્તિઓને વિશેષ જ્ઞાન મેળવવાની તક મળે એટલા માટે બીજાં છ વ્યાખ્યાન આપવાનો

“કુર્ચો છે. આજે તારીખો નક્કી કરવા માટે એક શરૂઆતની સભા બો
 “માં આવશે. (મિત્રીસ ઓ. એન. ડેનિ, (૩૭૫, સોળમી ગલી-પોર્ટ
 “ને ત્યાં વર્ગો ભરવામાં આવશે અને સામાન્યરીતે “પુનર્જીવન એ
 “ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર ” એ વિષય રહેશે. સાક્ષાત્કારના નીચે પ્રમાણે છે
 “(યોગ)નું એ વ્યાખ્યાનોમાં વિવેચન કરવામાં આવશે. (૧) કર્મ (૨)
 “(૩) જ્ઞાન(૪) નિર્ભયતા (૫) ચિત્તશુદ્ધિ અને (૬) યોગ. ”

“આવતે રવિવારે “યુનિટેરિયનગ્રંથ”ની વ્યાખ્યાનપીઠપરથી તેઓ વ
 “આપશે, તે દિવસે “આત્મવિકાસ ”ના વિષયપર બોલશે. પોર્ટલેન્ડન
 “ર્મશુરુઓએ એમના પ્રતિ બહુ સહયતા બતાવી છે અને એને માટે ર
 “રામ એમને ધન્યવાદ આપવાના છે. અહિં આવ્યા પછી એમને બહુ મ
 “અનુભવો થયા છે. એમાં મુખ્યત્વે એ છે કે “ગિરશ પસ્કોટ બોર્ડ” માં
 “એમણે ગર્થ કાઢે વ્યાખ્યાન આપ્યું ત્યાં તેમનો બહુ સારો સત્કાર થયો હ
 “વારંવાર વિદ્યાર્થીઓએ રામનાં વખાણ કર્યાં અને ત્યારે તેમના આવ
 “કહ્યું કે મારો અને સ્વામી રામનો ભારતવર્ષના એક જ પ્રાન્તમાં જન્મ કે
 “છે ત્યારે તો વિદ્યાર્થીઓએ મહાન હર્ષગર્જના કરીને રામને વધારી લીધ
 ભારતવર્ષની સેવા કરવાના નિમિત્તેજ સ્થાપન થયેલી એક મંડળી પોતા
 ઉદ્દેશનું વિવેચન કરતાં લખે છે કે:—

“ભારતવર્ષના નાતિલેદાનવારણુમાટે સ્થપાયેલી ઓરેગન મંડળી
 “પ્રમુખ-ન્યાયાધીશ ચાર્લ્સ બી. એલિઝબર
 “ઉપપ્રમુખ: (૧) ન્યાયાધીશ એલ. આર. વે. સ્ટુર
 “ (૨) મિત્રીસ. ઓ. એન. ડેનિ
 “મંત્રી-વિલ્યમ એચ. એલ્ડર્ની
 “ઉપાધ્યક્ષ-એ. સી. બોમન

જેના મંડળીની સ્થાપનાને ઉદ્દેશ તે એના નામ ઉપરથીજ સ્પષ્ટ સમજ
 “એવો છે. એ સર્વદેશીય અને અસા. પ્રા. વિક છે. આ વીસમી સદીમાં જ
 “હવે એક સમજીત હોટેલની એક પ્રજા છે કે જે સર્વાંગે યુક્ત, મંડળીની કે
 “ગરિ છે. આકુનિઃ સંસ્કૃતિની ધારા નીચે એ પ્રજા અત્યંત નિમિત્ત રીતે
 “મોખર છે. એવીજ પ્રજા અને સંસ્કૃતિની અદિક્ષેપના પ્રજાના એ જાણીએ
 “આકુનિઃ શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિનો જાણ આપવા અને એને કરી નક્ક
 “જે નક્કર નિર્દેશ મિત્રી હાજર, સ્વર્ગમાંથી એ પ્રજાને સુકન કરવાની ખ

“ સમાનો ઉદ્દેશ છે. લોકહિતમાં જાગ લેનારા મુમુક્ષુ જનસમાજને અમારી
“ આ સમાને સહાયતા કરીને સદ્કારી થવાની વિનંતિ છે. શિક્ષણ એ
“ અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે અને અમને સદા છે કે આ દેશના જન
“ વાતાવરણમાં ભારતવર્ષનાં મુલ્યમુલ્યનીઓને વ્યાવહારિક શિક્ષણ આપવાની
“ આપણે એ પ્રયત્નને પરાધીનતાના બંધનમાંથી મુક્ત કરી શકીશું.”

“ અમારા કાર્યની યોજના સરલ છે. ભારતવર્ષની એક સાધારણ સમા
“ જે વિદ્યાર્થીઓ અથવા વિદ્યાર્થીનીઓને યોગ્ય સમજે એવાં તરુવૃત્તરૂપીઓને
“ આ દેશમાં શિક્ષણ આપવાને માટે શિક્ષણવૃત્તિઓની યોજના કરવી અને
“ એટલા માટે ભારતવર્ષની ઉત્તતિને માટે બીજી જે સંસ્થાઓ કાર્ય કરતી
“ હોય તેને બનતી સહાયતા કરવા માટે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની સમક્ષ પ્રયત્ન
“ આ સંસ્થાના સલાસદ થવાની વિનંતિ કરીએ છીએ.”

સ્વામી રામના આજ પ્રદેશના કાર્યનું વિસ્તૃત વર્ણન આપતો “ મિનિ-
“ થાપોલિસ ટ્રીબ્યુન ” પત્રે કરેલો ઉલ્લેખ આપણે જોઈએ.

“ ભારતવર્ષમાં આવેા યાતૃસમૂહ કદિ હોતોજ નથી; એવા ઉદ્ગાર ઉચ્ચ,
“ વર્ણના હિંદુ સ્વામી રામે યુનિવર્સિટીમાં આજ સવારે વ્યાખ્યાન આપતાં
“ જ્યારે શ્રોતાઓનેા અધીં ભાગ કુમારિકાનેા જોયે ત્યારે કહાડયા હતા.
“ સ્વામીજી ભારતવર્ષની અજ્ઞાનહસિત પ્રભની ઉત્તતિને માટે સહાયતા મે-
“ ળવવા માટે આ દેશની મુલાકાતે આવ્યા છે. તેઓએ યુનિવર્સિટીમાં
“ વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું તે વખતે વિદ્યાર્થીઓથી હાલ ચિકાર ભરાઈ ગયેા
“ હતો. ભારતવર્ષની અવનત અવસ્થાનું એમણે તાદૃશ ચિત્ર રજુ કર્યું હતું.
“ એમણે કહ્યું:—“લાઓની સંખ્યામાં દરવર્ષે લોકો મરણ પામે છે. ખરું જોતાં
“ એ એમની અંધશ્રદ્ધા અને વહેમોનું પરિણામ છે. એ બધાં દુઃખોનું મૂલ
“ કારણ જ્ઞાતિવિભાગ છે. નીચ વર્ગની જ્ઞાતિના લોકોને ઉચ્ચ વર્ગના લોકો
“ સાથે એકજ રક્તે ચાલવા દેવામાં આવતા નથી. વિદ્યાર્થીઓમાં એમને દાખલ
“ કરવામાં આવતા નથી. ઉચ્ચવર્ગના લોકોની આર્થિક સ્થિતિપણુ સારી નથી.
“ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ઉત્તીર્ણ થયેલા સ્નાતકો (ગ્રેજ્યુએટો) ભાગ્યેજ મહિને રૂ.૬૦
“ નો પગાર મેળવી શકે છે અને એમાંથી એને એક મોટા કુટુંબનેા નિર્વાહ
“ ચલાવવાનેા હોય છે. અમેરિકાના પાઠશીઓ ત્યાં જો કેમણું કામ કરે છે છતાં
“ તેઓ ત્યાં અઅપૃથા અને વિદેશી કહેવાય. ઉચ્ચવર્ગના લોકોને એમની
“ સાથે જરાયે સંબંધ હોતો નથી. તેઓ માત્ર નીચ જ્ઞાતિઓના

“લોકોમાં થોડું ઘણું કામ કરી શકે છે. અંગ્રેજી રાજ્ય તેનાથી બને તેટલું
 “શિક્ષણ સુધારણાનું કાર્ય કરે છે; પણ સાતિલેદનાં આવરણોને એ તોડી શકે
 “તેમ નથી. વળી તે ભારતવર્ષની સ્ત્રીઓને એમની વર્તમાન અવનત સ્થિતિ-
 “માંથી ઉચ્ચ કક્ષાએ મૂકી શકે તેમ નથી.”

“પ્રત્યેક સુધારણાનું મૂળ આન્તરિક પ્રદેશમાં હોવું જોઈએ. ભારતવર્ષના
 “લોકોને માટે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરાવવાની ભારી યોજનામાં અધીર સદીપર
 “જાપાનના લોકોએ જે રીતે સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરી એ ધોરણપર કાર્ય કરવાની
 “પદ્ધતિ છે. જાપાનવિદ્યાપીઠના તરણ વિદ્યાર્થીઓ અમેરિકામાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત
 “કરીને ઉત્સાહ, શક્તિ, સમભાવ અને બુદ્ધિકૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરીને પોતાના સ્વદેશ
 “ગયા અને એનો લાભ પોતાના દેશબંધુઓને આપ્યો, ત્યારથી એ દેશમાં
 “મહાન ઉન્નતિ થતી આવી છે. હિંદુઓના કરતાં જાપાની લોકો વિશેષ અ-
 “ધિકારના બંધનમાં હતા. એમને અંગ્રેજી આવડતું નહોતું, પણ ભારતવર્ષની
 “વિદ્યાપીઠનો વિદ્યાર્થી અંગ્રેજી ભાષાનું અસ્થુ જ્ઞાન ધરાવે છે.
 “માનસિક ભાવોમાં હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થી બહુ વિનિત હોય છે; પણ
 “શારીરિક ઉદ્યોગનું એમને શિક્ષણ નથી મળતું. તેઓ કેટલીએક જા-
 “બતોમાં બહુ ધર્મભીરુ છે. અમેરિકામાંથી થોડીઘણી સહાયતા મળશે
 “તોપણ એમનામાં ઘણું પરિવર્તન થઈ જશે. તેઓ અહિંઆ આવશે
 “એટલે સ્વાધીનતા, ઉત્સાહ અને ઉદ્યમના વાતાવરણનો લાભ પ્રાપ્ત કરશે.
 “ઉપયોગી કલાકૌશલ્યનું તેમને શિક્ષણ મળશે અને મિશનરીઓ કરતાં એ
 “લોકો પોતાના જાતલાઈઓને ઉન્નત કરાવવામાં વિશેષ ઉપયોગી થઈ પડશે.”

“યુનાઈટેડ સ્ટેટસની ઘણી વિદ્યાપીઠોમાં સ્વામીજીએ પોતાની યોજના-
 “સંબંધે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે અને એમાં એમને સફલતા મળી છે.
 “એમના કાર્યમાં સહાયતા કરવામાટે અનેક સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ છે
 “અને ભારતવર્ષના વિદ્યાર્થીઓના લાભને માટે અનેક શિષ્યવૃત્તિઓની
 “યોજના થઈ ગઈ છે. ભારતવર્ષમાં સ્થપાયેલી એક સંસ્થા ત્યાંના નિર્ધન
 “વિદ્યાર્થીઓને અહિં મોકલી શકે એટલા માટે એ સંસ્થાને સહાયતા કરે
 “માટે સ્વામીજી કાર્ય કરી રહ્યા છે. આવતે મંગળવારે બપોરના ચાર વાગે
 “યુનિવર્સિટી ચેપત્રમાં એક સભા સમક્ષ તેઓ પોતાનું વ્યાખ્યાન
 “આપવાના છે.”

આ બધાં અવતરણો ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એમના

કાર્યમાં વેદાન્તના ઉપદેશની સાથે ભારતવર્ષમાં પ્રસિદ્ધિ મેળવી આપી શકે પડેલાં દુઃખો અને બંધનો લોકોને માર્ગ દર્શાવવા નથી દેતાં; અને જે જન્મને આપણે ઉદ્ધાર લેવા વધેલી અસ્પૃશ્યતાના નામે જ્ઞાનપત્ર માંડી છે, તેના નિવારણને માટે સ્વામી રામે ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો હતો. અમેરિકા અને યુરોપના પાદરી લોકો અહીં આવીને શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય કરી, અસ્પૃશ્ય જાતિની સેવા કરે છે; પણ એને પરિણામે હિંદુધર્મની જનસંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે. પરમાત્માના પ્રકાશનો સનાતન લાભ આપનારા ગૌરવાન્વિત, પ્રાચીન સનાતન ધર્મના લાભથી ભારતવર્ષની એ પ્રજા વંચિત થતી જાય છે તેમજ પરિણામે વિદેશ અને જ્ઞાતિવેદ વધતા જાય છે. કેટલું પણ જાતના વ્યાવહારિક લાભાલાભનો વિચાર કર્યા વિના ભારતવર્ષની જે હિંદુ પ્રજા માત્ર અંધશ્રદ્ધા અને અધોગચ્છ હિંદુધર્મોની પરંપરાગત ચર્ચ પડેલી પ્રધાને છોડીને માનવજાતિના વાસ્તવિક હિતને માટે યોગ્યતાં શાસ્ત્રીય વિધિવિધાનોને અધરહારમાં મૂકવાની ના પાડે છે, તેને પરિણામે અત્યારના યુગધર્મમાં વિશેષ અચ્છતા, અવિવેક અને અવિચારનું વાતાવરણ વધતું ગયું અને વધતું જાય છે. સ્વામીજી એના નિવારણમાટે નીચે પ્રમાણે કાર્યદિશાઓ સૂચવે છે:-

“(૧) ભારતવર્ષના યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપી વિદેશમાં કલકોશલ્ય અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે મોકલવા.

(૨) વિદેશી લખણદ્વારા કરીને રહેનારા પાદરીઓ અસ્પૃશ્ય જાતિને શિક્ષણ અને આપણે જેવી નજીવી સહાયતા આપી વિધર્મી બનાવે છે અને એક અંધશ્રદ્ધામાંથી મુક્ત કરી અન્ય પરાધીનતાના બંધનમાં બાંધી લે છે, તેને બદલે ભારતવર્ષના અસ્પૃશ્યતાના લેહબંધનને દૂર કરી એને હિંદુધર્મનું વાસ્તવિક શાસ્ત્રીય શિક્ષણ આપવું (જે જે શિક્ષણનો અત્યારે ખ્રિસ્તીધર્મના વહેમી વાતાવરણમાં શુભાભિગીરિ લોગવતી પ્રજા પણ સહર્ષ સ્વીકાર કરવા તૈયાર થઈ રહી છે.) જેથી સર્વ અધોગચ્છતાના મૂળકારણરૂપ અજ્ઞાન દૂર થાય. આ પ્રકારનું કાર્ય વિદેશમાંથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી આવેલા વિદ્યાર્થીઓ પાસે કરાવવું અને પરિણામે કળાકોશલ્ય તથા લોકસેવાની સંસ્થાઓ સ્થાપિત કરવી. ”આવી એક સંસ્થાની રૂપરેખા આંકતાં તેઓ લખે છે કે:-

“(૧) ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન-આ સંસ્થામાં તુલનાત્મક ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસ સમાવવામાં આવશે. આ સંસ્થા ઉમેદવારોને પરસ્પર વિરોધી પ્રાચીન અને અર્વાચીન ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ એકાદ પ્રમાણિક

શાંત ન્યાયાધીશની પેઠે શાંતિથી નિષ્પક્ષપણેથી અને નિર્વિકાર મનથી કરવામાં મદદ કરશે. દરેક વિદ્યાર્થીને પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે ધર્મના અને તત્ત્વજ્ઞાનના અંગે પોતાની જાતે વાંચવા પડશે; (અલખત જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં આચાર્યની મદદ મળશે.) અને સાંજે સભાની સાર્વજનિક બેઠકમાં પોતે જે વાંચ્યું હોય અથવા દિવસે વાંચતી વખતે જે વિચારો આવ્યા હોય, તેનો સંક્ષિપ્ત હેવાલ આપવો પડશે. એ હેવાલો સાંભળી સંસ્થાના જૂદા જૂદા સભાસદો તરફથી ચર્ચેલા વિષયોનો સમન્વય કરવાને દરરોજ રાતે રામના પ્રમુખપણા નીચે ચર્ચાત્મક પરંતુ માનભરેલા સંવાદો ચાલશે; અને એ પ્રમાણે દરેક જણે પોતાના માનસિક પરિશ્રમનો લાભ સૌને આપવાથી શુદ્ધ ભાવના, સંપ અને પ્રેમની વૃદ્ધિ થશે. આધુનિક કાલને અનુસરતા બુદ્ધિવિષયક અને સામાજિક સંપથી માનસિક દક્ષતાને અને સંસ્કારને પુષ્ટિ મળશેજ.

(૨) લૌકિક શાસ્ત્ર-ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનદ્વારા પરસ્પર સહાયક પદ્ધતિની નવા વિદ્યાર્થીઓમાં લાગણી ઉત્પન્ન કર્યા પછી તેમના અભ્યાસક્રમમાં વનસ્પતિશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર, વિદ્યુચ્છાસ્ત્ર, ભૂગોળશાસ્ત્ર, રસાયનશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, ઇત્યાદિ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો શીખવવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે અને જૂદાં જૂદાં શાસ્ત્રોના અધ્યયનની શરૂઆત થઈ કે પુસ્તકશાળા, પ્રયોગશાળા અને વેધશાળા વગેરે પણ સ્થપાશેજ. લોકોના ભયંકર ધાર્મિક અજ્ઞાનને દૂર કરી તેમની શક્તિને વધારે સચુક્તિક અને વિશેષ ઉપયોગી વસ્તુ આપવા માટે આ સંસ્થાદ્વારા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. વળી આ સંસ્થામાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો અભ્યાસ ઉંડી ધાર્મિક ભાવના સાથે કરવાનો છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોને વ્યાવહારમાં મૂકવા માટે અર્થાત્ વ્યાવહારિક વેદાન્ત શીખવવા માટે વિજ્ઞાન, કલા અને બહારથી વ્યાવહારિક દેખાતા ખીખા ઉદ્યોગોનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. અગાજીજ નામના એક મહાન સૃષ્ટિશાસ્ત્રવેત્તાવિષે એમ કહેવાય છે કે તે પોતાની પ્રયોગશાળાને મંદિરના બેટલીજ પવિત્ર માનતો અને તેને દરેક લૌકિક નિયમ નીતિતત્ત્વના બેટલીજ મહત્ત્વનો લાગતો. સૃષ્ટિની જૂદી જૂદી જાતો વચ્ચે સામ્ય અને સામર્થ્ય શોધી કહાડવું એ “ ઇશ્વરની ઇચ્છાઓનું સંસ્મરણ કરવા જેવું છે ” એમ એ માનતો.

(૩) ઔદ્યોગિક કલા-યોગ્ય વખતે સંસ્થાના ત્રીજા કામતરિકે આ-

વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસનું કામ ચૂક કરવામાં આવશે. હિંદુસ્તાનમાં ઔદ્યોગિક કલાની કેટલી ખેડ છે તે કહેવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી. યુરોપ અને અમેરિકાનાં કેટલાંક મોટાં વિશ્વવિદ્યાલયો (હાંખલોતરિકે, ચેલ્સ, હાર્વર્ડ, સ્ટેન્ફર્ડ, ચિકાગો) તદ્દન ખોનગી સંસ્થાઓ છે. હજી હિંદુસ્તાનના લોકો પોતાની આવશ્યકતાઓ તરફ ન જોતાં પોતાનાં શિક્ષણને માટે સરકારની પદ્ધતિનેજ વળગી રહ્યા છે, એ અતિચોચનીય ખીના છે.

રામે સૂચવેલા " જીવનમઠ " માં કર્મક્રમતના અર્થને તેમજ પાપંડી મતના અર્થને યાચીય અને નિષ્પક્ષપાત ન્યાયે એકજ સ્થાન મળશે. "સત્યં, સંપૂર્ણ સત્ય, અન્યવચ્છિન્ન સત્ય" એજ આ સંસ્થાનું ખીરક રહેશે.

ઉપર આપેલાં અમેરિકાનાં સિન્ન સિન્ન વર્તમાનપત્રોનાં વિવરણો ઉપરથી રામના કાર્યક્ષેત્રની વાસ્તવિક કલ્પના આવી શકે એમ છે. દેશહિતની આ લાગણી એમના લાહોરનિવાસસમયે આપણે સ્પષ્ટરૂપે જોતા નથી; પરંતુ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ગવર્નમેન્ટ કૉલેજના આચાર્ય ત્યારે એમને એમના જીવનધ્યેયનો પ્રશ્ન કયો હતો, ત્યારે એમણે એવોજ ઉત્તર આપ્યો હતો કે: "જો મારી કાંઈપણ ઇચ્છા હોય તો તે એવું કાર્ય કરવાની છે કે જેમાં મારા આસોચવાસ પરમાત્માની સેવામાં અર્પણ કરું. પરમાત્માની સેવા લોકોની સેવા કરવાથી જને છે." વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં મિથનરીઓની સેવાનાં દષાંતો એમની સમક્ષ મોબદ્દ હતાં. એમની કાર્યપદ્ધતિનું એમને ચોક્કસ જ્ઞાન હતું. એ મિથનરીઓ અહીં કેની રીતે કાર્ય કરે છે એવું અમેરિકાના લોકો સમક્ષ વર્ણન કરતાં તેઓ કહે છે કે:—

" મિથન કૉલેજે અને નિયાજો ઉચ્ચ જ્ઞાતિના લોકોને કેળવણી આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. હિંદુઓને કેળવણી આપવાને માટે અમેરિકાના મિથનોનો અમારે ખેચક ધણો આભાર માનવો જોઈએ; પણ તેની સાથે "એ કાર્યની ખીજ આજી તરફ દુર્લભ કરવું બ્યાજની નથી. હિંદુસ્તાનમાં " જનરા આ ખ્રિસ્તી મિથનરીઓ સંકટોનો પગાર લે છે અને ઠાકમાઠમાં " જીવગી જીવે છે. તેઓ હિંદુકુટોમાં કુસંધ દાખલ કરે છે અને હિંદુસ્તાનની અનેક જ્ઞાતિઓમાં ઉલટો એક જ્ઞાતિનો વધારો કરે છે. ખ્રિસ્તી " ઘણે મથેલા હિંદુઓ બીજા હિંદુઓના દટા દુસ્મનો જને છે. તેઓ હિંદુઓની સાથે ભળતા નથી અને હિંદુઓ પણ તે લોકોની સાથે

“હુળીમળીને રહેતા નથી. તેમના સંજોગો તૂટી જાય છે, લેહભાવ વધતો
 “ જાય છે અને દિવસે દિવસે એ માતલેદ પ્રબળ થતો જાય છે. બાલિકાઓ પોતા-
 “ નાં માતાપિતાથી અને સ્ત્રીઓ પોતાના પતિથી વિખૂટી પડે છે. હિંદુઓના અ-
 “ શિક્ષિતવર્ગની ધાર્મિક માન્યતાઓને બદલીને તેમના અંતઃક-
 “ રણમાં ખ્રિસ્તી ધર્મની ભાવનાઓને સચોટ બેસાડવા માટે ખ્રિસ્તી
 “ પાદરીઓ પ્રયત્ન કરે છે. પરસ્પર ટીકા કરવાની રૂઢિ પ્રબળ કરવામાં,
 “ નાનાં બાલકોને લાંચ કે લાલચો આપીને પોતાનાં માળાપોથી વિખૂટાં પા-
 “ ડવામાં અને એમ કરીને ખ્રિસ્તીધર્મના વહેમોની જાળમાં સપડાવવાના
 “ પ્રયત્નો કરવામાં જ ખ્રિસ્તી ધર્મની ઉદારતાનો ઉપયોગ થાય છે. આવી
 “ વસ્તુસ્થિતિમાં હિંદુજાતિમાં જડમૂળ કરી રહેલ મતમતાંતર અને લેહભા-
 “ વનાનો આવેશ આવી જાતના ખ્રિસ્તીપણાના દુરાચરને લીધે વિશેષ દૃઢ
 “ થતો જાય છે અને સહાનુભૂતિ કે પરસ્પર પ્રેમભાવનાનો બાકી રહેલો થોડો-
 “ ઘણો અંશ પણ નિર્મૂળ થતો જાય છે. આ એ પ્રશ્નની કાળી બાજુ છે;
 “ અને આપણે સમજી શકીએ એવું છે કે એમ કરવાથી વસ્તુસ્થિતિ જરાયે
 “ સુધરે તેમ નથી.....અમેરિકાને ત્યાં મોકલવા જોઈએ ખરા; પરંતુ
 “ સત્યના આગ્રહી, સત્યને માટે દેહાર્પણ કરનાર અમેરિકાનોએ જ હિંદુ-
 “ સ્તાનમાં જવું જોઈએ. અમેરિકાના કચરાની ત્યાં જરૂર નથી. કામકાજ ન કરી
 “ શકે એવા આજસુ અને બાયલાને ત્યાં ન ધકેલી મૂકશો. ત્યાં તો અમેરિ-
 “ કાના સત્ત્વની આવશ્યકતા છે.....ત્યાં વાડીબંગલામાં રહેનારા,
 “ ગાડીઘોડામાં મઝા માણનારા અને લોકો ઉપર હુકમ ગુજારનારા મિશનરી
 “ જેવા લોકોની આવશ્યકતા નથી. હિંદુસ્તાનની ઉન્નતિ કે મુક્તિ એવા
 “ લોકોથી કદિ પણ થવાની નથી.”

ભારતવર્ષમાં સેવા કરતા મિશનરીઓ-પાદરીઓવાઓનું આવું યથાર્થ
 વર્ણન કરી, રામ કહેવા માગે છે કે ભારતવર્ષના યુવકો જો એ કાર્ય ઉપાડી લે
 તો જ વાસ્તવિક દેશોન્નતિ થઈ શકે એમ છે. કલાકૌશલ્યનાં મંદિરો સ્થપાય,
 શિક્ષણશાળાઓની યોજના થાય, આશ્રમધાલોની સ્થાપનાઓ થાય અને એવી
 એવી સમયને અનુકૂળ થઈ પડેલાં સાધનની યોજનાઓ ઘડાય તો જ ભારત
 વર્ષનું કલ્યાણ થાય, એ તો સ્પષ્ટ વાત છે; પરંતુ એ બધાંને માટે સ્વામી
 રામ ભારતવર્ષના યુવકોને નિમંત્રણ કરે છે અને અમેરિકાના લોકોને એવા
 નવયુવકોને શિષ્યવૃત્તિઓ આપી શિક્ષણ આપવા માટે તૈયાર થવાની પ્રેરણા

કરે છે, એ કાર્યની કેટલીક સફલતા પણ થઈ હતી અને રાજકીય વિદ્યાર્થીઓ-
એ તેનો લાભ લીધો હતો, એમ આપણે ત્યાંનાં વર્તમાનમત્રોના લેખો ઉપર-
થી જોઈ શકીએ છીએ; પરંતુ ત્યાર પછી એ યંત્રણાઓ અનેક કારણોને લીધે
વિશેષ સ્થાયી રહી શકી નથી; એનું મૂળ કારણ તો કાંઈ જુદું જ છે. સ્વામી
રામના સમસ્ત જીવનનું અવલોકન કરતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે
એ તો જ્ઞાનપ્રધાન કવિ હતા. નિઝનંદમાં નિમજ્જ રહેતા ધ્યાની હતા;
“અલિપ્ત” માસિકપત્ર પ્રકટ કર્યું ત્યારથી તે અંતિમ કાલમુખીમાં એમની
વિજ્ઞાનદયા એકધારી સ્થાયી રહી છે; એમના તરફથી દેશસુધારણાનાં કે અન્ય
સેવાકાર્યની પ્રવૃત્તિનાં જે વ્યાખ્યાનો અપાયાં છે, તે માત્ર અન્ય દેશલોકતોની.
પ્રેરણાથી જ અપાયાં છે. વેદાન્તનો ઉપદેશ એમની આંતરપ્રેરણામાંથી ઉદ્ભવ
પામ્યો છે, ત્યારે અન્ય વિષયનાં વ્યાખ્યાનોમાં અન્ય સંજ્ઞાઓની આકાંક્ષાઓ
નિમિત્ત બનેલી હોય છે. ભારતવર્ષમાં ઉપદેશપ્રચાર માટે પ્રથમ નિમંત્રણ
કરનાર સ્વામી શિવગણાચાર્ય હતા. જાપાનથી અમેરિકા જતાં શ્રીમુત છત્રે
તથા જોશીના સહવાસના પરિણામે જ્ઞાતિભેદનિવારણ અને વિદ્યાર્થીની
સહાયતાને પ્રેરે એમણે ઉપાડી લીધો હતો; છતાં એમનાં વ્યાખ્યાનોની સં-
ખ્યા જોતાં એ કાર્ય બહુ જોણું રહ્યું છે. વેદાન્તવિષયક વ્યાખ્યાનોની સંખ્યા
ભારતવર્ષનાં વ્યાખ્યાનોની સંખ્યા કરતાં લગભગ ચારગણી મોટી છે. એ વ્યા-
ખ્યાનોમાં વેદાન્તને એવું તો ધરગતું અને સાદાં દષ્ટાન્તોથી સમજાવ્યું છે, કે જે
વેદાન્તને તેઓ વ્યાવહારિક કહેતા. તેનો વ્યવહારમાં અનુભવ કરવા માટે
એક સાધારણ જિજ્ઞાસુને પણ સરલ માર્ગ અને સાધન કરી આપે એવો
ઉપદેશ એમાં ભરેલો છે. પાશ્ચાત્ય પ્રભામાં ધર્મને કેટલું જોણું સ્થાન આપવા-
માં આવે છે, એનું એ પ્રબલને કૃતી મુંઝવે રીતે જાન કરાવે ॥ એ આપણે
વાંચીએ:—

“યુરોપ અને અમેરિકામાં ધર્મ શું છે? એ તો દિવાનખાનાની શણ-
“ગારની વસ્તુ છે. આ મારી સી છે, આ મારાં છોકરાં છે, આ લબ્ધ વિશાલ
“મહેલ છે, આ મારી મિલકત છે અને આટલા કરોડ ડોલર બેંકમાં જમા છે.
“મારે આ બધું છે, પણ તે છતાં અરે! હું કાંઈક વધારે ઇચ્છું છું. મારે
“કાંઈક વિશેષ જોઈએ છીએ. સચ્ચ કરવાની આ વૃત્તિથી ઉશ્કેરાઈને સં-
“પાદન કરવાના અને એકત્ર કરવાના વિચારથી દોરવાઈને તેઓ બીજા એક
“વધારે વસ્તુ સંપાદન કરવા ઇચ્છે છે. જેવી રીતે દિવાનખાનું સંભાળીએ.

“ ની છળિઓ સિવાય અક્ષત થતું નથી, તેવી રીતે થોડાઘણા ધર્મ સિવાય
 “ હું દ્રવ્યવાન મનુષ્યતરિકે સંતુષ્ટ થઈ શકું નહિ. બીજી વસ્તુઓ સાથે ધર્મ
 “ પણ મારે પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ; પણ બીજી વસ્તુઓ પહેલી પ્રાપ્ત કરવી
 “ જોઈએ અને આ ધર્મ સૌથી છેલ્લો. ”

આટઆટલી વ્યાખ્યાન અને સલાઓ સ્થાપન કરવાની પ્રવૃત્તિમાં પણ
 પોતાની નિબળનંદની અવસ્થામાં રામનો રંગ જોવો ને તેવો સચવાઈ રહ્યો
 હતો. ખાહ્ય પ્રવૃત્તિ તો એમના જીવનની એક સ્થુલ છાયા જેવીજ છે. એણે
 એમના અંતઃકરણ ઉપર કોઈ પ્રકારના સ્થાયી કે પ્રબલ સંસ્કાર પાડ્યાજ નથી.
 એ તો સર્વ અવસ્થામાં રમતા રામ છે; પોતાના શિષ્યોને એમણે વાસ્તવિક
 સ્વરૂપાનુભવમાં રહેવાનીજ પ્રેરણા કરી છે. એક અમેરિકન શિષ્યને આ સં-
 ખંધમાં તેમણે લખેલો એક પત્ર વાંચી આ પ્રકરણ આટલેથી પૂરું કરીએ.

“ તા. ૧૯-૫-૧૯૦૩ રામ સરિતાતટપરની એક ભવ્ય શિલાપર આ
 “ રામ લેતો હતો, એટલામાં ડૉક્ટર હીલરનાં મકાનના બચસ્થાપક સીઆ-
 “ ટલના એક સ્નેહીએ મોકલેલો હીંચકો લઈને આવ્યા. તરતજ તેને નીલ-
 “ વર્ણી એક અને રક્તવર્ણી દેવદારનાં વૃક્ષો સાથે ઉંચે હવામાં ખુલતો
 “ ખાંધી દેવામાં આવ્યો. અપૂર્વ આનંદ અને નિઃસીમ હાસ્ય કરતાં કરતાં
 “ રામે પોતાનો દેહ એના ઉપર ફેંકી દીધો. સુવાસિક શીતલ સમીરે રા-
 “ મને આમતેમ હીંચકા નાખવા શરૂ કર્યા અને સરિતાએ મધુર ધ્વનિથી
 “ પ્રણવગીત આરંભ્યું. રામ ખડખડાટ હસ્યો. અત્યંત હસ્યો. તમે તે સાં-
 “ ભળતાં હતાં ? રામ જ્યારે આમ હીંચકો હતો ત્યારે ચીં ચીં કરતું એક
 “ રોગિન પક્ષી માથા ઉપર વૃક્ષની ઠાળમાંથી રામની સામે એકીટશે જોઈ
 “ રહ્યું હતું. શું એને રામની ઈર્ષ્યા આવતી હશે ? નહિ; એ અસંભવિત છે.
 “ પ્રત્યેક રોગિન, ચકલી કે બુલબુલ રામને પોતાનુંજ સ્વરૂપ માને છે. પ્રમે
 “ તેમ હોય પણ રામે જ્યારે પોતાના હૃદયના એ અનિવાર્ય આનંદને
 “ આસ્વાદ આમ તેમ નાચવાકૂદવામાં લેવા માટે હીંચકાને છોડી દીધો ત્યારે
 “ એ સુંદર રોગિને હીંચકામાં હીંચકવાને પ્રયત્ન કરવાની તક સાધી.
 “ બોલો-શું રામનાં એ કેમલ પક્ષીઓ અને કુતુમો રમતિયાળ, આનંદ
 “ અને સ્વતંત્ર નથી ? ”

“ તા. ૨૦-૫-૧૯૦૩, મધ્યાહ્ન. ઉત્તરના પ્રદેશ તરફ ચુનાઈટ રોડ પર
 “ પ્રેસિડેન્ટ અહીં શાસ્ત્રાન્વિષ્ણમાં થોડો વખત રોકાયો હતો. સિદ્ધાન્તકું. ની

“પ્રતિનિધિ સ્ત્રીએ એને એક મનોહર પુષ્પનીછાબ લેટ ધરી અને ત્યાર પછી
“તરતજ તેણે રામની પાસેથી “હિંદુસ્તાનને માટે અમેરિકાને આપીશ” એ
“શાપલુત” પુસ્તક અત્યંત આભાર, પ્રેમ અને આનંદપૂર્વક સ્વીકાર્યું. બધો
“વખત એણે એ પુસ્તક પોતાના જમણા હાથમાં રાખ્યું હતું અને લોકોની
“સલામોનો એ જમણે હાથે સ્વીકાર કરતાં કરતાં સ્વાભાવિક રીતેજ એ પુસ્તક
“તેને કપાળે સુમારે સોએક વખત તો ગયું હશે. ગાડી બ્યારે ઉપડી ત્યારે તે
“પોતાના હાથમાં એને ધ્યાનપૂર્વક વાંચતો જણાતો હતો; અને ઉપડતી ગાડી-
“માંથી એણે ફરી એકવાર હાથ હલાવીને રામનો આભાર માન્યો.

“પણ અરે ! જુઓ તો ખરા ! રામે એ પ્રેસિડેન્ટને હીંચકામાં હીંચકા-
“વાનો આનંદ માણવાં નહોતો બોલાવ્યો. શામાટે નહિ બોલાવ્યો હોય
“એનું તમે અનુમાન કરી શકો છો ? કૃપા કરીને કહો બેઠાં. વારુ, બ્યારે
“તમે બોલતાંજ નથી, ત્યારે રામ પોતેજ કહેશે. કાશ્વ તદ્દન સ્પષ્ટ છે, એ
“કહેવાતા સ્વતંત્ર અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ રામનાં સ્વતંત્ર પક્ષીઓ અને વાયુના
“સહસ્રાંશિ પણ સ્વતંત્ર નથી.

“પ્રેસિડેન્ટનું તમારે શું કામ છે ? તમે સ્વતંત્ર થઇ શકો છો ? અને
“તે પણ રામના જેવાંજ, તેથી વાયુ અને પ્રકાશ તમારાં વિશ્વાસુ પવિત્ર હાસ
“બની જશે. રામ બની જાઓ એટલે રામ તમને સૂર્યમંડલ, તારામંડલ, વાયુ,
“સમુદ્ર, મેઘમંડલ, અરણ્યો, પર્વતો અને બધુંજે આપી દેશે. પ્રત્યેક પદાર્થ-
“પર તમારું સ્વામિત્વ થશે. ॥ એ સુંદર સાદું નથી ? શું તે એવુંજ નથી ?
“પ્રિય ! કૃપા કરી એ સર્વસ્વ મેળવી લ્યો.

“પ્રાતઃકાળે ચાર વાગતાં, ઉપાનાં સુંબનોથી ભગ્વત યજ્ઞ, મનસ્વી શોતલ
“વાયુલહરીઓની ગલીપચીથી હાસ્ય કરતાં અને આનંદસ્તોત્ર ગાતાં પક્ષી-
“ઓનાં મધુર સંગીત સાંભળતાં સાંભળતાં રામ ત્રિરિશિબદેવે પર દેવ
“નીકળી પડે છે.

“આવો, આવો, આપણે સાથે દસીએ. હસો, હસો, હસો; અરે એ
“સૂર્ય ! મારા બાલક, આવ. નિર્જય રામનાં સિમતબર નેત્રોભળી દ્રષ્ટિ કર
“અને પ્રકૃતિ તથા રામમાં તન્મય જીવન જતોવ કર. એ તન્મયાવસ્થા તેજ
“દુ છે.

તમારો-આત્મા-”

અધિકારી જીવાત્માઓના જીવનમાં જે પરિવર્તન થયાં હતાં અને ઉચ્ચ જીવનના જે સ્થાયી સંસ્કાર તેમના અંતઃકરણમાં પડ્યા હતા તેનું વર્ણન એ ગૌરવર્ણુ શિષ્યોએ સ્વામી રામના દેહાન્ત પછી ત્યાંથી લખેલા પત્રોમાંથી આપણને મળી આવે છે. એમણે તો પોતાનો નગદધર્મ ખુલ્લા શબ્દોમાં અને નિર્ભયતાથી સંભળાવ્યો છે; ખાદ્યાહારની વિષમય જ્વાલામાંથી સાવધાન થવા માટે અમેરિકનોને સૂચના આપી છે. એક સુંદર પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

“એક શીતલ શિલાનું ઝોશીકું કરીને મહુ રેતીની પથારી ઉપર, પગ ઉપર પગ ચડાવીને, આનંદથી નિર્મળ હવા ખાતાં ખાતાં “દિવ્ય પ્રકાશને ચુંબન કરતાં, આનંદપૂર્વક પ્રણવમંત્રનું ગાન કરતાં “ખળ ખળ વહેતા ઝરાના તાલ સાથે તાલ મેળવતાં રામ દેવદાર અને “તાડનાં વૃક્ષો નીચે આરામ લેતા હતા; તે પ્રસંગે નવીન પાશ્ચાત્ય સભ્યતાથી “અકકડ થએલા એક સજ્જનને વિનોદપૂર્વક પૂછ્યું કે:—

“એશીઆના લોકોનો આજસુ સ્વભાવ તમે વળી અમેરિકામાં ક્યાં લાવો છો ? ઉઠો કંઈક પદોપકાર કરો.

“રામ:—મારા પરમપ્રિય આત્મસ્વરૂપ !.....શિષ્ટાચારના પંથમાં “શ્રમ કર્યા કરવો; રૂઢિના પ્રવાહમાં તણાયા જવું; દૃશ્ય પ્રપંચના ક્ષવામાં “મૃતપિંડની પેઠે હુખી મરવું; સંપત્તિના ખાળોચીઆમાં સડી જવું; ઈશ્વર-“ચિંતનમાં વળત ગાળવો જોઈએ તે પૈસા મેળવવામાં ગાળવો અને એ બધાં-“ને “કંઈક પદોપકાર” નું નામ આપવું, એ શું આજસ નથી ?
“જરા દયા ખાઓ ભાઈઓ ! પોતાની જાતપર જરા દયા લાવો.....યુરોપ “અને અમેરિકાના સુધરેલા ગણાતા દેશો વિનાશના પંથમાં ઘણા આગળ “વધ્યા છે; પરન્તુ ઐદિક અથવા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ એજ ખરી પ્રકૃતિ છે.
“.....વાસ્તવિક ઉન્નતિને ઐદિક સંપત્તિ સાથે જરાએ “લેવાદેવા નથી અને નકામી જરૂરિયાતો વધારવાનું પણ એને કંઈ “પણ કારણ નથી. દૈવી અંધો લખનાર અને કેવલ સાદામયી રહેનાર નિષ્કિંચન “પ્રાચીન આર્યોના જીવનક્રમનું યોગ્ય ફેરફારપૂર્વક અનુકરણ કરીને ઇતિહાસ “તેની પુનરાવૃત્તિ કરશે. આધુનિક સંસ્કાર ઈષ્ટમાર્ગથી આદે માર્ગ દોરવામાં “છે. હાલમાં મનુષ્યો ભાજપાલા અને ધાન્યના જેવાં ચક્ર પડ્યાં છે. તેમ “સાવમાં ચક્રઉત્તર થાય છે. જામક વિચારો છોડી દો. એમાંનું કંઈ પણ નકારી “દિનન આંદી શક્ય નહિ.

“ ભપકાના વહાલા ભક્તો ! આર્યોનાં સંન્યાસ અને ત્યાગનાં ખ્યેય તો તમને સ્વપ્નાં જેવાજ લાગે છે; પણ સાવધ રહો ! તમને ઢંઢોળીને જગાડવાનો અને તમે કેવાં ભયંકર ભ્રમમાં સપડાયા છો એ સમજાવવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. જેનામાં ભક્તિભર્યો ત્યાગ નથી તેને અનુભવી અને હોશિયાર જંગલી પ્રાણીજ કહેવો જોઈએ.

“ પ્રશ્ન:—કોઈ નવો પંથ સ્થાપવાની આપની ઇચ્છા છે કે ?

“ રામ:—રામ કોઈ ખાસ સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોનો પ્રચારક નથી, સત્ય જોની યેજેજ સ્થાપિત ચાય છે.....

“ પ્રશ્ન:—આપ કોઈ ધર્મના સંસ્થાપક અથવા આચાર્ય છો કે ?

“ રામ:—ના, આચાર્ય થવાથી મારી કિંમત ઘટે છે. હું સાક્ષાત્ “ હૃદયરજ હું અને તું પણ તેજ છે. “તત્ત્વમાસિ” શરીર તો મારું સાધનમાત્ર છે.”

આદલી નિરુદ્ધતાથી પરંતુ સંપૂર્ણ સ્વાનુભવપૂર્વકનો અને પ્રખર વેરાગ્યની જ્વાલા જેવો સંભળાવેલો જોમનો જ્ઞાનોપદેશ અમેરિકાની પ્રજાએ ઝીંક્યો, જોતું મુખ્ય કારણ જોમના આનંદની જલક, જોમના પ્રેમની પ્રતિભા, જોમના ભાવ, આવેશ અને જોમના અલેહની ઉર્મિઓ હતાં. સંતસંગીને તેઓ પોતાના દિવ્ય પ્રેમથી વશીભૂત કરી, જોના અંતઃકરણને ઉન્નતિના પથપ્રતિ જોતું ઉંચે ચઠાવી દેતા કે તેમાં શંકાઓને સ્થાનજ નહોતું મળતું; જોમના ઉપદેશ સાથે જોમના આચારની એકતા હતી; તેઓ જે ઉપદેશ આપતા હતા તેનો પ્રથમ સંપૂર્ણ વિચાર કરી લેતા; અને પછે જોનો અનુભવ કરી લીધા પછીજ લોકોને જોનો સફળોધ કરતા. તેઓ હમેશાં કહેતા કે હું અનુભવી શકાય એવા વ્યાવહારિક ધર્મમાંજ વિશ્વાસ રાખું છું; મારે માત્ર મોઢાનાં સિદ્ધાન્તોનુંજ નહિ પણ અનુભવપૂર્ણ વિચારોનુંજ કામ છે. આચાર-વિચારની એકતાના તેઓ પક્ષપાતી હતા અને જોવા સિદ્ધાન્તને તેઓએ ‘વ્યાવહારિક વેદાન્ત’ એવું નામ આપ્યું હતું.

અમેરિકાના જોમના ઉપદેશકાર્યને માટે મિન્ પૂરણસિંહે જોમને અમેરિકાથી પાછા આવ્યા ત્યારે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે:—

“ સ્વામીજી ! આપ જોમ માનો છો કે ભારતવર્ષના કરતાં અમેરિકામાં વેદાન્તને માટે વિશેષ અભિરુચિ છે ? ”

“ સ્વામીજીએ ઉત્તર આપ્યો:—“ નહિ. અમેરિકા રામના ને.....

“ છવન મહત્વનાં ગણી શકાય, બાકીના બીજા મોટા ભાગના લોકોની તો કશી
 “ કિંમતજ હોતી નથી. કેાઇ પણ દેશમાં તમે પહેલા કે બીજા વર્ગના લોકો-
 “ માંથી કેના અંગત પરિચયમાં આવો છો, એ તો એક ભાગ્યની વાત છે અને
 “ એટલા માટે એવા અંગત ઓળખાણ ઉપરથી બાંધેલો અભિપ્રાય પણ હમે-
 “ શાં અંગત અર્થાત્ વ્યક્તિગતજ ગણાવો નોંધજે. સ્વર્ગ અને નરક તો એ-
 “ કજ ગૃહસ્થાસરમાં-અરે, એકજ શરીરમાં તેમજ સર્વ દેશકાલ તથા વ્ય-
 “ ક્તિઓમાં સાથે સાથેજ હોય છે, એટલે તમારી હાલ સમજ જે સ્થિતિ
 “ વિશેષરૂપે આવી ચડી હોય તે ઉપરથીજ તમારી મનોવૃત્તિ એ દેશની
 “ સ્થિતિની રૂપના કરે છે. એટલા માટે જો કેાઇ પણ દેશનાં ઉત્તમ અને
 “ સંસ્કારી વર્ગનાં શ્રીપુરુષોના સહવાસમાં આવવાની ઇચ્છા રાખો, તો
 “ બધા દેશો તમારે માટે એકસરખા આધ્યાત્મિક, સંસ્કારી, દૈવી
 “ અને સુંદર છે. ”

“ નહિ; મારો તો આપના આર્થ તત્વજ્ઞાનના ઉપદેશને માટે પ્રયત્ન છે. ”
 મિત્ર પૂરણસિંહે પોતાનો પ્રયત્ન વિશેષ સ્પષ્ટ કર્યો.

સ્વામીજીએ ઉત્તર વાળ્યો:- “ અરે ! અમેરિકામાં તત્વોપદેશ કરવા
 “ માટે તો ઉપદેશકને અગાધ તૈયારી કરવી નોંધજે. એનું જ્ઞાન વિદ્યાલ હોવું
 “ નોંધજે, એનો અજ્ઞાસ બેઠોળો હોવો નોંધજે. ત્યાં ઉપદેશ આપવો એ
 “ સમત વાત નથી. ત્યાંની વિદ્યાપીઠોના સંસ્કારી વિદ્વાન્મંડળપર તમારો
 “ પ્રભાવ પડવો નોંધજે અને એમની સહાયતા હોય તોજ કામ થઈ શકે.
 “ એ દેશમાં કાંઈપણ જાતનો સ્થાયી પ્રભાવ પાડવો એ સુઢેકું નથી. તમારા
 “ વિચિત્ર શબ્દો સાંભળવા અને તમારી નવીન સુખાદૃતિ જાણી નાકી
 “ રહેવા માટે ઘરમાં હમુએ કામ નહિ હોવાથી નવરી બેઠી રહેનરી સુંદર
 “ ધનિક સ્ત્રીઓના ટોળેટોળા તમારી આસપાસ ફરતાવા માંડ્યો; પણ એ તો
 “ કુલ એક આર્થર્થને ખાતરજ. સેંદેરો સ્ત્રીઓના પરિચયમાં રામ આવ્યો
 “ હતો; પણ એ બધામાં માર જેજ વાસ્તવિક વિદ્યારાચની હતી અને
 “ ખાસ કરીને એ બેઠા ગંગા તો ખરેખર એક દેવી હતી. ”

અમેરિકા તેમજ સંસ્કૃત્ય પ્રદેશની સ્થિતિનું જેવું વાસ્તવિક ચર્ચન સ્વા-
 મી રામે કર્યું છે ! એ પ્રજાની વાસ્તવિક નવીનરીણ એમણે કરી લીધી હતી.

અમેરિકાન વિદ્યાર્થીને રાજ આર્થન્દ્ર આપત એ જરૂરે પછજ નોંધ
 મળે છે.

તેમણે એ વર્ષ જેટલા સમયમાં પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોનાં ઘણાં ખર્ચાં પુરવાંથી નાખ્યાં હતાં. એટલા ટુંકા સમયમાં પણ એમણે જે ઉપકારક છતાં વ્યતીત કર્યું હતું, એટલું ઉપકારક જીવન જીવે સામાન્ય મનુષ્ય વીસ સુધી રહે તોપણ ભાગ્યેજ ખનાવવાને શક્તિશાળી નિવડે. વિદ્યાવ્યાખ્યાને આજીવન અભ્યાસપરાયણ રામે તો પોતાના પાંડિત્ય ઉપરાંત આવની જ્યોતિષકે પણ અધિકારીઓનાં હૃદય ઉબળ્યાં હતાં; તેમના જીવ ચેતના રેડી હતી અને પ્રાણમાં જગૃતિ પ્રેરી હતી. અનેક વિદ્વાનોએ એ સત્સંગનો લાભ લીધો હતો, અનેક સન્નારીઓએ એમના શિક્ષણથી સ્વવનમાં શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી અને એકંદરે અનેકને એમનામાં શુરુથી ભક્તિભાવ કે મમતા બંધાયાં હશે; છતાં એ રમતા રામ તો નિરંતર નિર્વિકાર, અસંગ અને એકાકીજ રહ્યા હતા. કેાઈ પણ પ્રવૃત્તિએ એ વિશેષકાલ સુધી બાંધી રાખ્યા નથી. અંદર, એ સભાઓ અને સંસ્થાઓના ચાલકોએ જ્યારે રામને શિરે કાર્યભાર ઢાળી પાડવાનો આગ્રહ કર્યો ત્યારે પોતાના નિષ્કંચન નિયમને લીધે એમણે એ કાર્યને માટે જોખમી કહી દીધી અને એ હિતચક્ષુઓને સ્વાશ્રયી રહીનેજ કાર્ય કરવાનો મંત્રણા આપ્યો. એમના અમેરિકામાંથી આવ્યા આવ્યા પછીથી એ સંસ્થાઓ શેષ સમયસુધી કાર્ય ન કરી શકી એનું એક કારણ તો એ છે કે રામની પ્રતિભામાં એ તત્ત્વજ નહોતું કે પોતાની નિજનંદની ભૂમિકામાંથી નીચે ઉતર કર્મના પ્રદેશમાં તેઓ પ્રવૃત્ત થાય. શ્રીયુત જોશીના પરિચય આગ્રહથી એ કાર્ય થઈ ગયું હતું; એમની સ્વાભાવિક સ્થિતિ આપણે તપાસીએ તો મુખ્યત્વે એમનો એક વર્ષ જેટલો સમય શાસ્ત્ર પ્રશ્નમાં એકાન્તનિવાસમાં અને વેદાન્તવિષયક વ્યાખ્યાનો આપવામાં જીવંત થયો છે; છતાં એ સંસ્થાઓ સ્થાપવાના કાર્યનો એમણે નિરાદર કર્યો નથી. જે જે સન્નારીઓ અથવા સંજ્ઞનોએ એ કાર્યપ્રદેશમાં પ્રવૃત્તિ કરી હતી, તે બધાંને એમણે નિરંતર ઉત્સાહી કર્યો છે. મિસીસ વેલમેન (સંનંદ) ને ભારતવર્ષમાં આવવા માટે એમણે જે ઉત્સાહ આપ્યો છે તે એક ઉપર લખેલા પત્રોપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. મિસીસ વેલમેન (સંનંદ) ને જ્યારે રામના દેહાવસાન પછી મિંગ પૂરણસિદ્ધિ રામ અમેરિકાની પ્રવૃત્તિવિષે પૂછાવ્યું ત્યારે એ સન્નારીએ જે જે સંસ્થાઓ સ્થાપવામાં આવી હતી, તેના બધા રામભક્ત સભાસદોને એણે એ દિવસ

પ્રમાણર મોકલ્યા અને એના ઉત્તરમાં અનેક પ્રશ્ન સાપત્રો આવ્યાં હતા. સલા-
ઓનું અસ્તિત્વ એટલા જે વર્ષના સમયમાંજ રહ્યું નહોતું; અને એમાં મુ-
ખ્યત્વે ખામી દ્રવ્યના અભાવની હતી. છતાં એ સભાસદોનો સ્વામી રામના
પ્રતિનો ભક્તિભાવ અપ્રતિમ હતો અને એમનાં સંસ્મરણો માયાળુ હતાં.
મિસિસ પૉલિન બ્લિટમેન (કમલાનંદ) પોતાનાં સંસ્મરણોનો ઉલ્લેખ
કરતાં લખે છે કે:—

“ જે ભાવ ભાષાના નીરસ સંકુચિત શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવાનું અત્યંત
“ કઠિન છે, તેનું વર્ણન કરવાનો વ્યારે હું પ્રયત્ન કરું છું, ત્યારે મને શબ્દોજ
“ મળતા નથી. રામની ભાષા તો મધુર, નિર્દોષ બાલકની, પક્ષીઓ, પુષ્પો,
“ વહેતી નદીઓ, વૃક્ષની હાલતી શાખાઓ, તેમજ સૂર્ય, ચંદ્ર અને
“ તારાઓની ભાષા હતી. સંસાર અને સાંસારિક મનુષ્યોનાં બાહ્ય નામ-
“ રૂપોમાં આજ્યન્તર વહેતા પ્રવાહ જેવી એમની વાણી હતી.

“ સમુદ્રો અને મહાદ્વીપો, એતરૌ તથા ઘાસ અને વૃક્ષોનાં મૂળોની નીચે
“ ઉંડાણમાં વહેતું એમનું જીવન પ્રકૃતિની સાથે એકતા પામેલું હતું. એમ
“ કહો કે પ્રકૃતિના તેઓ જીવનપ્રાણ હતા. મનુષ્યોના શુદ્ધ વિચારો અને
“ સ્વપ્નોની નીચે એમની ભાષા બહુ દૂર દૂરસુધી પ્રવેશ કરતી હતી. એ
“ વિશ્વજ્ઞ મધુર તાનને સાંભળનાર કાનો ધણી થોડા હોય છે; પણ એમ-
“ ને તો એ સાંભળ્યું; એનો અનુભવ કર્યો; એનાજ આસ લીધા; એનોજ
“ ઉપદેશ આપ્યો અને એમનો સમગ્ર આત્મા એજ જાનના ઘેરા રંગથી
“ રંગાયો હતો. એ તો એક આનંદપૂર્ણ દેવદૂત હતા.

“ હે સુકૃત પુરુષ ! શરીરની સાથે જેનો સંબંધ પૂરો થઇ ચૂક્યો છે એવા
“ હે આત્મન ! હે પરલોકના પ્રવાસી, અવર્ણનીય મુખી, ઉન્નતગામી, મુદ્રા
“ અને વાસ્તવસ્વરૂપ આત્મન ! તને નમસ્કાર ! પ્રણામ !

“ તેઓ એટલા તો નમ્ર, સરલ, બાલવન, પવિત્ર, શેષ, સાચા, એકાગ્ર
“ અને નિરભિમાન હતા કે સત્ત્વની જિજ્ઞાસાવાળાં આતુર હૃદયોમાંથી જે જે
“ એમના સંસર્ગમાં આવ્યાં હતાં તેઓ અપાર લાભ સંપાદન કર્યા વિના
“ ત્યાં નથી. પ્રત્યેક વ્યાખ્યાન અથવા વિધાર્થીઓને શિશુલ આપ્યા પછી
“ એમને જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવતા તેના હમેશાં અત્યંત સ્પષ્ટ, સંક્ષિપ્ત,
“ મધુર અને પ્રેમપૂર્ણ ઉત્તર તેઓ આપતા. તેઓ હમેશાં આનંદ અને
“ શાંતિથી ભરપૂર રહેતા અને વ્યારે સત્સંગ અથવા લેખનવાચનમાં ન

“ રાધાયા હોય ત્યારે નિરન્તર જ રટયા કરતા. તેઓ પ્રત્યેકમાં અને સર્વમાં
 “ નિરન્તરનું જ દર્શન કરતા અને પ્રત્યેકને ‘મંગલમય પરમેશ્વર’ કહીને
 “ સંજોધન કરતા.

“ રામ આનંદના એકધારા વહેતા અને ઉછળતા ઝરા જેવા હતા. પર-
 “ માત્મામાંજ તેઓ રહેતા, પરમાત્મામાંજ તેમનાં અસ્તિત્વ અને ગતિ હતાં.
 “ અરે ! પરમાત્માનું જ એ સ્વરૂપ હતા. એકવાર તેમણે મને લખ્યું હતું કે
 “ જેઓને આનંદ લૂંટવાની ઇચ્છા હોય, તેઓ પ્રકૃતિએ તેમની સેવાને
 “ માટેજ તેમના ચરણમાં ધરેલા તારામય પ્રકાશિત આકાશના ચમકતા
 “ હીરાઓમાંથી આનંદ મેળવે; હસતાં ચરણો અને નાચતી નહીઓમાંથી
 “ અથાગ સુખ પ્રાપ્ત કરે; શીતલ સમીરણ, ઉષ્ણ સૂર્યરશ્મિ અને સુખકર
 “ ચાંદિનીમાંથી અનન્ત આનંદ લોગવે. જેઓની એવી માન્યતા હોય કે
 “ અમારું સુખ અમુક વસ્તુસ્થિતિઓપરજ નિર્ભર છે, તેઓ સુખના દિવ-
 “ સોને હમેશાં પોતાનાથી દૂર ભાગતા અને મૃગજલની પેઠે નિરંતર આગળ
 “ ને આગળ નાસતા જશે. સંસારમાં સુખનાં સાધનરૂપ કહેવાતી વસ્તુઓ
 “ વાસ્તવિક આનંદ ન આપતાં ઉલટી સમસ્ત પૃથ્વી અને સ્વર્ગનાં સુંદર
 “ દૃશ્યોના ગૌરવ અને સૌરભને આચ્છાદિત કરનારા બનાવટી પડદાનીજ
 “ ગરજ સારે છે.

“ રામ પહાડી પ્રદેશમાં એક તંબુમાં રહેતા અને લંચહાઉસ(ઉપહારગૃહ)
 “ લોજન લેતા. બંને બાજુ હમેશાં કીલાંઈમ રહેતાં વૃક્ષો અને સઘન ઝાડીય
 “ થી છવાયેલું મનોહર દૃશ્યોવાળું એ એક રમણીય સ્થાન હતું. એ ખીણમાં
 “ સેકેમેન્ટો નદી પ્રચંડ વેગથી નીકળી આવે છે. અહીં આંજ રામે અનેકાં
 “ પુસ્તકોનું અવલોકન કર્યું, પોતાની સર્વોત્કૃષ્ટ કવિતાઓ લખી અ
 “ નિરન્તર ઇલાકો સુધી ધ્યાનનિમગ્ન રહ્યા. નદીમાં એક સ્થળે પ્રવાહ બ
 “ વેગભર્યો હતો. ત્યાં શિલાપર નિત્ય બેસી રહેતા અને લોજનસમયે
 “ માત્ર ઘેર આવતા ત્યારે અમને ઉત્તમ વાતો કહી સંભળાવતા. શાસ્ત્રાત્મકી
 “ ગ્રંથમાંથી અસંખ્ય મુલાકાતોઓ એમનાં દર્શને આવતાં અને નિરંતર
 “ એમનું સહર્ષ સ્વાગત થતું. એમના સર્વોત્તમ વિચારોની બધા ઉપ
 “ ગંભીર અને સ્થાયી છાપ પડતી. જેઓ માત્ર કુતૂહલની ખાતરજ એમને
 “ મળવા આવતા તેઓ પણ તૃપ્ત થઈને પાછા જતા અને નિરંતરને માટે
 “ સત્યનાં ખીજ એમનાં અંતઃકરણોમાં રોપાઈ જતાં. સંભવિત છે કે થોડોકાં

“એ સંસ્કારોનાં એ લોકોને જ્ઞાન ન રહેતું હોય, પણ સમય જતાં એ
“બીજાંથી અંકુર કૂટીને પુષ્ટ અને પ્રબલ વૃક્ષ અવસ્થા ઉગી નીકળશે
“અને એની શાખાઓ ચારે બાજુ ફેલાઈને સંસારની સમસ્ત દિશાઓને
“દેવી પ્રેમ અને બંધુભાવનાં બંધોથી બાંધી લેશે. ખરેખર, સત્યનાં બીજ
“હમેશાં ફલદાયીજ હોય છે.”

“તેઓ બહુ દૂર સુધી ફરવા નીકળી પડતા. આમ શાસ્ત્રાસ્થિપ્રવચ્ચમાં
“તેમણે સાધારણ, સ્વતંત્ર, ઉદ્યોગી અને આનંદમય જીવન વ્યતીત કર્યું
“છે. અહા ! તેઓ કેટલા બધા આનંદી રહેતા ! એમનું હાસ્ય અનાયાસે
“ઉછળી આવતું અને નદીપર હસતા હોય તોપણ એમનો આનંદધ્વનિ
“અમારા ઘરસુધી સંભળાતો. ખાલક અને સાધુના જેવા તેઓ સ્વતંત્ર
“મુક્ત હતા. લાગલાગટ દિવસોના દિવસોસુધી તેઓ પ્રજ્ઞભાવમાં રહેતા.
“ભારતવર્ષ પ્રતિની એમની અચલ લકિત અને અંધકારમાં પડેલા ભારત-
“વાસીઓને ઉન્નત ઠરવાની એમની આકાંક્ષા ખરેખર એમનો સંપૂર્ણ
“સ્વાર્થત્યાગ સિદ્ધ કરે છે.”

“મેં જ્યારે એ સ્થાન છોડ્યું ત્યાર પછી એમનો એક પત્ર મને મળ્યો
“હતો. અને પાછળથી ખબર પડી કે એ પત્ર તેમની સખ્ત માંદગીની અ-
“વસ્થામાં લખાયેલો હતો. એમાં લખ્યું હતું : “એકાગ્રતા અને વિશુદ્ધ
“આધ્યાત્મિક સાવાવેશની આગકાલ એટલી તો વિલક્ષણ પ્રબળતા છે, કે
“પ્રજ્ઞભાવ બહુ અદ્ભુત અધિકાર જમાવી બેઠો છે. વાસનાઓ અને વિકારો-
“ને વશવર્તી એવા માનવશરીરને માટે આ દુષ્ટ મૃગજલની સાથે હું મારી
“એકતા દૃઢિ પણ નહિ સ્વીકારું. માંદગીમાં એકાગ્રતા અને આંતરિક
“શાંતિ બહુ ઉચ્ચ પ્રમાણમાં સચવાય છે. શારીરિક વ્યાધિઓ જેવા ક્ષણિક
“અતિથિઓનું યોગ્ય સ્વાગત કરવામાં જેઓ આનાકાની કરે છે તેઓ ખરે-
“ખર અત્યંત કુખાલુ છે.”

“તેઓ હમેશા અમને ઠણા કરતા કે, “જે સર્વોત્તમ શક્તિ સૂર્ય અને
“નક્ષત્રદ્વારા પોતાની સત્તા પ્રકટ કરે છે તેજ હું છું, તે હું છું. તે તમે છો.
“આ વાસ્તવિક આત્મભાવનો, તમારા આ મહત્ત્વ પદનો સ્વીકાર કરો, આ
“જીવનને નિત્ય જાનો, તમારા આ વાસ્તવિક મુદ્દર સ્વરૂપનું મનન કરો
“અને આ દૃશ્યપ્રપંચરૂપી વિનાશી નામરૂપનાં તેમજ શરીરનાં બંધનો
“સાથે તમારે વ્યસ્યે સંબંધ નથી એમ માનીને હૃદ્દ અહંકારની સમસ્ત

“લાવનાને તદ્દન જીવી જાઓ. નથી મૃત્યુ કે નથી રોગ, નથી શોક કે નહ
 “મોહ. સંપૂર્ણ આનંદી, સંપૂર્ણ સુખી અને સંપૂર્ણ શાંત રહો. દેહ અં
 “દેહાધ્યાસની વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરીને સ્વરૂપમાં સ્થિતિ રાખો.” આ
 “શિક્ષણ એમણે પ્રત્યેકને આપ્યું છે.

“સ્વામી રામ જેવા પવિત્ર પુરુષનાં દર્શન, એમની સાથે સત્સંગ અને
 “એમના કાર્યમાં સહાયતા કરવાનું મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું એનો વિચાર
 “આવે છે ત્યારે મને આશ્ચર્ય થાય છે કે એ ઉપાદેવીના સંતાન હતા એ
 “સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્તસુધી પોતાનું સંગીત સંભળાવ્યા કરતા. ઘડીઆળન
 “ટકોરા અને મનુષ્યોનો પરિશ્રમ તથા વલણ કેવાં હતાં તેની એમને પર્વા
 “નહોતી. એમના વિનમ્ર અને પ્રભાવશાળી વિચારો સૂર્યની સાથે ગતિમા
 “રહેતા કે જેને લીધે સમસ્ત દિવસ ચિરસ્થાયી ઉપાનું લાભ કરાવતો
 “થારો કહે છે કે શારીરિક શ્રમને માટે લાખો મનુષ્યો જાગ્યા કરે છે, પણ કરો
 “હોમાં એવો તો કોઈકજ હોય છે કે જે કાવ્યપૂર્ણ અને દૈવી જીવન ગાળે છે.
 “રામ એવા વિરલ આત્માઓમાંના એક હતા કે જે સમયે સમયે આ સં
 “સારમાં ઉતરી આવે છે.

“એમ કહો કે રક્ષિતરાજ છે દેવલ એની પ્રતિકૃતિ;
 એમ કહો કે મનુષ્ય એની અવિકલ રૂપે એક કૃતિ.
 એમ કહો કે નલ નસત્રે એજ પાડતો દિવ્ય ઉગ્રસ;
 એમ કહો કે સુરસિ પુષ્પમાં એનાં ખીલે અનુપમ હાસ્ય.
 એમ કહો કે દોકિલ કંઠે વચ્ચી કરે એ દેવી ગાન;
 એમ કહો કે વિશ્વનાયુમાં એજ વહે છે પ્રાણપાન.
 એમ કહો કે મેઘવૃષ્ટિમાં એજ કરે છે અશ્રુપાત;
 એમ કહો કે શીતરાસમાં એજ સુએ છે આખી રાત.
 એમ કહો કે કલકલ કરતી નદીઓમાં એ દોડ્યો જાવ.
 એમ કહો એ મંદ્ર મનુષ્યની કમાનમાં લીંચકો જાવ.
 એમ કહો કે રક્ષિતપ્રવાહે યાત્રા એ સ્વર્ગીય કરે.
 રામ જગ્યાઓ એવી જ છે જે દુઃખ દુઃખમાં આવે નરે.”

x સ્વરૂપ-વા નિજા મર્મપૂર્ણતાનાં તત્ત્વો જાણતી મંદરી.

તત્ત્વો જાણતી મૂર્તિનાં ના નિજા વચ્ચેનાં મૂર્તિનાં

અમેરિકાના અને ભારતવર્ષના સ્વામીજીના ઉપદેશમાં એક મહાન તત્વાવત
આપણને એ લાગે છે કે, અહીં એમણે જ્ઞાતિભેદનિવારણને માટે કોઈ પણ
વ્યાખ્યાનમાં ઉલ્લેખ કર્યો નથી. અમેરિકામાં મિશનરીઓના પરિચયમાં આ-
વવાથી એ પ્રશ્ન એમણે ઉપાડી લીધો હોય તોપણ સંભવિત છે. અનેક વ્યા-
ખ્યાનોમાં એમણે વિવાદિત જીવનની મુધારણાવિષે ઉપદેશ આપ્યો છે અને
વેદાન્તના દાર્શનિક સિદ્ધાન્તોની ચર્ચા કરી છે. નિબનનંદની-પરમાત્માની ચર્ચા
કરવાની હોય, વેદાન્તનું શિક્ષણ આપવાનું હોય અથવા નિત્ય દૈવી
વિધાનની મહત્તા સમજાવવી હોય, ત્યારે એમાં આપણને
એમના સર્વોત્તમ સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે. એમના મૌલિક સ્વભાવનું તે
વખતે આપણને વાસ્તવિક દર્શન થાય છે. રામ પોતાના સર્વોપરિ પ્રિય વે-
દાન્તનું રહસ્ય સમજાવવામાંજ પ્રખર ભાવ, અપૂર્વ નિમ્નનંદ અને અખંડ
પ્રાદ્ય સ્થિતિનું દિગ્દર્શન કરાવે છે. બીજા વિષયોનું પ્રસંગોપાત એમણે
વિવેચન કર્યું છે; પરંતુ એમાં એ વિષયની વિગતો કરતાં એમની સદૃઢ્ય
લાગણીઓની અસર વિશેષ દીપ્તી નીકળે છે. એમના સમસ્ત ઉપદેશમાં વે-
દાન્ત—વેદાન્ત અને વેદાન્તનીજ અપૂર્વ ગર્ભના સંભળાય છે. માનવજી-
વનને પરિસ્થિતિઓની પરંપરા જેવી લૌકિકપારલૌકિક જીવનશૃંગારો-
ની ઘટમાળમાંથી મુક્ત થવાનું કહી, નિર્વિકારી, નિશ્ચલ અને અનન્ત
જીવનમાં તદાકાર બનવાનોજ એ ઉપદેશ કરે છે. એમના વ્યાખ્યાનોના પ્ર-
ભાવની પ્રશંસા કરતાં સાન્ક્રાન્સિકોનું એક વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:-

“પુરાણી પ્રથાઓમાં હવે પરિવર્તન થવા માંડ્યું છે. ઉત્તર ભારતનાં અરણ્યો-
માંથી એક એવા અદ્ભુત જ્ઞાની, કવિ, તત્ત્વવિદ્, શાસ્ત્રવિદ્ અને આચાર્ય
“આવ્યા છે કે જે સુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ધર્મોપદેશકનું કાર્ય કરે છે.—ડૉલર
“દેવના મૂર્તિપૂજકોને એ નિઃસ્વાર્થપણનો નવીન સિદ્ધાન્ત અને અધ્યા-
“ત્મ બલનો મંત્રસંદેશ સંભળાવે છે. ઉત્તમ પ્રાદ્ય વર્ણના અને ગૌસ્વા-
“મી કુલના એ વંશજ છે અને એમના મિત્રમંડળમાં સ્વામી રામના
“નામથી ઝોળખાય છે.

“હિમાલયના આ અદ્વિતીય સંત સ્વભાવે એક ધર્મોપદેશકને છાને તેવી
“સાધુવૃત્તિવાળા, પ્રાદ્ય વર્ણના અને ગૌરકાંતિના કુશાગ્ર બુદ્ધિમાન
“પુરુષ છે. એમનું લલાટ વિશાળ અને ગૌર છે; એમનું મસ્તિષક ઉંચું.
“અને વિકાસપૂર્ણ છે; અને એમની દાઢીનો આકાર જોતાં તેઓ દુરાગ્રહમુક્ત

“ ધારણાબલવાળા જણાય છે. શુદ્ધ ધવલ દંતપંકિતઓથી શોભા પામતું,
 “ એમનું નારુંશું મુખ જ્યારે અલૌકિક હાસ્ય કરે છે, ત્યારે એમની આસ-
 “ પાસ સર્વત્ર જ્ઞાનનો ઉલ્લસ છવાઈ રહે છે. અને એમના ઓજસના પ્રકાશ-
 “ નો જેઓ લાલ લે છે, તે બધાના એ શ્રદ્ધાપાત્ર અને પ્રેમભાજન
 “ થઈ પડે છે.

“ એમને ગદ્ય કાલે કોઈએ પૂછ્યું ત્યારે તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે હું કેમ જીવન
 “ ગાળું છું, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો ખૂબ સરલ છે. હું જરાયે પ્રયત્ન કરતો નથી.
 “ શ્રદ્ધા એજ મારું જીવન છે. સમસ્ત માનવજાતિના પ્રેમ સાથે હું મારા
 “ આત્માનું દૈવી અનુસંધાન કરું છું, એથી પ્રત્યેક મનુષ્યો મને ચક્રાવ છે
 “ અને જ્યાં પ્રેમ છે, ત્યાં કરી ન્યૂનતા કે ઉપાધિ હોતાં નથી. ચિત્તની આ
 “ અવસ્થા અને હૃદયની શ્રદ્ધાપડે મને એવો અનુભવ થયો છે કે કોઈ પણ
 “ જાતની ઇચ્છા કે યાચના કર્યા વિના મારી શારીરિક આવશ્યકતાઓ પૂરી
 “ પડે છે. મને ભૂખ લાગે છે, ત્યારે કોઈને કોઈ મારે માટે ભોજન લઈને
 “ તૈયાર ઉભું હોય છે. દ્રવ્ય લેવાની, રાખવાની કે એને માટે માગણી કરવા-
 “ ની મારો આશ્રમ નિષેધ કરે છે; છતાં પણ મારી પાસે સર્વસ્વ હાજર
 “ રહે છે અને જોઈએ તે કરતાં મને વિશેષ મળે છે; કારણ કે હું એવા વાતા-
 “ વરણમાં જીવન વ્યતીત કરું છું કે જેમાં ખૂબ થોડા જીવાત્માઓ પ્રવેશ
 “ કરી શકે છે. ”

અમેરિકામાં “રામ સોસાયટી”ના મંત્રીને જ્યારે રામના દેહાન્ત પછી
 મિસીસ પોલીન વિહટમેને રામના કાર્યને માટે વિગતો પૂછી ત્યારે તેના મંત્રી
 મિસીસ એનિ આર્-હુસ્ટિંગ્સે નીચે પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો હતો:-

૧૯૪ દિસેમ્બર મિસિસિગ, અંકેસ, ન્યુયોર્ક તા. ૧૮-૨-૧૯૦૧

“પ્રિય મિસીસ વિહટમેન

“ મારો તા. ૨૪-૧૨-૧૯૦૦ નો રામ સોસાયટીના મંત્રીને લે-
 “ રવાને લખેલો પત્ર મળ્યો. કારણ કે હું એની બહુપૂર્વ મંત્રી હું નિસેધ
 “ કરું. હવે નથી રહી સ્વામી રામના વિદેશ સંચાલના સમાચાર મને ખરેખર વિ-
 “ શ્વિત કરી છે. છતાં પણ હું એમ નથી માનતી કે એ પ્રશ્નો એમને મને
 “ રોઈએ જાનવું હશે કે જે કેટલી અગત્યના પુરોગમને રામના દેહાન્ત
 “ સંબંધે એમને સર્વે પુરુષ અને સ્ત્રીઓ અનુભવના અનિવાર્ય સારી પુરાવા છે.
 “ એને એમને અલૌકિક ક્રિયા અને અર્થ હવે એમને અર્થાત્ કાલિ પ્રાપ્ત થશે.

“ ૬૦ સં ૧૯૦૪ ની વસંત અને શ્રીષ્ઠ ઋતુઓમાં સ્વામી રામે જે
 “ ત્રણ અઠવાડિયાં જેટલો સમય બદેલોમાં ગાળ્યો હતો. ભારતવર્ષની સારી-
 “ માઠી ખાબુઓ અને વેદાન્ત દર્શનશાસ્ત્ર ઉપર એમણે અહીં ઘણાં વ્યા-
 “ ખ્યાનો આપ્યાં હતાં અને ભારતવર્ષનાં વ્યાખ્યાનોમાં જ્ઞાતિભેદનાં અનિદ
 “ પરિણામોનું ખાસ વિવેચન કરીને એનું નિવારણ કરવાની આવશ્યકતા સ-
 “ મજાવી હતી. ભારતવર્ષને માટે એમણે સુદ્ધિપુરઃસર વિનંતિ કરી હતી
 “ અને અહીં એક સલા સ્થાપવામાં તેઓ કૃતીબૂત થયા હતા. ત્યાંના હિંદુ વિદ્યા-
 “ થીઓને આદેશમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરાવવાના ઉદ્દેશ માટે એવી અનેક સંસ્થા-
 “ ઓ સ્થાપિત કરાવવાનો એમનો હેતુ હતો એ તમે સારી રીતે જાણો છો.
 “ આ હેતુને માટે તેઓ એક ઉત્સાહી અને ઉત્કૃષ્ટ વક્તા હતા અને પોતાના
 “ શ્રોતાઓમાં અપૂર્વ ઉત્સાહ એમણે ઉત્પન્ન કર્યો હતો; છતાં પણ બદેલો
 “ શહેર થોડું સાંકડો વિચારવાળું છે અને સલાના કાર્યકર્તાઓ બહુજ
 “ સાધારણ સ્થિતિના અને ધમજવી હોવાથી એ કાર્યને માટે જેટલું ઉત્તરદા-
 “ યિત્વ અને સાધન જોઈએ તે એમની યક્ષિની બહારની વાત હતી. એથી
 “ જે કાંઈ થોડું ઘણું દ્રવ્ય જોઈું થયું હતું તે પાંડેલેન્ડ પ્રગણામાં આવેલા
 “ જોરેગન શહેરની સંસ્થાને મોકલી દેવામાં આવ્યું હતું; કારણ કે એ
 “ સંસ્થા બહુ સાફ કામ કરી રહી હતી અને બવિધ્યમાં પણ સારું કામ
 “ કરશે એમ લાગે છે. અહીંની સંસ્થા તો રામના ગયા પછી તરતજ બંધ
 “ પડી હતી.

“ તમે જાણતાં હોજા કે સ્વામી રામે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અનેક સ્થળે
 “ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે, બદેલો આવ્યા પહેલાં એમણે કેટલાં સ્થળોની મુલા-
 “ કાત લીધી હતી, તેની મને ખબર નથી; પણ અહીંથી તેઓ લિલિટલ (અ-
 “ ધ્યાત્મવિદ્યાના એક સારા કેન્દ્રસ્થાન)મા ગયા અને ત્યાંથી શિડગો, બો-
 “ સ્ટન, ક્રીનેકર મેઇન (જ્યાં દર ઉનાગામા ઘણા અધ્યાત્મવિદ્યાના ઉપદેશકો-
 “ નાં વ્યાખ્યાનો આપે છે.) અને ન્યુયોર્ક વગેરે વિખ્યાત નગરોનો પ્રવાસ
 “ કર્યો. અત્યંત પરિશ્રમમાથી વિદ્યાર્થિ લેવા માટે વ્યારે તેઓ ફ્લોરિડા-
 “ માં જોહાન્નનિવાસમાટે ગયા ત્યારે ત્યાંથી મને છેવટનો પત્ર મળ્યો હતો.

“ અહીંના લોકસમૂહને આકર્ષિત કરવાનાં જે ખાસ હક્કો સ્વામી
 “ રામમાં હતાં, તેમા એમની વિદ્વત્તા અને અધ્યાત્મવિદ્યાનું વિજ્ઞાનજ નહિ
 “ પણ એમની કુશલતા અને મુંદર માવાણ વર્તણૂક (કે જે આ દેશમાં

“અન્નપ્રયાજ રહી જઇએ.

“એણે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું; અને એને મહાસાગરના અવિશ્રાંત “તટપરથી એથીએ વિશેષ મળ્યું. ઘાસની પાંદડીઓમાંથી અને એની ઉદાર “દૃષ્ટિને ઉઘાડતા મંદ મંદ સમીરણમાંથી એને એજ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ. પ્રત્યેક “સજીવ વસ્તુઓમાંથી પરમાત્માનું સર્વસ્વ એના પ્રતિકારરૂપે એના પ્રતિ “આકૃષ્ટ થઈને એને તો પાછું મળે છે.

“જે શક્તિથી વૃક્ષો વિકાસ પામે છે, જેનાથી નદીઓ ખળખળ કરતી “વહેતી રહે છે એનું રહસ્ય તેઓ સમજાવતા; અને એજ એક શક્તિ આપણા “વાળ ઉગાડે છે, આપણા લોહીને વહેવડાવે છે અને જે એક માત્ર સત્તા “આપણા સમસ્ત જીવનમાં વ્યાપી રહી છે, એ બધાની એકતાનું લાન કરા- “વીને માનવસત્તા અપરિચિન્ન છે, એવું અમને દર્શન-જ્ઞાન કરાવતા.

“સૂર્ય આપણને એમ નથી કહેતો કે હવે હું પ્રકાશવાનો છું; પણ એના “હરણરૂપર્શથી આપણને એની સત્તાનું જ્ઞાન થાય છે, તેવીજ રીતે સ્વામી “રામનાં પવિત્ર સંસ્મરણોની પ્રેરણાથી આપણે જેના જેના સંસર્ગમાં આવી- “એ તે બધાંને આપણાદ્વારા પ્રેમનો પ્રકાશ મળે અને આત્માની અતેરી સૌ- “રલનો સૌ આનંદ માણે !

ફેલોરેન્સ કે. ”

આ બધાં અવતરણોમાં સ્વામી રામના વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ આપણે જોયો. અમેરિકાના વિદ્વાન વર્ગમાં ન્યાયાધીશો, યુનિવર્સિટીના આચાર્યો વગેરેમાં એ પ્રિય થઈ પડ્યા હતા અને તેની સાથે અનેક કુટુંબના સંસર્ગમાં આવ્યા હતા, એ પણ અનેક સન્નારીઓના સંસ્મરણો ઉપરથી પ્રતીત થાય છે. પાશ્ચા- ત્ય અને પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિના વાતાવરણમાં બીજા અનેક લેદાલેદ અથવા શુદ્ધ દોષનો વિરોધ હોય તેમ છતાંયે એટલું તો આપણે નિઃશંકરીતે કબૂલ કરવું પડે છે, કે જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો યુગ એક કાળે ભારતવર્ષમાં સુવર્ણકાલ કહેવાતો, તે કાળે આર્ય સન્નારીઓમાં જ્ઞાન, શીલ, વિનય, શ્રી અને શક્તિ ની સંજ્ઞાઓ જેવી સ્વતંત્રતા હતી. આધુનિક કાલમાં પરાધીનતાને વશ થયેલી, નિર્માલ્ય અને હેહૃદૌર્જલ્ય તથા માનસચાંચડ્યના સાક્ષાત્ સ્વરૂપ જેવી સ્ત્રીઓની સાથે પશ્ચિમની ઉચ્ચ કુળની સ્ત્રીઓની સરખામણી કરીએ તો ત્યાં સ્વતંત્રતા છે, જ્ઞાન છે, સ્વાધીન વિવેકબુદ્ધિ છે અને પરિણામે ઉન્નતિની આકાંક્ષાનો પ્રકાશ છે. સ્વામી રામે અમેરિકાના સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની જે પ્રશંસા કરી છે, તેમાં સુખ્યત્વે ઉચ્ચ

કુલની સત્કારીઓમાં એમણે વિદ્યા અને વિનયના સંસ્કાર લેયા, તેનીજ પ્રથમ કદી છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી; કારણ કે એની સાથે સાથેજ પાશ્ચાત્ય શ્રીસ્વાતંત્ર્યના દુરુપયોગને પરિણામે જેવું બપુંકર પરિણામ આવે છે તેની સાવધાનતા સમજાવતી એક ટુંકી નોંધ પણ આપણને એમની નોંધ-પાઠીમાંથી નીચે પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે.

મહમદગોરીએ જ્યારે પૃથ્વીરાજના સમયમાં ભારતવર્ષ પર ચડાઈ કરી, ત્યારે હિન્દુઓની ગૌરવની એણે ધર્મભાવનાનો લાભ લીધો હતો, એ ઐતિહાસિક વાત છે. સ્વામી રામે પોતાના એક બ્યાખ્યાનમાંજ એ વાતનો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે મહમદગોરીએ પોતાના લશ્કરની આગળ અને આસપાસ એટલા માટે ગાયોનો દિલ્લો કરી રાખ્યો હતો, કે પૃથ્વીરાજનું હિન્દુલશ્કર ગૌરવના બાધથી એના લશ્કર ઉપર પ્રહાર ન કરે અને સુસલમાન લશ્કર સુખે હિન્દુઓપર આક્રમણ કરી વિજય પ્રાપ્ત કરે. એનું પરિણામ પણ એજ આવ્યું હતું કે સુસલમાનોએ એ ઉપાયથી જીત મેળવી. આજ દૃષ્ટાન્તને લાગુ પાડીને સ્વામી રામ લખે છે કે:—

“(૧) પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં ‘મોહ’ને પ્રેમના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. “ ભારતવર્ષમાં ‘મોહ’ને બહુ અધમ માનવામાં આવે છે અને ‘પ્રેમ’ અથવા “ ‘પ્રીતિ’ શબ્દનો કદિ દુરુપયોગ કરવામાં આવતો નથી. ‘પ્રેમ’ તો માત્ર પર-“ માત્માને માટેજ વપરાય છે.

“(૨) જે કિલ્લાથી અમેરિકા (પાતાલભૂમિ) ની રક્ષા કરવામાં આવે “ છે તે કિલ્લો મહમદ ગોરીએ ઉપયોગ કર્યો હતો તેમ ગાયોનો નથી, પણ ના- “ ગિણીઓનો છે. જેને અમેરિકાના (લોકોના) આન્તરપ્રદેશમાં પ્રવેશ “ કર્યો હોય, તેણે આ વિચારી મોહિનીઓ—નાગિણીઓને પીધીનેજ “ જલુ ભેંક્યો. ”

“(૩) એમ કહેવાય છે કે સર્પો રાત્રે છાનામાના ગાયો ખાંધી હોય ત્યાં “ આવીને ગાયોના ચાનમાંથી દૂધ પીને આલ્યા જાય છે; અને તેથી સવારે “ જ્યારે ભરવાડ ગાયોનાં ચાન તપાસે છે ત્યારે તેને દૂધ મળતું નથી. એવી- “ જ રીતે અમેરિકામાં સ્ત્રીઓ નાગણીઓનું કામ કરે છે, માટે સાવધાન !

“(૪) એક ખાલકની સાથે એક સર્પ એટલો બધો હળી ગયો હતો કે “ બન્ને સાથે રમતાં અને ખાલકની સાથે એ દૂધ પીતો. એક દિવસે એ “ ખાલકના પિતાને એની ખબર પડી ગઈ એટલે તેણે સર્પને મારી નાખ્યો;

“ પરંતુ ખાલકનો એ સર્પની સાથે એટલો બધો સ્નેહ બંધાય ગયો હ

“ એના વિયોગથી તે પણ મરી ગયું. એવીજ રીતે જો એ દેશની નાગિ

“ એના પાશમાં તમે એકવાર આવી ગયા એટલે તેમનામાં એવી મો

“ શક્તિ હોય છે કે પછી એનાવિના જીવવુંજ અસંભવિત થઈ પડશે. ”

આવી રીતે સ્વામી રામ એક બાબુ ત્યાંના સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની પ્રશંસા કરી અને બીજી બાબુ એજ વાતાવરણમાં ભરેલા દૂષિત સંસ્કારોમાંથી સુર રહેવાની પણ સાવધાનભરી સૂચના આપે છે. સારથાહી વિવેકબુ થી તેઓ પરશ્વિમના સફળજીવો ગ્રહણ કરવાની ભલામણ કરે છે ખરા, એની સાથે સાથેજ ઈન્દ્રિયલોભપતાને ઉત્તેજન આપતી ત્યાંની સર્વભક્ષી હિનીએની જવાલામાંથી બચવાને માટે સચોટ સૂચના કરે છે. એક અમેરિકન ધનાઢય હાલતુ પરોપકારી માતાનું દૃષ્ટાન્ત આપતાં તેઓ કહે છે કે:—

“ એક વખત એક ધનવાન સ્ત્રીએ રામને નિમંત્રણ આપ્યું. તે ર “ વિપુલ ધનની અધિકારિણી હતી. તેણે પોતાના દેશની ઉન્નતિની ખાત “ પિસ્તાળીસ લાખ રૂપિયાનું દાન કર્યું હતું. રામ ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે “ શ્રીમંત બાઈ જોડા સાફ કરવા માટે રાહ જોઈને ઉભી હતી. રામે આશ્ચર્ય “ થી પૂછ્યું કે આટલા નોકરો હાજર છે છતાં આ કામ તમે સ્વકુસ્તે શ “ માટે કરવા ઇચ્છો છો ? તેણે જવાબ આપ્યો કે આ કામ કરવામાં લગ “ શેની ? આવું શારીરિક કામ કરવામાંજ અમે અમારું ગૌરવ માનીએ છીએ. “ એમ કહી એણે એ કામ પોતાને હાથે કર્યું. ”

આવા ઉચ્ચ વર્તનનાં દૃષ્ટાન્તો આપતાં આપતાં ભારતવર્ષના શ્રોતાઓને પોતે એ દેશની પાસેથી યોગ્ય સફળજીવો પ્રાપ્ત કરવાની નિષ્પક્ષ ભલામણ કરતાં એક વ્યાખ્યાનમાં તેઓ કહે છે કે:—

“ અહીં આં એકઠા થયેલા ગૃહસ્થો કહેતા હશે કે, ‘ બસ કરો. અમેરિકન “ લોકોની પ્રશંસા તે હજી કયાંસુધી ગાયા કરશે ? તમે શું અમને અમેરિકન “ બનાવવા માગો છો ? ’ આવી કલ્પના કરનારને રામ કહે છે કે, શું હિંદી “ લોકોએ અમેરિકન થવું ? હર ! હર ! કોઈના મનમાં એવો ખ્યાલ પડ “ આવ્યો હોય તો નાશ પામે. જો કોઈ માણસ એવી ઉમેદ રાખતો હોય “ તો તે ઉમેદ દટાઈ જાય. રામના મનમાં કદિ એવો વિચાર આવ્યો નથી “ અને આવશે પણ નહિ. એટલું તો ખરું કે કેટલીએક બાબતો તેમની પાસે “ થી શીખવાની આપણે અત્યંત જરૂર છે જે આપણો રાષ્ટ્રીયસ્વચ્છતા પંતમ્. ”

“હૂંટવું હોય અને હિંદી રહેવું હોય તો તેમની વિદ્યાઓ અને કલાઓ શી-
“ખવીજ નોંધો. પછી ભલે તેની ગમે તેટલી કિંમત આપવી પડે.”

હવે આવાં વિશેષ અવતરણો ન આપતાં અમે વાચકને ભારતવર્ષમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનો વિચારપૂર્વક વાંચી જવાની ખાસ લલામણ કરીએ છીએ. અમેરિકામાંથી મળેલા સારજૂત સફરણો અને ઉન્નતિનાં લક્ષણોનું વર્ણન કરતાં તેઓ સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે આપણે એ દેશનું સીધીશક્ષુ, કલાકૌશલ્ય અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય વિગેરે અનેક વ્યવહારિક બાબતોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા છે. ભારતવર્ષનાં પ્રાચીન ગૌરવભર્યાં ઐતિહાસિક તેમજ પૌરાણિક પાત્રોનાં દૃષ્ટાન્તો આપી, વર્તમાનકાલમાં એનો કેવો અભાવ અને એનાં કારણરૂપે આપણી સંકુચિત દૃષ્ટિને ઉદાર કરવાની કેટલી આવશ્યકતા છે, આપણા ધાર્મિક જ્ઞાન સાથે ભળી ગયેલાં મતમતાંતર અને ભીરુતાને ત્યાગ કરી સાહસ, વિદેશગમન, સહિષ્ણુતા, અને હસ્તકૌશલ્યના શિક્ષણનો પ્રચાર કરવાની કેટલી બધી જરૂર તેનો તેઓ અનેક આશંકપૂર્વક ઉપદેશ કરે છે.

અમેરિકામાં એમની પ્રેરણાદ્વારા સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ, અનેક સ્ત્રી-પુરુષોમાં વેદાન્તનિષ્ઠાના શુભ સંસ્કાર પડ્યા, આત્મીયબલપર તેઓને નિર્ભર થતાં શીખવ્યું, ભારતવર્ષના ગૌરવનું એમને જ્ઞાન કરાવ્યું, પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિની બહુમૂલ્ય વિદ્યાપ્રતિ રુચિ દરાવી અને સર્વાતે સંન્યાસની પ્રોત્સાહન લાવનાથી એમના ચિત્તને રંગવામાં પોતાના સર્વશ્રેષ્ઠ-વર્ણપ્રમથી અતીત વ્યક્તિત્વનો એમણે ઉપયોગ કર્યો. એમણે ગમે એટલા સામાજિક મુદારણના પ્રયોગો કર્યા કરી હોય, ગમે તેટલાં રાજકીય આંદોલનોમાં ચેતના પૂરી હોય, ગમે તેટલી દેશલકિતની સંસ્થાઓમાં પ્રાણ પૂર્યા હોય, ગમે તેટલી વ્યક્તિઓમાં સાહસ અને ઉત્સાહનાં જીવન સીંચ્યાં હોય અને સ્વદેશની સ્ત્રીઓમાં પ્રાચીન ગૌરવાન્વિત સ્ત્રીતા, દ્રોપદી, અનસુયા વગેરે સ્ત્રીરત્નોની પ્રશંસનીય વ્યક્તિપ્રભા દીપી નીકળે એટલા માટે વિદેશીય સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની પ્રશંસા કરી હોય, પરંતુ એ બધામાં રહેલું એકમાત્ર લક્ષ્ય ભારતનો ઉદાર, ઉદાર અને ઉદારજ સિદ્ધ થાય છે. એ બધાંથી વિશેષ તો એ કે પોતાની સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થિતિમાં તેઓ સર્વથા અચ્યુત અને એકનિષ્ઠ રહ્યા છે. એમનું એકમાત્ર લક્ષ્ય તો આત્મસત્તાનું જ્ઞાન કરાવવામાં જ દીપી રહ્યું છે. આત્મજ્ઞાન, આત્મબલ અને આત્મનિષ્ઠાના અવલંબનમાંથી જ શું વ્યાકતમત કે શું રાષ્ટ્રીય

ઉત્તરિનાં સાધનો સ્વતઃ અને સ્વાભાવિક રીતેજ ઉદ્ભવ પામશે, એવી એમની દૃઢ શ્રદ્ધા છે અને એટલા માટે એવી સ્થિતિમાંથી કેના નિઃસ્પૃહ ભાવથી ત્યાંના લોકોને તેઓ સંબોધે છે, એ જોવાથી એમની વાસ્તવિક આંતરદશાનું આપણને લાન થશે.

અમેરિકાના લોકોને તેઓ કહે છે કે:—

“ તમે સલાઓ મેળવવાનું કાયમ રાખો કે ન રાખો, રામના નામને
 “ યાદ કરો કે તેને તમારા પગતળે કચરી નાખો, તેની સ્તુતિ
 “ કરો કે નિંદા કરો; તેમાં રામને લેશમાત્ર લેવાદેવા નથી.
 “ આ (જગત) તો કૂતરાની પૂંછડી જેવું છે.
 “ જ્યાંસુધી તમે તેને દાળીને સીધી પકડી રાખશો ત્યાંસુધીજ તે સીધી રહેશે
 “ અને છોડી દેશો એટલે પાછી તે જેવી ને તેવીજ વાંકી થઈ જવાની.
 “ આ પ્રમાણે જે લોકો જનસમાજને સુધારવાની ઇચ્છાથી કટિબદ્ધ થાય છે
 “ અને ચારે તરફ ઘોંઘાટ કરી મૂકે છે, તેઓ પણ ખરેખર સ્વકલ્પિત ભ્રાંતિ-
 “ માંજ પડેલા છે. હે યુવકો ! યાદ રાખો કે જગતમાં કેઇપણ સાંસારિક
 “ કામની શરૂઆત કરવામાં તમે મોટી ભૂલ કરો છો. તમારું ચુસ્તવાક્યવ્યર્થનું
 “ મધ્યગિન્દુ તમારી બહાર ફેંકો નહિ. ” +

+ હિંદુસ્તાનના સાધુ, બ્રાહ્મણ વગેરેમાં ફેલાયેલ રહેલી અકર્મણ્યતા-પામરતાના બિચારામાં રામ સ્વામીનું આ કથન કોઇ વાપરવા માગે તો તે ગિયારાને સમજાવવાની જરૂર છે કે એ તો પરમાત્માસંબધી આંતરિક જ્ઞાનભક્તિરૂપ અંતરંગ સાધના કરવા જેટલી વિશુદ્ધિએ પહોંચેલા નરદેવોને માટેનું કથન હોઇને તે તેવાઓને કર્મપ્રદેશમાંથી જ્ઞાનધ્યાનના પ્રદેશમાં ચડાવવાના હેતુથી કહેલું છે. ભગવદ્ગીતા પણ એવાને માટે એમજ કહે છે. બાકી સ્વાર્થમાં, વિષયલોભપ્રપત્તામાં, ધાર્મિક દંભમાં તેમજ બાહ્યાચારમાં હુબી રહેલા અથવા તો મંદિરે દર્શન કરી આવી આખો વખત જુઠા પ્રપંચમાં ગાળનારાઓ માટે આ ઉપદેશ નથી. આ પામરતા ટાળવા માટે તો પ્રથમ એવાઓએ ધર્મનીતિપૂર્વક વિષયો મેળવતાં, ખર્ચતાં અને ભોગવતાં શીખવું જોઈએ અને તેટલી યોગ્યતાએ પહોંચ્યા હોય તેવાઓ માટે પણ ગીતા ઉપદેશ છે તેમ પોતાના સ્વાર્થમાટે પ્રવૃત્તિ કરવાને બદલે પ્રભુની કૃપા-ચિત્તવિશુદ્ધિ-મેળવવા માટે નિષ્કામ કર્મ અને નિઃસ્વાર્થ પરાપકારમાં જોડાવાની જરૂર છે; અને તેને પ્રકારે ચિત્તની યોગ્ય શુદ્ધિ થયા પછીજ તેવી બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓને કેકાણે જ્ઞાનમંદિરરૂપી અંતરંગ સાધના યોજવી જરૂરી હોઇને તેવાઓ માટેજ પછી પરાપકારી કાર્યો.

x x x x

સંસ્થા સ્થાપનાઓને ઉદારતાનો પાઠ આપતાં તેઓ કહે છે કે:-

“ જો કોઈ સંસ્થા સ્થાપાય તો જલે, પરંતુ તે બીજી સંસ્થાઓની પેઠે

“ હાસલવાળી ન હોવી જોઈએ.....રામના ગયા પછી સંસ્થા સ્થાપો

“તો.....અમુકજ નામ તેને ન આપયો.....રામનું કહેવું

“ એવું છે કે જો સંસ્થાઓ સ્થાપો તો સ્વાભાવિક નિયમ ઉપર સ્થાપજો, કોઈની

“ દુઆદેખી કે અદેખાઈ કર્યો નહિ. સંસ્થાના નિયમો સલામતોને બંધનકારક

“ ન હોવા જોઈએ. ઉપદેશ આપવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે હરકોઈ તે આપે; પણ

“ દુઝિમ સ્ત્રીસોદીની પેઠે ન વર્તયો ‘ સત્ય—રામ ’ કોઈ નિયમથી મર્યાદિત

“ થઈ શકેજ નહિ. ”

પૂલજલદારની એમને સ્પૃહા નહોતી; માનાપમાનનાં દ્વંદ્વોથી તેઓ પર

હતા. પોતાના કાર્યના કોઈ શુભાનુવાદ ગાય કે ‘ સત્યનો પ્રચાર કરવા જતાં

સંકુચિત ચિત્તનાં મનુષ્યો એમની નિંદા કે અવગણના કરે, એની રામને

જરાયે પર્વા નહોતી. એમના ત્યાગનાં દષ્ટાન્તો અનેક છે. વિદેશની યાત્રા એકલા

કરવાં છતાંયે એમણે દ્રવ્યનો સ્પર્શ સુદાં કર્યો નથી. એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં

જ્યારે સંસ્થાઓએ શ્રી રાખવા માંડી ત્યારે એમણે તરતજ એ પદ્ધતિ બંધ

કાશી હતી. એક અમેરિકન સત્તારી (ગંગા) એ આવીને એમને પોતાની

સર્વ સંપત્તિ સમર્પણ કરવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી, ત્યારે એ સર્વનો તેમણે

અસ્વીકાર કર્યો હતો; અરે ! દેશહિતના કાર્યમાટે પણ એની યોજના કર-

વાની ઉપાધિથી એ મુક્ત રહ્યા. એક અમેરિકને એમનાં ભારતવર્ષની ઉત્ત-

પણ નિયેધ કરવામાં આવે છે. અર્થ એક વધુ અગત્યનો મુદ્દો પણ બૂંધવાનો નથી

કે ઉપદેશ સર્વ ઉપદેશો પામર, વિવશી અને જિજ્ઞાસુની ઠાંડી સુધીનાઓને માટેજ છે.

પરમાત્મસાક્ષાત્કારને પામી કૃતકૃત્ય બનેલાઓ તો કર્તા છતાં અકર્તાપણું અનુભવતા

રહો મયાપ્રારબ્ધ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ મિથ પ્રદારે જીવન જ્વલિત કરે તેથી એમને

વાસ્તવ દાનિ કે લાભ છેજ નહિ; તેમ ત્રિવિધ શરીરમાં અદંતામમતાના અભાવે

તેમને પુણ્યપાપ પણ લોપાયમાન કરી શકતાં નથી. સામાન્ય મનુષ્યો જિજ્ઞારાં આ

રહસ્ય સમજી શકતાં નથી એટલે એવા જીવ-મુક્તોને માટે પણ એ કુબંધો, એ

ફસેલો, એમ કહે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાને લોકસંમહાર્થે પ્રવૃત્તિ કરતા કહે છે

તે પણ એવાઓને મન તો ફસેલાજ !! યાનની ભૂમિધઓની માહિતી ધરાવનારને

આ સર્વ માહિતી મળી ચૂકેલીજ હોય છે.

તિને માટેનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યાં, ત્યારે ૩૦૦ એકર જેટલી જમીન આપવાનું કહ્યું અને ત્યાં રામના અધ્યક્ષપણા નીચે એક સંસ્થા સ્થાપવાની વિનંતિ કરી, ત્યારે પણ એ પરાંપકારી કાર્યને માટે વ્યાખ્યાનો ઉત્તર આપ્યો હતો કે: “સુકત રામનું કાર્ય તો તમારામાં જીવન પૂરવાનું છે; તમારા સ્વાર્થી વ્યક્તિત્વની મર્યાદા તોડવાનું છે; તમારામાં લોકહિતની લાવના રેડવાનું છે; માટે તમારા પોતાનાથીજ એ કાર્ય થઈ શકે તો ઉપાડી લ્યો.” આમ કહીને એ ઉપાધિરૂપ કર્મથી સુકત રહ્યા હતા. એમને પોતાની પરમમહંસવૃત્તિનું, વ્રજસલ્લની એકનિષ્ઠ લાવનાનું સદાસર્વથા લાભ હતું. સત્યની પ્રતિષ્ઠા અને પ્રચાર તો સર્વકાલે અને સર્વદેશમાં યોગ્ય પદ્ધતિએ થયાજ કરશે, એવી એમને સંપૂર્ણ ખાતરી હતી. રામ નામની ખાસ વ્યક્તિદ્વારા એ પ્રચાર થાય તોજ સત્યનો પ્રચાર થઈ શકે, એવી એમની સ્વાર્થી લાવના નહોતી. એમને તામરૂપ સાથે નહિ, પણ નામરૂપાતીત સર્વોપરિ સત્તા સાથેજ સીધો સંબંધ હતો. એમનો સ્વર તો અનાદિ અનંત છે; એમનો ધ્વનિ-એમની ઘોષણા તો વેદની સનાતન ગર્જના છે. એમનો ઉપદેશ તો સાર્વભૌમ છે અને એટલા માટેજ આપણે એમની ગર્જના સાંભળીએ છીએ કે:-

“હું રામ ખાદશાહ છું અને તમારું હૃદય મારું સિંહાસન છે. જેવોદોદારા તેમજ રુકુક્ષેત્ર, જેરુસલેમ અને જમજ્ઞાનાં સ્થાનોમાં મેં જ્યાં ઉપદેશ કર્યો ત્યારે લોકોએ તેનો ઉંઘો અર્થ કર્યો. હવે હું ફરીથી મુખ ઉઘાડું છું. હું અને મારો શબ્દ એજ તમે અને તમારો શબ્દ તત્ત્વમસિ ! જે જે કાર્ય તને દેખાય છે તે તું છે.

તમારામાંના કેટલાક ભવાં ચઢાવે છે, કેટલાક ગરુડની ગાંધની પેઠે જો મરડે છે, ગમે તેમ કરો; પરંતુ ઇશ્વરેચ્છાનો અમલ થયોજ, કોઈ તેને અડાવી શકે તેમ નથી. કોઈપણ રાત્ર, દેવ, દાનવ રામના-સત્યના સામંતો વિદ્ય નાખી શકે તેમ નથી. સત્યની ગતિ અનિવાર્ય છે. નિરાશ થશે નહિ. મારું મસ્તક તમારું છે. ગમે તો તેને કાપી નાખો, તેની જગ્યાએ બીજાં હાથો ઉત્પન્ન થશે.”

૧ પ્રાચીન મદવિદ્યાએ ઉપદેશનું ઉપનિષદનું ભજનના ૨ ભવના મદવિદ્યા સદાસરના હૃદયમાં આવીને વીર અર્જુનને ગીતાપદેશ ૩ કમુચિત્તે પોતાના હિતને અપેક્ષા કર્યાનહીને. ઉપદેશ ૪ હરવન મદમદ પેરનરે અપેક્ષા કર્યાને કર્યાને

શ્વામી શામને વિદાય દેવી વખતે અર્ચિત સોયોએ મામેજું એક ઉપમાના:-

શ્વામી શામ ।

આમપદાની શુભવંદુએ દેશિત નેનું માન કરે,
શામ નિરન્તર મન્ય અનિશી પ્રવુલ મુલો માન મરે,
પશ્ચિમ દેશનિવાસી જનનાં દુરલ દિશ્યાં પ્રાણ ભરે,
અવનવીન પણ પ્રાપ્ત પુરાતન ઉદિત ઝાનાં માન મરે. ૧
પાન્ય પશીનભ નિત્ય વિહારી પદમ પ્રભુનાં કહેવું કહે;
એક માત્ર સદેશ સ્વરૂપે જ્ઞાનાવનાં બેળુ વરે,
દિવ્ય શબ્દ, સુતિવાક્ય સુવાણી દુરદુર એ બધ સર્વો,
ધુમદેતુસભ પ્રકાશ પાટી ખરરર ખરતો બધ અર્થો. ૨
જિર્વંઆમિની પ્રકાશ ઊપા પાછળ સરિમરાણી જતી;
સમસ્ત મનુકુલ હિતને માટે વિશ્વપ્રેમની અંખી થતી,
અવનવીન એ પંચભક્તિનું અનુભવજિન્દુ રેડી જતી,
સમસ્ત પ્રભુનું-પ્રભુ સમસ્ત એ જ્ઞાનદષ્ટિ છેડીજતી. ૩
પ્રભુમાં પ્રભુદે મધુરશામ હો શિતલા શિષ્ય પ્રજ્ઞામ કરે
મુદ્દ મધુરી તવ હાસ્ય ચેતના નિર્જીવ જડમાં પ્રાણ ભરે,
વિહારવર્તી પૃથ્વી પ્રદેશે અન્તવાન માનવતન રે ।
પુનઃ દેહનાં દર્શન એ તો વ્યર્થ માનવી સ્વપ્ન ખરે ! ૪
કિન્તુ અમારી અખંડ શ્રદ્ધા શામ અમારું આત્મસ્વરૂપ,
“પ્રભુમાં તું” “પ્રભુ તુંમાં” રહેતો એકમેવ તું રૂપ અરૂપ,
પ્રેમપાન પરિતૃપ્ત શિષ્ય સૌ વિદાય અર્પે પિરહ સહે;
ભક્તિભાવમાં અલેપલેદે સ્મરણે નમને કુશલ રહે. ૫
ૐ ! ૐ !! ૐ !!!

પ્રકરણ ૨૦ મું

પાછા સ્વદેશમાં-મધુરા, પુષ્કર અને હરદ્વાર

“પણુ વાપ્ત ! એ (શામ) તો “પ્રેમજીવ આલિષ્ઠ !” વિચાર તો એણે હતો કે
દુનિયાના દહને ઉરાડતો ઉરાડતો (એટલે કે ઈર્ષ્યા, ક્રોધ વગેરે દેશમાં ફરતો
ફરતો) શામ પારિસને રસે કદાચ દિંદુરતાન આવી પહોંચશે; પણ એનું શું ટકાણું ?

“નથી ભૂત કે નથી લેવિષ્ય, નથી કર્તવ્ય કે નથી ઝણુ, નથી કંઈ લેવા કે દેવા ! ચિત્તની ઉપરામતામાં એક દહાડે શું આ શરીરનો પરપોટો પુરી જવાનો નથી ? અહીંયાં તો કોનું હિંદુસ્તાન કે કોનું અમેરિકા ? જેને ગરજ હોય તે આ હસ્તક્ષિપ્ત કાગળોના દગલાને પાછળથી છપાવતા ફરે ! છોડ દુનિયા, છોડ દુનિયાનાં કામકાજ અને એની સાથેજ એ દુનિયાનાં લોકો.”

સ્વામી રામતીર્થ

અમેરિકામાં અત્યંત પ્રવૃત્તિમય જીવન ગાળવા છતાંયે કાર્યક્ષેત્રમાં અંતરથી પોતે કેવા નિઃસ્પૃહ અને નિર્લેપ હતા, તેનું વર્ણન ઉપરના અમેરિકાથી લખેલા તા. ૧૦-૮-૧૯૦૩ ના પત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ. ૪૦ સં ૧૯૦૪ ના આંકટોબર માસમાં એમણે અમેરિકાથી પ્રયાણ કર્યું. એમના ત્યાંના કાર્યનો જ્યાલ આપણને પાછલાં બે પ્રકરણ વાંચવાથી આવે તેમ છે. એકાન્તનિવાસની અભિરુચિએ જો કે એમને ત્યાં વિશેષ પ્રવૃત્તિમાં નહોતા ઉતરવા દીધા, છતાં પણ ભારતવર્ષને માટે કાર્ય કરવામાં એમણે બહુ મહત્વનો ભાગ લીધો હોય એમ જણાય છે. અનેક શિષ્યોને વેદાન્તની જ્ઞાનદીક્ષા આપી ભારતવર્ષના પુરાત્રાચીન જ્ઞાનપ્રતિરુચિ અને ભારતવર્ષપ્રતિ ભક્તિ ઉત્પન્ન કરાવવામાં એઓ ફળીભૂત થયા હતા. ત્યાંના ગૌરવર્ણ જિજ્ઞાસુઓનાં પવિત્ર હૃદયોમાં વેદાન્તનો ભાવ ભરીને જિજ્ઞાસુઓને રસ્તે તેઓ હિંદુસ્તાન ભણી આવવા નીકળ્યા અને રસ્તામાં મિસર દેશમાં કેરોમાં એક ફારસીભાષામાં વ્યાખ્યાન આપ્યું. અમેરિકામાં જે શ્રદ્ધા અને સમાનદષ્ટિથી એમણે ખ્રિસ્તની અનુયાયી પ્રજાને ખ્રિસ્તીધર્મનાં વાસ્તવિક રહસ્યો સમજાવવામાં ઉદારતા અને સમભાવ દર્શાવીને સૌની પ્રીતિ સંપાદન કરી હતી, એવીજ ઉદારતાને અહિં એમણે મુસલમાન ભાઈઓને પણ પરિચય કરાવ્યો. એ વ્યાખ્યાન એક મસ્જિદમાં આપવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાંના પાશાએ એ સભાનું પ્રમુખસ્થાન સ્વીકાર્યું હતું. ત્યાંના અરબી ભાષામાં નીકળતા “અલ્-હાબ” નામના પત્રે એમના વ્યાખ્યાનની ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી અને ભારતવર્ષના એક વિદ્વાન તત્ત્વવિદ્ની રામને ઉપમા આપીને એમની તટસ્થ શ્રદ્ધાની અને નિષ્પક્ષ શૈલીનાં વખાણ કર્યાં હતાં. રામની સરલ અને વસ્તુસ્થિતિને અનુકૂલ થઈ જવાની રહેણીકરણીથી જેવી રીતે અમેરિકામાં તેઓ લોકપ્રિય થઈ પડ્યા હતા, તેવીજ રીતે પ્રવાસદરમિયાન પોતાના પ્રવાસી બંધુઓમાં પણ તેઓ એટલાજ હળીમળી જતા. એ પ્રવાસનાં વર્ણનો એમણે પોતાનાં ભારતવર્ષનાં વ્યાખ્યાનોમાં ઘણે ઠેકાણે આપેલાં છે. એક વખતનું દર્શન

આપતાં તેઓ કહે છે કે:—

“ એક વખત રામ જર્મન સ્ટીમરમાં મુસાફરી કરતો હતો. રામ સ્ટીમરના છુતક ઉપર ગયો અને ઘેડાં બબન ગાવાનો આરંભ કર્યો. કંડી કંડી હવા વાલી હતી. આકાશ સ્વચ્છ હતું. પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય જોવા જેવું હતું. એકાન્ત હોવાથી રામે ઉચ્ચસ્વરે ગાવા માંડ્યું. રામ પૂર્ણ આનંદમગ્ન હતો; એટલામાં રામનું ગાયન સાંભળીને તે સ્ટીમરનો કપ્તાન અને બીજા કેટલાએક મુસાફરો કે જેઓ બધા જર્મન હતા, તે રામની પાસે આવ્યા અને રામની સાથે વાતચીત કરવા માંડી. કપ્તાન સિવાય બીજું કોઈ અંગ્રેજી નહોતું સમજી શકતું. રામ અંગ્રેજીમાં વાત કરતો હતો અને કપ્તાન ચોતાના સાથીઓને પોતાની ભાષામાં સમજાવતો હતો. એમ કરતાં કરતાં પરિચય વધવા માંડ્યો. એ સ્ટીમરમાં પાંચસો છસો જર્મનો હતા. કેટલાએક જર્મનો રામને પોતાની કેબીનમાં લઈ જતા અને એમની સાથે વાતચીત કર્યા કરતા. જેમ બાલક કોઈ ભાષા બહુ જલ્દી શીખી લે છે એમ રામે જર્મન ભાષા બે પ્રવાસદરમિયાન આઠેક દિવસમાં શીખી લીધી. ”

એમની લોકપ્રિયતાનાં આપણે અમેરિકાનાં જે વૃત્તાંતો વાંચ્યાં છે, તેમાં આ પ્રસંગ વિશેષ સાક્ષી પૂરે છે. “આનંદ” એમની પ્રકૃતિમાં એટલો બધો જોતજોત થઈ ગયો હતો, કે મુગધિત પુષ્પસૌરભની પેઠે એમની આસપાસ ઉલ્હાસ, ઉત્સાહ અને ઉમંગનું વાતાવરણ પ્રસરી જતું. એવીજ દેવી પ્રભાને પ્રકાશ પાડીને મિસરના મુસલમાન બંધુઓને પોતાનાં સ્વતઃસિદ્ધ ઉદારતા અને પ્રેમનો પરિચય કરાવી તા. ૮-૧૨-૧૯૦૫ને દિવસે તેઓ મુંબઈ આવી પહોંચ્યા. એમના આવવાના સમાચાર ભારતવર્ષમાં વર્તમાનપત્રોદ્વારા પહોંચી વૃક્ષા હતા, તેથી મુંબઈના શ્રીયુત જોશી વિગેરે એમના પૂર્વપરિચિત સન્માનોએ સ્વાગત કર્યું. મુંબઈમાં તેઓ બહુ સમય રહ્યા નથી; કારણ કે સ્વામી શિવગણાચાર્ય એમને સંયુક્ત પ્રાન્તમાં લઈ જવા માટે મથુરાથી મુંબઈ આવ્યા હતા. છતાં “રામનો સંદેશ” નામનું એક બ્યાખ્યાન મુંબઈમાં એમણે આપ્યું હતું કે જે પાછળથી ચોખાનિવાન આશ્રમમાં છપાવવામાં આવ્યું હતું.

અમેરિકાની પ્રજા સમક્ષ એમણે વેદાન્તના ગહન સિદ્ધાન્તોની ચર્ચા કરી છે; પણ ભારતવર્ષમાં તો દેશની આધુનિક સ્થિતિમાં દેવા પ્રકારની મુદ્દા-રણાની આવશ્યકતા છે, એ વિષયનોજ એમણે ઉપરેશ આપ્યો છે. ભારતવર્ષમાં

વેદાન્તનો પ્રદેશ કેવલ વિષયની શુદ્ધ તાર્કિક ચર્ચા કરવા જેટલો જ રહ્યો છે; પરંતુ એની અનુભવભૂમિકા પર નિર્ભર થઈ વ્યાવહારિક જીવનમાં એનો ઉપયોગ કરવાનો જે અભાવ જણાય છે તે દૂર કરવા માટે અમેરિકાથી આવ્યા પછી એમણે બે માર્ગની રૂપરેખા દોરી આપી હતી.

(૧) જીવનના પ્રત્યેક કાર્ય અને વિભાગમાં સંગઠન કરવાની અને (૨) સંઘબલની એકતાવડે કાર્ય કરવાની આવશ્યકતા. એ બે સિદ્ધાન્તોની જ ભારતવર્ષની ઉન્નતિને માટે વર્તમાનકાળમાં જરૂર છે, એમ એમણે સમસ્ત અનુભવનો નિષ્કર્ષ કહી બતાવ્યો હતો; અને એ બે સિદ્ધાન્તોના આધારે જ એમણે ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી સંયુક્ત પ્રાન્ત વિગેરે પ્રદેશોમાં વ્યાખ્યાન આપ્યાં છે.

મુંબઈથી આગા અને હોસંગાખાદમાં થોડા દિવસો રહી, વ્યાખ્યાન-સુધાથી ત્યાંની જનતાને તૃપ્ત કરી, સ્વામી શિવગણુચાર્યના આગ્રહથી તેઓ મથુરા ગયા. સ્વામી શિવગણુચાર્યનો પરિચય વાચકોને અમે પહેલાં કરાવી ગયા છીએ. એ સ્વામીએ મથુરા તથા ફ્રેન્કખાદમાં પોતાના “શાન્તિઆશ્રમ” નામની સંસ્થાઓની યોજના કરી હતી. સંસ્કૃતનું એમને વિશેષ જ્ઞાન નહોતું પણ પૂર્વાશ્રમમાં પોસ્ટ માસ્તર હોવાથી અંગ્રેજી ભાષાનો એમને જેટલો પરિચય હતો તેદ્વારા, તેમજ ઉર્દુ ભાષાના જ્ઞાનદ્વારા વેદાન્તનો એમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. સ્વામી રામનો એમને લાહોરમાં પરિચય થયો, ત્યારથી એમના ચિત્તમાં સ્વામી રામને પોતાના આશ્રમના અધિષ્ઠાતા બનાવવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવી હતી; એટલા માટે સ્વામી રામ અમેરિકામાં હતા, ત્યારે પણ એમની સાથે પત્રવ્યવહારનો સંબંધ રાખતા હતા અને મિસીસ વેલમેન (સૂર્યાનંદ) ને પણ ભારતવર્ષમાં એમણે સહાયતા કરી હતી. મથુરાના શાન્તિઆશ્રમમાં મિસીસ વેલમેને ઘણા લાંબો સમય ગાળ્યો હતો અને સ્વામી શિવગણુચાર્યે એના તંત્રીપણા નીચે “ગ્રેકટીકલ વિઝડમ” અર્થાત “વ્યાવહારિક વિજ્ઞાન” નામના અંગ્રેજી ભાષાના એક માસિક પત્રની પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરી હતી. એમાં સ્વામી રામના, મિં પૂરણસિંહના અને સ્વામી રામના અમેરિકન શિષ્યોના વેદાન્તવિષયક લેખો છપાતા; પણ એ પ્રવૃત્તિ સ્વામી શિવગણુચાર્યના સંકુચિત વ્યવહારને લીધે લાંબો વખત ચાલી નહોતી. સ્વામી રામતીર્થ સ્વદેશમાં પાછા ફર્યા ત્યારે એ સન્નારી પણ તે વખતે મથુરામાં હતી. સ્વામીજી જ્યારે મથુરામાં આવ્યા, ત્યારે સ્વામી શિવગણુચાર્યે એમને

ભારતવર્ષના રાજમહારાજાઓ, સુપ્રસિદ્ધ ધનાઢયો અને અગ્રગણ્ય કાર્ય-કર્તાઓની સહાયતાવડે એક નવીન સંસ્થા ઉભી કરવાની બલામણુ કરી. શિવ પૂરણસિંહ એ વિષયમાં લખતાં કહે છે કે: “પ્રાચીન પદ્ધતિપર એક આશ્રમ સ્થાપી ત્યાંથી વેદાન્તના સિદ્ધાન્તનો પ્રચાર કરવા તેમજ દેશહિતના કાર્યની યોજના કરવા માટે એક પરમાર્થની પોષક સંસ્થા સ્થાપવાનો. સ્વામી શિવ-ગણુઆર્યે રામને બહુ આગ્રહ કર્યો હતો. વારંવાર રામને તેઓ એ સંબંધે વિનંતિ કરતા અને એકાન્તમાં એકવાર શિવ્યભાવે એમનું શરણુ ગ્રહણ કરી, રામના સેવકતરિકે રહેવા તથા એમને અધીન થઈને કાર્ય કરવા વૃત્તિ દેખાડી હતી; પરંતુ રામ એમના સ્વભાવથી પૂરેપૂરા પરિચિત હતા. સ્વામી રામની પ્રતિભાનો ઉપયોગ કરીને એમને કીર્તિ અને મહત્તા સંપાદન કરવાની ઇચ્છા હતી; તેથી રામે એ માટે એમને સ્પષ્ટ ના કહી દીધી.”

મથુરામાં બીજા પક્ષ અનેક બહતોએ એમને એક સંસ્થા સ્થાપવાની વિનંતિ કરી હતી અને રામના સ્વદેશોન્નતિના વિચારોને એ દ્વારા વ્યાવહારિક યોજનાનું સ્વરૂપ આપવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. ભારતવર્ષની ઉન્નતિના વિચારો એમના કેટલા બધા ઉન્નત હતા અને દેશહિતની લાગણીને આવેશ કેટલો પ્રબલ હતો, એ આપણે એમના કાર્ય ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ. લોકોની આવી સૂચના સ્તંભજતાંજ રામ એવા તો ઉદારતા, પ્રેમ અને દેશ-બક્ષિતના ભાવાવેશમાં આવી ગયા કે સમસ્ત ભરતખંડને-અરે વિશાળ વિશ્વને આલિંગન આપતા હોય તેમ બન્ને હાથને ફેલાવીને અશુભ્ષુ નેત્રે જોલી ઉઠ્યા કે:—

“ભારતવર્ષમાં જેટલી સલા-સમાજો છે એ બધી રામની છે. રામ એમની સાથે કામ કરશે. (આંખો બંધ કરીને પ્રેમાદ્ય વહેવશાવતા) ખ્રિસ્તી, આર્ય-સમાજ, સિખ, પારસી, મુસલમાન, યાહુદી અને જે બધા લોકોનાં રક્તમાંસ અને અસ્થિ મારા ઇષ્ટદેવ ભરતખંડના અન્નલવણથી બનેલાં છે, એ બધા મારા બંધુઓ છે—મારાં આત્મસ્વરૂપો છે.”

“જાઓ, એ બધાને કહો કે રામ એમનો છે. રામ એ બધાને પોતાની છાતીએ આંધે છે અને કાઠને પણ પોતાના પ્રેમાલિંગનમાંથી ભિન્ન નથી માનતો.”

“હું સંસારની ઉપર પ્રેમની વૃષ્ટિ કરીશ અને સમસ્ત વિશ્વને આનંદથી સ્નાન કરાવીશ; મારી સાથે કાઠને વિરોધ પડશે, તોપણ હું એનું સ્વાગત

કરીશ, કારણ કે હું પ્રેમની વર્ષા કરું છું. સમસ્ત સંસ્થાઓ મારી છે; નાની કે મોટી બધી શક્તિઓ મારીજ છે. અહા ! હું તો પ્રેમનીજ વૃષ્ટિ કરીશ, પ્રેમનાં પૂર વહેવરાવીશ. ઝ઼ ! ”

કોઈ વાજિંત્રના તાર છોડતાં જેમ એમાંથી સંગીતમય પ્રોત્સાહપૂર્ણ ધ્વનિનો અણુઅણુટ બહાર પડે તેમ એમના અનુકંપા અને પ્રેમપૂર્ણ દેહ-માંથી કંપિત શબ્દોના તાર છૂટ્યા. ગૌરવર્ણ કંપોલપર પ્રેમની લાલી ભરોષે આવી; નેત્રમાંથી અશ્રુઓની ઉની ધારા વહેવા:માંડી; અને સમસ્ત ભારતની નવશક્તિનો આવિર્ભાવ એકજ સંન્યસ્ત વ્યક્તિમાં મૂર્તિમાન થઈને પોતાના સનાતન શબ્દની આજ્ઞા સંભળાવતો હોય તેમ રામના ગૌરકાંતિ મુખારવિંદમાંથી અગ્નિના સ્ફુટિલંગો જેવા ઉપરોક્ત શબ્દો નીકળી પડ્યા.

સ્વદેશપ્રીતિનો આટલો બધો પ્રલાવ અમેરિકા જવા પહેલાંના વ્યાખ્યાનો તથા લેખોમાં આપણે જોતા નથી; પરંતુ ત્યાંથી પાછા ફર્યા ત્યાર પછી એમના પ્રત્યેક લેખ અને વ્યાખ્યાનમાં દેશસેવાના રંગ પૂરાયલા જણાય છે. મથુરામાં આવ્યા પછી મિ. પૂરણસિંહ એમનાં દર્શન કરવા માટે ગયા, તે વખતની એમની સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:-

“ હું મારા એક મિત્રને લઈને સ્વામીજીનાં દર્શન માટે લાહોરથી મથુરા ગયો. સવારમાં આઠ વાગે ત્યારે રેલથી ઉતરીને ચીધો એમનાં દર્શનમાટે યતુનાને સામે કાંઠે આવેલા સ્વામી શિવગણુચાર્યના આશ્રમમાં ગયો ત્યારે મને ખબર મળ્યા કે સ્વામીજી એક બાંધ ઓરડામાં ધ્યાનમગ્ન હતા; પરંતુ મને દર્શનની એટલી બધી આતુરતા હતી કે હું ધૈર્ય ન રાખી શક્યો: અને ઓરડાં પાસે ગઈને બહારથી ધીમા ટકોરા કર્યા. તરતજ અંદરથી પ્રશ્ન પૂર્યો કે, “ કોણ છે ? ”

મેં ઉત્તર આપ્યો:—“ હું, આપનો પૂરણ. ”

“ મારે નામ સાંભળીને એમણે ઉભા થઈને બાજુનું ઉઘાડ્યું. ત્યાર પછી મને એમનાં દર્શન કરવાનો સુયોગ મળ્યો. શિયાળો હતો. એટલે કેટલું વધુ ધરતી હતી. લગવારગમે એક ટામરો એટીને તેઓ આવ્યા અને કેટલું પજુ જાળના શિયાચારવિના મને મળ્યા. તરતજ મને એમની સમગ્ર સ્થિતિ

૧. આ વખતે મિ. પૂરણસિંહ સંસ્વારક્રમને પાલન કરીને લાહોરમાં આવેલા હતા. એટલે કેટલું વધુ ધરતી હતી. લગવારગમે એક ટામરો એટીને તેઓ આવ્યા અને કેટલું પજુ જાળના શિયાચારવિના મને મળ્યા. તરતજ મને એમની સમગ્ર સ્થિતિ

તાની આજ્ઞા કરી. એમનાં નેત્રમાંથી પ્રકાશનાં કિરણો ફૂટી નીકળતાં હતાં; મને એસાડીને તરતજ ઓસો ઉઠ્યા.

“આ દેશનો ઉદાર તો માત્ર બલિદાન આપવાથીજ થયો. રામનું મસ્તિષ્ક હોમાય, ત્યાર પછી પૂરજીનું અને ત્યાર પછી બીજાં એકઠાં મનુષ્યોનાં મસ્તિષ્કની આદુતિ અપાયે ત્યારે આ દેશ સ્વતંત્ર થયો. ભારતવર્ષ—ભારતભાતા સ્વતંત્ર થવીજ જોઈએ.”

“મને આ સાંભળીને બહુ આશ્ચર્ય થયું. ટેકિયોમાં ત્યારે મને એમનાં પ્રથમ દર્શન થયાં ત્યારે એમનામાં આ ભાવના હતીજ નહિ; પરંતુ ત્યાર પછી બિન્ન બિન્ન દેશમાં એમણે પ્રવાસ કર્યો, એ ઉપરથી સ્વદેશની સ્થિતિનું એમને જ્ઞાન આવ્યું અને વેદાંતપ્રચારની ભૂમિકામાંથી તેઓ પાશ્ચાત્ય દેશની ઉન્નતિ જોઈને સ્વદેશસેવાના ક્ષેત્રમાં ઉતરી પડ્યા હોય એમ મને લાગ્યું. એ સમયની એમની સાથેની વાતચીતનો મેં એવો નિષ્કર્ષ એવો કે દેશસેવાની ભાવના એમના હૃદયમાં એ સમયે પ્રધાનતા લોગવતી હતી.”

અમેરિકાની સ્વાતંત્ર્ય લોગવતી પ્રજાનાં સુખવેલવ જોઈને ભારતવર્ષની પદ્ધતિત પ્રજાને સ્વતંત્રતાનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવા માટે સાચા કર્મચીરોની અને વિરક્ત કાર્યકર્તાઓની આવશ્યકતા છે, એવું એમને જે જ્ઞાન થયું હતું, એ એમના “રામનો સ્વદેશ” નામના સુબંધમાં આપેલા વ્યાખ્યાન ઉપરથી સમજાય છે. મિ. પૂરજીસિંહને તે વખતે એમની અમેરિકાની પ્રવૃત્તિની પૂરેપૂરી ખબર નહોતી તેથી એમને આશ્ચર્ય થાય એ સ્વાભાવિક હતું; પરંતુ રામની જે સ્થિતિનું આપણે અવલોકન કર્યું છે તે ઉપરથી અત્યારે આપણને સમજાય છે કે એમના મશુરાના આ ઉદ્દગાર તદ્દન સ્વાભાવિક હતા. “સુધારણા” નામના એક અમેરિકામાં લખાયેલા લેખમાં ભારતવર્ષની ભાવી સ્થિતિનું સુંદર સ્વપ્ન જોતા હોય તેમ તેઓ લખે છે કે:-

“હિંદુસ્તાનના રાજરજવાડાઓ ! ધર્મશુરુઓ ! શૂદ્રો અને રાજકર્તાઓ ! થોડાજ વર્ષોમાં શું પરિણામ આવશે તેનો તમને ખ્યાલ પડ્યો છે ? ગમે તો મને વિચિત્ર મનુષ્ય ગણીને હસી દેહાડો; પરંતુ મારી સમક્ષ દેખાય છે કે આ જગત સ્વામીઓ (સાચા સંન્યાસીઓ—કર્મચીરો) થી ઉમરાઈ રહ્યું છે, પૃથ્વીપર દેવો સંચાર કરતા હોય એમ લાગે છે, મનુષ્યોનાં શરીર અને વર્ણ ઉપરથી નહીં કરેલા (જાતિ) ભેદ નષ્ટ થઈ ગયા છે. હિંદુસ્તાન, ચીન,

જાપાન, અમેરિકા અને ઇંગ્લેંડ વચ્ચેનો લેદલાવ જતો રહ્યો છે, નવો સંઘ તૈયાર થાય છે અને વળી તે પણ જોગળી જઈને તેની જગ્યાએ નવો થશે. ”

“ હે સ્વપ્નમાં સૂનારા વહાલાઓ ! તમારાં નેત્રનો પડદો દૂર કરો, એટલે અત્યુચ્ચ સંન્યાસી અત્યંત નીચ શૂદ્રની સાથે મળીને કામ કરતો નજરે પડશે. જુઓ ! જુઓ ! ! પેલાં શિક્ષાપાત્ર એકદમ પાવડો અને કોદાળી થઈ ગયાં. સંન્યાસીની નેષ્ઠર્થ સ્થિતિ જતી રહી. શૂદ્રના કર્મને સંન્યસ્તની ઉચ્ચ પદવી મળી છે, સૌમાં ત્યાગવૃત્તિ આવી છે, ગણિકાની નિર્લાજન સાહસિકતા અને રામની પરમ પવિત્રતા એકરૂપ થઈ ગયાં છે, ખકરીની ગરીબાઈ અને સિંહના અચલ ધૈર્યનું સંલગ્ન થયું છે, વિરોધી સ્થિતિઓનું ઐક્ય થયું છે—આંતરિક વિરોધ નષ્ટ થયો છે, વિશ્વ એક કુટુંબ બન્યું છે. જુઓ, આ સર્વાત્મ દીર્ઘદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરો અને પછી અવલોકન કરો. ”

“આપણને અગ્નિ અથવા શસ્ત્રોની જરૂર પડશે કે ? ના. પોલીસની ? ના. આ શું હવાઈ કિલ્લા છે ? ના. કેવલ મનોરાજ્ય છે ? ના. શું આ કેવલ વિચારબ્રમ છે ? ના. આ શું સામ્યવાદ કે રાષ્ટ્રવાદ છે ? હશે; પરંતુ એ તો હિંદુસ્તાનમાં મૂળથીજ છે; નવો નથી. વેદાન્તનો એ એક સ્વાભાવિક ઉપસિદ્ધાન્ત છે. હે હિંદવાસીઓ ! જો તમે આત્માને ઓળખશો અને ત્યાગ સ્વીકારશો તો તમારો (પરાધીનતાનો) રોગ ક્યાં રહેશે ? આંતરિક ઉપાધિ (અજ્ઞાન) નાશ પામતાંજ બાહ્યોપાધિ (પરાધીનતા) એની મેળેજ શમી જશે. યુક્તિ કે પ્રપંચની જરાયે જરૂર નથી. શંકા અથવા ભીતિ રાખવાનું કાંઈ કારણ નથી. બીકણુ ઇશ્વરદ્રોહીઓ ભલે તેમને કહે તે માર્ગ સ્વીકારે. ”

ભારતવર્ષની અત્યારની સ્થિતિ જોતાં સ્વામી રામના ઈ. સ. ૧૯૦૫ ના ઉપરોક્ત કથનનો શબ્દેશબ્દ સાચો પડ્યો હોય એમ નથી જણાતું ? ત્યાર પછીનાં વીસવર્ષમાં ભારતવર્ષની સ્થિતિમાં કેટલાં મહાન પરિવર્તન થયાં છે. જૂના કાર્યકર્તાઓનાં સ્થાન નવીન કર્મવીરોએ લીધાં છે. પ્રેમના આદિકારણ જેવો અહિં સાધર્મનો મંત્ર કૂકીને દેશભરમાં ગાંધીજીએ નવજીવન ફેરવ્યું છે. સ્વામી રામ દેશના ઉદ્ધાર માટે જે સંન્યાસીના નવસંઘનું દર્શન કરે છે, તેવા સ્વેત વસ્ત્રધારી કાર્યકર્તાઓનો સેનાસંઘ દેશમાં વર્ણભેદ, જાતિ અને અવસ્થાભેદ અને મતભેદનાં બંધનો તોડીને સર્વત્ર સત્ય, અહિંસા, પ્રેમસહોત્તુભૂતિ અને સહિષ્ણુતાને જીવનમાં ઓતપ્રોત કરી પ્રત્યેક ભારતવાસીઓના જીવનમાં યશનિગમનાં વરસા જેવી આ-આવૃત્તિ સિંચન કરે છે.

“અલિક્ષ” શાસ્ત્રિકપત્રનો લેખોમાં માનવજાતિની દીનહીન અવસ્થા અને દુર્જલતાનાં બંધનો જોઈને તેઓ એમના ઉદ્ધારને માટે આત્મસત્તામાં શ્રદ્ધા રાખવાનો જે એક માત્ર ઉપાય સૂચવે છે, તેમાં ઉત્તરાવસ્થામાં પરિવર્તન થયું જણાય છે; પરંતુ જેને મનુષ્યમાં દેવત્વ અને શ્રદ્ધાત્વનું દર્શન થતું હતું, એવો મહાપુરુષ માનવકુલની પામરતા કેમ સાંખી શકે? સ્વામી રામને એ પામરતા દૂર કરવી હતી; એ પામરતા એમને મન મહાન પાપ હતું; અને એ પાપવિમોચનને માટેજ “અલિક્ષ” દ્વારા વેદાન્તની ગર્જના સંભળાવવી શરૂ કરી હતી; પરંતુ ઉત્તરાવસ્થામાં દેશોદ્ધારની જે અન્ય દિશાઓ એમને સૂઝી આવી, એમાં વિદેશગમનના સંસ્કાર મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.

મથુરામાં પોતાના અનુયાયીઓને યમુનાના રેતાળ પ્રદેશમાં સાંજે ફરવા લઈ જતા અને શું વૃદ્ધ કે યુવાન બધાને પોતાનાં કોટખમીસ અને છૂટું ઉતરાવીને આશ્રુપૂર્વક વ્યાયામ કરાવતા. સંધ્યાકાળે ખુલ્લા મેદાનમાં પોતાનાં પ્રેમસંગીત ગાતા ગાતા યમુનાતટે ભક્તિના આવેશમાં નૃત્યકીર્તન કરતા અને સત્સંગીઓને આવેશપૂર્ણ કરી દેતા.

એક દિવસ સાંજે ત્યાં યમુનાને સામે કાંઠે ફરવા ગયા અને મિઠ પૂરણ-સિંહ સાથે બેઠા હતા, તેવામાં એક નૌકામાં કેટલાંએક હિંદી ખ્રિસ્તી સ્ત્રીપુરુષો કોઇ કેકાણે ઉભાલી કરવાજતાં હતાં. સ્વામી જોયે એમને જોઈને પૂરણ-જીને કહ્યું: “પૂરણજી! એ તો રામનાં સ્વજન છે; રામ એમનો છે; તેમને અહીં બોલાવી શક્યો? એનો સાથે રામ થોડી વાતચીત કરે.”

એ વખતે માત્ર એકજ ભગવી ચાદર ઓઢીને રામ ખુલ્લા મેદાનમાં, ફેરી રેતીપર આસન વાગીને બેઠા હતા. પૂરણજી એ ખ્રિસ્તીઓને રામની પાસે બોલાવી લાવ્યા. રામે એમની સાથે થોડી વાતચીત કરી; પરસ્પર બન્નેને આનંદ થયો. રામે એમની સાથે એવી તો પ્રેમભરી વાતો કરી કે એ પરમતાવલંબી યથા જગેલાં આર્યસંતાનોને બહુ સંતોષ થયો. વાતચીતમાં રામે કહ્યું:—

“તમારી સ્થિતિ સુધારવા માટે રામ ખ્રિસ્તીધર્મનો ઉપકાર માને છે. હિંદુઓ તમારે માટે જે ન કરી શક્યા તે કામ ખ્રિસ્તી લોકોએ કર્યું. તમારી સાંસારિક ઉન્નતિ અને આનંદી ચહેરા જોઈને રામને હર્ષ થાય છે. રામ તમારો છે એમ માનજો. ખરેખર તમે રામનાજ છો.” જાટલું દહીને એમણે પોતાના અમેરિકાના અનુભવની કેટલીએ વાતો કરી સંભળાવી અને તેની

સાથે ભારતવર્ષ તમારી જન્મભૂમિ છે એમ એ બંધાને સ્મરણ કરાવી માતૃ
ભૂમિ પ્રતિ ભક્તિભાવ રાખવાનો ઉપદેશ આપ્યો.

પૂરણુ એક પોતાનો મથુરાનો અનુભવ લખતાં કહે છે કે:-“ જો દિવ
સે હું તથા મારા મિત્ર પંજળથી એમનાં દર્શન ગયા, ત્યારે સવારમાં અમારી
સાથે વાતચીત થઈ રહ્યા પછી થોડીજ વારમાં શહેરમાંથી માથે કાળી ટોપી
અને શરીરે કામળા ઓઢીને બે મનુષ્યોએ રામના ઝોરડામાં દર્શનને બહાને
પ્રવેશ કર્યો. સ્વામીજીએ એમના પ્રણામના ઉત્તરમાં એવું તો અદ્ભુત હાસ્ય
કર્યું, કે આખો ઝોરડો ગાળ ઉઠ્યો. વિશેષ કાંઈપણ પ્રશ્નોત્તર ન થતાં રામે પો-
તાનું હાસ્ય વેગથી ચાલુ રાખ્યું અને છેવટે કહ્યું:-“ મારા દેશબાંધવો !
તમે રામની છુપી તપાસ કરવા માટે આવ્યા છો, નહિ વાડ ? ભલે ત્યારે,
રામ તો તમારી સમક્ષ હૃદય ખોલીને બેઠો છે. સંસારમાં એજ મહત્ત્વનું
કાર્ય છે કે રામની છુપી તપાસ કરવી-એને શોધી કહાડવો. કરો એની તપાસ,
એને શોધી કહાડો એટલે જગત તો તમારા ચરણમાં ઢળી પડશે. ”

“ હું અને મારો મિત્ર તો આ બન્ને સજ્જનોની આમ મળવા આવ-
વાની અને સ્વામીજીની આવી અદ્ભુત અને વિચિત્ર ઉત્તર આપવાની પદ્ધ-
તિ જોઈને આભાજ બની ગયા. એ બન્ને માણસો એકદમ સ્વામીજીનાં ચ-
રણમાં ઢળી પડ્યા અને તેમાંના એકે દીન બનીને કહ્યું: “ સ્વામીજી ! ક્ષમા
કરો, અમે તો નોકરીના માર્યા આવ્યા છીએ; પણ આપનાં દર્શન કરતાં-
વેંતજ પકડાઈ ગયા. આપના પ્રેમથી અમે હારી ગયા. અમે તો સ્વામીજી !
પાપી છીએ. ”

એમ કહીને તેઓએ કપૂલ કર્યું કે સરકારી છુપી પોલિસના તેઓ
નોકર હતા. દેશભક્તોનાં વ્યાખ્યાનો અને પ્રતિભા સાંભળીને એનો ભેદ લેવા-
માટે જેમ અત્યારે પણ એ ખાતું પોતાનાં માણસો મોકલેછે તેમ તે વખતે પણ
સ્વામીજીની પાછળ એવા લોકો ફરતા; પરંતુ વિમુક્ત અને વિશુદ્ધ રામની દૈવી
વાણી અને નિઃસ્પૃહ જીવનમાં એમને રામનાં-પરમ સત્યનાં દર્શન થતાં અને
એ વાણી એમને પોતાના પાપતાપનું ભાન કરાવી વિશુદ્ધિને પંથે વાળતી.

x x x x x x

મથુરાથી એકાન્તનિવાસના ઉદ્દેશથી તેઓ અજમેર પાસેના પુષ્કરક્ષેત્રમાં
આવીને બેએક માસ રહ્યા. અજમેરના ટાઉનહાલમાં બે વ્યાખ્યાનો આપ્યા
હતાં; પરંતુ વિશેષ સમય તો વાચનમાં અને લિન્ન લિન્ન લેખો લખવામાં

વ્યતીત થતો હતો. બહી લખેલા લેખો અને વ્યાખ્યાનોમાં દેશભક્તિના ભાવો ભરેલા છે. “ગ્રીક્ષ અને વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ” “યશસ્વ રહસ્ય” અને “ભારતવર્ષનો ભવિષ્યકાલ” એ લેખો તથા મથુરા વિગેરે બિન્ન બિન્ન સ્થળે અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો પૈકી “બ્રહ્મચર્ય” “આત્મકૃપા” “વિદેશના અનુભવ” “નગદ્ધર્મ” “વિદ્યાસ” વગેરે વ્યાખ્યાનોમાં ભારતવર્ષની પ્રજાને ઉત્સાહ, ભગૃતિ અને પ્રેરણાના સદેશ સંભળાવ્યા છે; છતાં પુષ્કરથી લખેલા પત્રોમાં તેો એ પોતાના મૂલસ્વરૂપમાંજ આપણને દર્શન દે છે.

પુષ્કરનિવાસદરમ્યાન સ્વામી નારાયણ પોતાની ઇંગ્લેન્ડની સુસાહરીમાંથી પાછા આવી દક્ષિણમાં નીલગિરિના પર્વતોમાં એકાન્તનિવાસ કરતા હતા, ત્યાંથી સ્વામી રામના આગમનના સમાચાર સાંભળી અહીં એમનાં દર્શનને આવ્યા. પૂરણજી પણ લાહોરથી થોડા દિવસ સત્સંગ માટે આવી પહોંચ્યા હતા. સ્વામીજી તળાવને કાંઠે જંધાવેલા કિશનગઢ રાજ્યના એક જંગલમાં રહેતા હતા. દર દર સુધી સાંજે પોતાના નિત્યના અભ્યાસ પ્રમાણે ફરવા નીકળી પડતા, મળવા આવનારાઓને ઉપદેશામૃતનું પાન કરાવતા અને અનેક શાસ્ત્રીય અર્થોનું અવલોકન કરતા. પૂરણજી એ સમયના પ્રસંગોનું બહુ સુંદર વર્ણન કરતાં લખે છે કે:-

“હું એમનાં દર્શન કરીને બેઠો એટલે એમના હાથમાં એક વાંસની બુંગળી હતી તે બતાવીને મને કહ્યું: “તમે આ વાંસની બુંગળી નહિ ભેંધ દોય? એ એક અદ્ભુત વસ્તુ છે. તળાવમાં સ્નાન કરતી વખતે મગરોને હાંકી કહાડવાની એ ‘ભદ્રુર્ધ લકડી’ છે. વળી એ રામની કાગળ, પેન્સીલ અને કલમ રાખવાનું કલમદાન છે.” એમ કહીને એ બુંગળીમાંથી કહાડીને મને તેમાંની એવી કેટલીક ચીજો બતાવી અને વળી પાછું કહેવા માંડ્યું: “બસ હવે રામના સામાનમાં આ એક બુંગળીજ રહી છે. એજ રામનું સર્વસ્વ છે. બીજી બધી વસ્તુઓ કહાડી નાખી છે અને આ બુંગળીમાંજ બધી શારીરિક આવશ્યકતાઓનો સમાવેશ કરી નાખ્યો છે.” એમ કહેતાં કહેતાં તેઓ પુષ્કળ જોરથી હસ્યા. વિશેષમાં તેમણે કહ્યું કે:-

“ન્યારે કાંઈને સુસાહરીનો સામાન માત્ર આટલોજ રહે અને આ બુંગળી નેટલી જગ્યામાં એની જરૂરની બધી વસ્તુઓ સમાઈ જાય, ત્યારે અરેખર એ બાદશાહ બને છે !

“શિયાળાની ઋતુ હતી તેથી છત ઉપર તરકામાં તેઓ ઘણો ખરો વખત

એસી રહેતા, લાખવાવાંચવાનું કામ ત્યાંજ કરતા અને “ઝોરડાઓ તો બંધ શું
જેવા લાગે છે, એમાં પૂરાઈ રહેવું રામને પસંદ નથી” એમ કહેતા.

“પુષ્કરની ખુલ્લી ટેકરીઓ ઉપર અમને દૂર સુધી ફરવા લાઈ જતા અને અટ-
ક્યા વગર કોઈપણ જાતના હેતુ વિના ચાલ્યાજ કરતા. વચમાં અમને પણ આરામ
ન લેવા દેતા અને ઝંઝંઝંતું સંગીત ગાતા ગાતા અમારી પાસે પણ એનો ધ્વનિ
કરાવતા. ચાલવામાં વળી કોઈએ ધીમા પણ ન પડવું જોઈએ. એમની ઉતાવળી
ચાલમાં સાથે સાથેજ રહેવું પડે. પછી ભલે એમ કરતાં આપણે દોડવું પડે
એની હરકત નહિ. એક વાર પર્વતની એક ટેકરી પર, સૂર્યનાં ખુલ્લાં કિરણોનો
પ્રકાશ ઝીલતાં ઝીલતાં આરામથી બેઠા હતા. એવામાં થોડીવારે સમસ્ત
માનવકુલને આમંત્રણ કરીને કહેતા હોય તેમ એકાએક બોલી ઉઠ્યા કે:
“મનુષ્યો કેમ ઇશ્વરને નહિ શોધી શકતાં હોય! એમને બોલાવો; એ બધાને
કહો કે રામની પાસે આવે; એમને ઢંઢેરો પીટાવીને સંભળાવો કે રામને
ઇશ્વરપ્રાપ્તિ થઈ છે. પરમાત્મા સાક્ષાત્ હાજર છે!” એમ બોલતાં બોલતાં
એમનાં નેત્રો બંધ પડ્યાં; ઉનાં આંસુની લાવલરી ધારા વહેવા માંડી; એમના
સુખારવિંદપર પ્રકાશ અને લાલિમાનું તેજ ચમકી ઉઠ્યું; અને સમ-
સ્ત વિશ્વને આલિંગન આપતા હોય તેમ એમના કરદય વાયુ મંડળમાં વિ-
સ્તૃત થયા. “પ્રભુ! પરમાત્મન! અહા! ઇશ્વર આ રહ્યો! આવો, આવો. જે
ઇશ્વરનાં દર્શન કરવાં હોય તે જલ્દી અહીં આવો” એમ કહેતા કહેતા આનંદ
નીરવ સમાધિમાં ઉતરી પડ્યા. એમના ઉપરના હોઠે દહતાના ચિન્હરૂપે
નીચેના હોઠને દબાવી દીધો. એમના ચહેરા ઉપર બાલવત શ્રદ્ધા અને સુર-
તાનાં ચિન્હો વ્યક્ત થયાં. આમ એ સમયે વાતચીતોમાં તેઓ ઘણીવાર
અચ્ચલ શાંતિ ધારણ કરતા, તો કોઈ વાર અવિરત અશ્રુધારાના પ્રવાહરૂપે
એમના ઉન્માદ અને આનંદનો સાત ચાલી નીકળતો જણાતો.

“એકવાર મને તેઓ પુષ્કરના સરોવરમાં સ્નાન કરવા માટે સાક્ષિ બન-
વાયા. “રામ તમારી આગળ આગળ અંદર ઉતરશે; તમે એની પાછળ ઉતર-
શીને સ્નાન કરજો; આજ તો આપણે આ મગરોની સાથેજ સ્નાન કરવાનું
છે.” એમ કહીને અમે બન્ને પાણીમાં નહાવા ઉતર્યા; મારી આગળ ચાલીને
છાતીસમા પાણીમાં રામ જઈને ઉભા રહ્યા. એક તો મને તરત નહિ
આગળું તેથી તથા અર્ધો એમને માટે અને માટે માટે પૂરો કરતો કરતો
એમની પાછળ પાછળ ઉતર્યો. અરેબર, મગરોને માટે એ સારવતું, મગર

શરીરનો મજેદાર શિકાર હતો; પરંતુ રામને એ મગરની ટેવની ખબર હોવાથી એ તો બંને તફન નિર્ભય થઈને ઉભા હતા. એમણે એમની “બદુઈ ભુંગળી” પાણીમાં તરતી મૂકી દીધી. બંને મગરને અંભારી તરફ આવતાં રોકી રાખવા માટેજ એ રાખી ન હોય તેમ, હાથેકને છેટે રામની આજળ એ તર્યા કરતી હતી. એ આંગળીઓવડે નસકોરાં બંધ કરીને રામે પાણીમાં ડુબકી મારી. હું પાછળ ઉભો ઉભો નહાતો હતો. થોડી વારે ડુબકીમાંથી બહાર આવીને કહ્યું: “પૂરવુંજી ! બુઓ, મગરો તો આપણા ભણી આવવા માંડ્યા છે. ચાલો બહાર નીકળીએ, આપણને એમના જલસાસાત્મ્યમાં વિશેષ રહેવા દેવાની એમની ઇચ્છા નથી લાગતી.” એટલે અમે ઉતાવળથી બહાર નીકળી આવ્યા. સ્વામીજી પોતાની ભુંગળી નહોતા બૂલ્યા; બહાર લાવીને એ ભુંગળીને જરા પથ્થર સાથે અક્ષાણીને બોલ્યા કે: “વાહ ! આ કેવી મજાની છે ! રામની કેવી ચાકરી કરે છે !”

“રાતે તેલના દીવા પાસે અથવા મીઠુબત્તી સળગાવીને એ વખતમાં તેઓ નજીરનાં કાબો વાંચતા. નજીરની સ્વતંત્રતાનાં બહુ વખાણુ કરતા. તેઓ કહેતા કે: “નજીર તો રામનો મુક્ત કુમાર છે. એની કવિતામાં કેટલીએક અસંભવતા છે છતાં એની પર્વા નહિ. એ એક એવી ધાતુનો તાર છે કે જે પર-માત્માના નામમાત્રથી છેડી શકાય છે. ‘ઈશ્વરનું’ નામ લેતાંજ એમાંથી સૂર નીકળવા માંડે છે.”

“પંજાબી સાહિત્યમાં તે વખતે ગોપાલસિંહની કાશીઓ વાંચતા. નેત્રો બંધ કરીને ઉચ્ચ સ્વરે અને કવિના પોતાના ભાવાવેશથી ગાયા કરતા. ગોપાલસિંહને માટે તેઓ કહેતા કે: “સિયાલકોટમાં રામ હતો ત્યારથીજ એની કાશીઓ વાંચતો. એ ભલે ભક્તકવિ પંજાબમાંથી વૃન્દાવન મુખી પગે ચાલીને ઈશ્ટદેવની બાજલીલાની ભૂમિનાં દર્શન કરવા ગયો હતો. આખી છાંદગી એણે નિબનંદનાં ઉન્મત્ત ગીત ગાયાં છે.”

“એ સમયે કાંઈ પણ વ્યક્તિવિષયક અંગત વાતો પોતાની સમક્ષ તેઓ કરવા દેતા નહિ અને અમને પણ એવી વ્યક્તિગત ચર્ચામાંથી મુક્ત રહેવાનું કહેતા. “કાંઈપણ વ્યક્તિની નીચ, અંગત છુદ્ડ ટીકાઓ ઉતરી પડવું અને એના ચારિત્રની નિંદા કરવી એ જરાયે ઠીક નથી. દરેક મનુષ્ય અને વસ્તુની આપણે કલ્પની બાબુબલ્લીજ દષ્ટિ કરવી એમણે અને એવી રીતે આપણે આપણા પોતાનો વિચાર કરીએ છીએ તેવાજ વિવેકથી કાળને આગે ચાલવા.”

ય બાંધવો જોઈએ ” એવો એમનો ઉપદેશ હતો. એમ છતાંયે કોઈ કોઈવાર ભારતવર્ષ અને દેશસેવકો ઉપર જ્યારે વાતો નીકળતી ત્યારે બહુયે અમ-
ણ્યે અંગત વાતો અને મતભેદ ઉપર અમે ઉતરી પડતા. તે વખતે તરતજ
પોતે ઝઙ્ઙ—ઝઙ્ઙ—ઝઙ્ઙ નું નામસ્મરણ કરીને અમને ઠપકો આપતા કે, “ બસ
કરો; કોઈપણ જાતની કોઈની અંગત ચર્ચા કે ટીકા ન કરો. ઝઙ્ઙ—ઝઙ્ઙ—ઝઙ્ઙ ગાઓ.”
એમની સાથે અમને પણ પ્રણવ—ગુંજન કરાવતા; વચમાં વચમાં અમારો સ્વર
ધીરો પડે ત્યારે વળી પાછા ઉશ્કેરતા કે, “ ધીરા ન હો. ઝઙ્ઙ નું સ્મરણ તો
એકધાઈ રહેતું જોઈએ. વચમાં અંતરાય ન પડવા દો.” આ વિષયનો મને એક
હસવા જેવો પ્રસંગ સાંભરી આવે છે.

“ લાહોરની ઔદ્યોગિક શાળાનો મિ-નાયડુ કરીને એક મદ્રાસી વિદ્યાર્થી
મારી સાથે લાહોરથી રામનાં દર્શનમાટે આવ્યો હતો. એ વિદ્યાર્થી પાછળથી
અમેરિકા જઈને રસાયનવિદ્યાનું ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી આવ્યો. પુષ્કરમાં
જેટલા દહાડા હું રહ્યો તેટલા દિવસ એ રસોઈ કરતો અને અમને જમાડતો.
સ્વામી રામના સતત પ્રણવગુંજનની એના ઉપર એટલી બધી અસર થઈ
હતી કે પ્રત્યેક વાતચીતમાં ‘હા ના’ ના પ્રસંગમાં એ માત્ર ઝઙ્ઙ કહીને ઉતર
વાળતો. રસોડાની બહાર પરશાળમાં જમતાં જમતાં સ્વામીજી દાળ માગે
ત્યારેનાયડુ માત્ર ઝંશજ્ઞથી તરતજ જવાબ આપતો અને દાળ લઈને હાજર
થાય ત્યારે પણ દાળ લાવ્યો છું એમ ન કહેતાં ઝઙ્ઙ—ઝઙ્ઙ કહેતો ઉભો રહેતો.
એવીજ રીતે પ્રત્યેક વ્યવહારમાં એના ઝઙ્ઙ નો ઉચ્ચાર એવો તો અતડો અને
અપ્રાસંગિક લાગતો કે એક વાર તો અમે બધા કલાકોના કલાકો સુધી હસ્યા.

“પુષ્કરમાં એમને મળવા માટે લોકોની બહુ લીડ નહોતી થતી; છતાં
પણ હમેશાં પાંચ છ અતિથિઓ તો એમના સત્સંગને માટે આવી ચઢતા.
સ્વામી નારાયણ એમના લેખોની નકલ કરવાની વ્યવસ્થા કરતા અને એવી
રીતે લગભગ બે માસ જેટલો સમય અહીં એમણે એકાન્તમાં ગાળ્યો.”

સંયુક્ત પ્રદેશમાંના લિન્ન લિન્ન સ્થળોમાંથી એમને નિમંત્રણ આવતાં
હતાં. સ્વામી શિવગણાયાર્ય પોતાના નિત્યના સ્વભાવ પ્રમાણે કાર્ય કરવાનો
આગ્રહ કરવાના પત્રો લખ્યા કરતા હતા; છતાં પુષ્કરનું સ્થાન એમને એટલું
બધું ગમી ગયું હતું કે પ્રવાસની વિશ્રાંતિ લેવા માટે એમણે બહુ લાંબો સમય
પુષ્કરમાં ગાળ્યો. સ્વામી શિવગણાયાર્યને એક પત્ર લખીને સ્વયં
જણાવી દીધું કે એમની યોજનામાં કોઈ રીતે પોતે શામિલ થઈ શકે એમ

નથી. રામને એમની પેઠે ધમાલ મચાવીને માનલાલસા તૃપ્ત કરવાની ઈચ્છા નહોતી; પણ જો કોઈ પણ જાતની સેવા કરવી હોય તો તે શાંત, સ્થાયી અને સાચી કરવાની હતી એવો સ્પષ્ટ ઉત્તર આપીને પોતે એમની સાથે- નિઃસંબંધ થઈ જાય છે. સ્વામી શિવગણાચાર્યની ક્રિશ્નગઢના અમાત્યને મળવાની, શરીરની સંભાળ રાખવાની અને સાથે દ્રવ્ય રાખવાની સલાહનો ઉત્તર આપતાં રામ લખે છે કે:—

“જો હું તરત રવાના થાઉં તો આપના અને ક્રિશ્નગઢ રાજ્યના મુયોગ્ય અમાત્યના સમાગમનો આનંદ લેવાનો તેમજ આપના સવિવેક વિચારોનો લાભ લેવાનો ઉત્તમ પ્રસંગ મળે એમ છે; પરંતુ મારો અંતર્યામી એમ આદેશ કરે છે કે જ્યારે હું સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈશ ત્યારે એથી પણ ઉત્તમ પ્રસંગો મને પ્રાપ્ત થશે.....આપણા દેશજન્યુઓમાં કાર્ય કરવાની શક્તિ અને સત્તાનો સંચાર કરી શકું એટલા માટે મારે મારામાંજ અવશ્ય અપ- શિમિત શક્તિનો સંચય કરીને ઠાર્યારંભ કરવો જોઈએ. સમય આવવા દો, આપ અવશ્ય મારી સાથેજ હશે.....મારે મારા અધ્યયનકાર્યમાંજ માફ સમસ્ત જીવન વ્યતીત કરવાનું નથી. નિરંતર પરિશ્રમદ્વારા જે કાંઈ મેં પ્રાપ્ત કર્યાં કદ્યું છે તે બહુ થોડા દાલમાં મનુષ્યોના આચારવિચારમાં ઉતારવા માટે આપી દઈશ. મને પ્રેરો વિશ્વાસ છે કે જો મેં ધાર્યું હોત તો ક્યારનીએ દેશજનમાં ધમાલ ફેલાવી દીધી હોત....હું એ કાર્યને માટે ખાસ યોગ્યતા ધરાવું છું અને જો ઉતાવળ અને અધીરાઈથી કોઈ નાના કામને ઉપાડી લઉં તો મારી શક્તિઓ છિન્નભિન્ન થઈ જાય. મારે ઉપદેશ કરવો છે, નહિ તો બાલપણથીજ હું શામાટે આટલા ચોખ્ખી એવી આકાંક્ષાને પોષણ કરતો રહ્યો હોઈશ ? મારે જરૂર ઉપદેશ કરવો છે, નહિ તો માતા, પિતા, પત્ની, બાલકો, સાંસારિક સ્થિતિ (પદવી) અને આશાપૂર્ણ ઉત્તતિનો ત્યાગજ શા માટે કરત ?.....ભવિષ્યના ઉપયોગને માટે રૂપિયા રાખવાની આપની સલાહને માટે હું આપનો ઉપકાર માનું છું.”

સ્વામી શિવગણાચાર્યની જાગમાંથી છુટવા માટે સત્યથી ભરેલો પણ કેવો વિવેકપૂર્ણ પત્ર લખીને એક સાચા કાર્યકર્તાની પદ્ધતિનું વાસ્તવિક ચિત્ર દોરી આપ્યું છે ! વિરકત દેશજનકતની કેવી કાર્યપદ્ધતિ હોવી જોઈએ, એ- નામાં કેટલું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, પોતાની યથાર્થ શક્તિનું અને દેવું ભાન હોવું જોઈએ અને એ સાચી વિશેષમાં ખોટી કીર્તિનો લાલસાથી શુકત રહીને

અવિરત પરિશ્રમ કરવાની એની તૈયારી હોવી જોઈએ. એવાં લક્ષણોનું પોતાનામાં આરોપણ કરીને સ્વામી શિવગણાચાર્યને સાચા કાર્યની પરિક્ષણે દિશા બતાવે છે. ભારતવર્ષની વાસ્તવિક સ્થિતિનું ભાન થતાં રામ એવા ઉન્નત અને શક્તિશાળી મહાપુરુષમાં દેશસેવાનાં આવેશ ઉછળી આવે એ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ એવા જીવનમુકતોની આન્તરવૃત્તિનું વલણ તો એકમાત્ર નિરંતર પ્રદક્ષિણાવમાં નિમગ્ન રહેવા તરફ જ હોય છે. એ સર્વાતીત અવસ્થાનું જ્ઞાન અને અનુભવ ન ધરાવનારા મનુષ્યોને કદાચ એ પ્રદક્ષિણા ઉન્નત અને અવધુત જીવનમાં સ્વાર્થપરાયણતા કે એવાજ ખીજા કુદ્ર લાવોની કલ્પના ક્ષણભર થઈ આવે; પરંતુ એવા સ્થિતપ્રજ્ઞ મુક્ત પુરુષોની જીવનકલાનું માર્ગદર્શન રહેત્ય તો એજ કોટિનો મહાપુરુષ સમજી શકે અથવા શ્રદ્ધાસંપન્ન જિજ્ઞાસુ એના આન્તરિક પ્રદેશમાં લક્ષિતાવથી પ્રવેશ કરી અનેકાનેક પ્રણામ સાથે એનું સંસ્મરણ કરી કૃતકૃત્ય થવાનો લહાવો લઈ શકે. જે કાળે તેઓ સ્વામી શિવગણાચાર્યને આવો ભાવી જીવનના કાર્યક્રમની રૂપરેખા આંકતો પાલળે છે, તેજ સમયે પોતાની વાસ્તવિક આંતરિક પ્રજ્ઞાનું પ્રદર્શન કરાવતો એક પત્ર મિ. પૂરણસિંહને પણ તેઓ લખે છે; એ ઉપરથી વાગકને સ્વામી રામની પ્રાક્ષીદશાનું દૈવી દર્શન થઈ શકશે. એ પત્ર નીચે પ્રમાણે છે:—

હું કોણ છું ?

“એક દર્પણ દયો એટલે એમાં માટું પ્રતિબિંબ દેખાશે. તમારા અંતઃકરણના એકાન્તમાં પ્રવેશ કરો એટલે મારી અવ્યક્ત શક્તિનો અનુભવ થશે. સૂર્ય પ્રતિ દષ્ટિ કરો એટલે ત્યાં માઈ સ્વરૂપ ઓળખાશે.”

“નિઃશ્વર કરીને મને જાણો અને મનુષ્યજન્મને. એ સર્વોત્તમ લાભ છે. મને ઓળખો; જે કોઈ મને ઓળખે છે એના ભાવી જીવનમાં કોઈ પણ કાર્યક્રમ નિષ્પ્રભાવતો નથી. જે મને જાણે છે એના ચંદ્રારાની ચમક દર્શનથી જાગૃતિ.”

“તું જાણે તે હો પણ જે તારાં નેત્રોની પવક માઈ દર્શન કરવા માટે નીચે હોય તો તને ધન્ય છે ! જે સ્થાન પણ ધન્ય છે કે ત્યાં હું હરે ફરે ફરે ફરે કરજી કે તારી સમદષ્ટિના પ્રભાવથી જે સ્થાન સ્વર્ગ થઈ વધે. મારો નિમજ્જ સર્વત્ર છે.”

“તારા હૃદયમાં કોઈકારા મારનાર, તારાં નેત્રોમાં કોઈકાર, તારી જાણમાં કોઈકાર, તારાં કુરુપ, હૃદયમાં, વિદ્યુતમાં, ચમકમાં, નહીં કોઈકાર, તારાં પવનોમાં, શાન્ત નિંદરા-જે અધુર સમજ છે. કાલકુલમાં કાલકેતી તારી.”

પણાને બાળી ઘો; આપણને નિઃસ્વરૂપથી ભિન્ન કરે એવી પદ્ધતિઓ અને ઉપાધિઓને દૂર કરો; હે વહાલા! રામ તમારી સાથે છે. તમે જમે તે હો, વિદ્વાન હો કે મૂર્ખ, ધની હો કે નિર્ધન, પુરુષ હો કે સ્ત્રી, મહાત્મા હો કે પાપી, કાષ્ટ હો કે ભુડાસ, કૃષ્ણ હો કે ગોપી; રામ તમારો આત્મા નિઃસ્વરૂપ છે. મેં એ નિશ્ચય કર્યો છે કે તમારાં હૃદયોમાં માફ ધૈર્ય તમારું ધૈર્ય તમારું થઈને ગર્જના કરે અને, એ તમારાં પ્રત્યેક કાર્ય અને યોદ્ધામાં પ્રકટ થાય. ”

“મારે જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા, ભારત અને સમસ્ત દેશોને સ્વતંત્ર થવા માટે અવશ્ય હલમલાવી દેવાં છે. હું બૂના ખેલથી કંટાળી ગયો છું. હે સ્વમિવિહારી ! શું તું હિમાલયની આ ગર્જના સાંભળે છે ? શું તું કડકડતી ઉવાનો અનુભવ કરે છે ? સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા ! !”

“આ ટાંક નિઃશ્વાસ ખોટી કદપના નથી; રામ જે તમારાં આત્માનો આત્મા છે, તે એમજ ઇચ્છે છે અને રામની આજ્ઞા સર્વમાન્ય અને અલંબ્ય છે. ”
સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા !

“રામનું મિશન (ઉદ્દેશ્ય) યુદ્ધ, મહામ્મદ, કાષ્ટ અને બીજા પેગંબરો કે અવતારોની પેઠે પોતાના લાખો અનુયાયી બનાવવાનું નથી; પરંતુ પ્રત્યેક સ્ત્રી, પુરુષ અને બાલકમાં સ્વયં રામને પ્રગટ કરવાનું, ભગવત કરવાનું અને ઉત્પન્ન કરવાનું છે. રામના શરીરને કચરી નાખો, આ બ્યક્તિત્વને ખાઈ ભર્યો, ઢાટોવાટો કરી નાખો અને મને પચાવી ભર્યો ત્યારે-અરે ત્યારેજ તમે રામને ન્યાય આપ્યો કહેવાશે. ”

ૐ !

ૐ ! !

ૐ ! ! !

x

x

x

x

પુષ્કરથી નીકળી જયપુર, અલવર વગેરે સ્થાનોમાં વ્યાખ્યાનો આપતા આપતા શ્રીભક્તપુત્ર વ્યતીત કરવા માટે હાર્જિલિંગ ગયા અને ત્યાં ઉનાળાની ઋતુ પૂરી થતાં મુઘી નિવાસ કરી ગાઝીપુર, ફેબ્રુઆરી, પ્રયાગ, મુરાદાબાદ વગેરે નગરોના જિજ્ઞાસુઓને સત્સંગનો લાભ આપી આક્ટોબર ૧૯૦૫ માં હરદ્વાર પધાર્યા; પરંતુ ત્યાં આવતાંવેંતજ એમને સખત તાવ આવવા માંડ્યો. સંયુક્ત પ્રદેશ તથા અન્ય સ્થલેથી વ્યાખ્યાનો માટે અનેક નિમંત્રણ આવતાં હતાં; પરંતુ એમનો વિચાર એકાન્તનિવાસ માટે હિમાલય લાણી જવાનો હતો, તેથી હરદ્વાર આવ્યા. સ્વામી નારાયણ એ સમયે સિંધમાં પ્રવાસ કરતા હતા તે પણ એમની માંદગીના સમાચાર સાંભળીને અહીં આવી પહોંચ્યા.

માંદગી લગલગ એકાદ માસ સુધી લાંબાઈ હતી. સ્વામી યોગાનન્દ નામના એક તરુણ સંન્યાસી જેમને એ સમયે એમના સહવાસસેવનનો લાભ મળ્યો હતો, તેઓ એ વખતના એક પ્રસંગનું રામે કરેલું અદ્ભુત આત્મનિરીક્ષણ કહી બતાવે છે. સ્વામી નારાયણ જ્યારે સ્વામી રામની આજ્ઞાથી જાપાનથી ઈંગ્લેન્ડ ગયા ત્યારે ત્યાંની સખત શરદીને લીધે બહુ માંદા પડી ગયા હતા. અનેક ડોક્ટરોને હાથે ઔષધિપ્રયોગ કર્યા છતાંયે જ્યારે પ્રકૃતિ ન સુધરી ત્યારે એમણે ઔષધિવિના કેવલ પ્રાકૃતિક તત્ત્વોની સહાયતાવડે આહારપાનની શુદ્ધિ રાખવાથી અને મર્દન વગેરે નૈસર્ગિક ચિકિત્સાવડે વ્યાધિ નિવારણ કરવાનાં પાશ્ચાત્ય ડોક્ટરોનાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરી પોતાનું શરીર સાફ કર્યું હતું. એમણે અહીં આવીને રામના શરીરની ખૂબ સંભાળ લેવા માંડી. પૂરણુ પણ લાહોરથી એમની સેવામાં હાજર થઈ ગયા હતા. એવી અવસ્થામાં યોગાનન્દજીએ એકવાર સ્વામી રામને આ માંદગીનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે રામે કહ્યું કે:—

“રામનો વિચાર તો જનસંસર્ગ છોડીને હિમાલયનાં ગહન વનમાં તપશ્ચર્યા કરવા જવાનો હતો. પાશ્ચાત્ય પ્રવૃત્તિનો પરિશ્રમ ઉતારવા રામે પરમ પ્રિય ગંગાજીના તટપર, નિત્યપ્રિય અંગોચર વનમાં વિહાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો અને એજ નિશ્ચયથી રામ હરદ્વાર આવ્યો હતો; પણ અહીં આવ્યા પછી નીચેના પ્રદેશમાંથી જે ઉપરાઉપરિ નિમંત્રણ આવ્યા કરે છે તેનો સ્વીકાર કરવાનું રામના ચિત્તમાં પ્રલોભન થઈ આવ્યું. એકવાર કોઈપણ શુદ્ધ નિશ્ચય કર્યા પછી, તેની વિરુદ્ધ દિશાનાં પ્રલોભનો જ્યારે ચિત્તમાં વિદ્યેષ ઉત્પન્ન કરે, ત્યારે હૃદય દુર્બલ બને છે અને ઉત્પન્ન થયેલો પ્રલોભનનો વિકાર ચલિતચિત્તરૂપી સૂક્ષ્મ દેહમાંથી પ્રકટ થતો થતો બાહ્ય સ્થુલ શરીરમાં પ્રવેશ કરી કોઈ પણ જાતની ઉપાધિ કે આપત્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. રામના ચિત્તની હિમાલયનિવાસના નિશ્ચયમાં જે ચલિત સ્થિતિ થઈ, તેને પરિણામેજ આ જવરપીડાની શારીરિક આપત્તિ આવી પડી છે; ખીલું કાંઈ નથી.”

રામનું આવું આત્મનિરીક્ષણ કાંઈ નવું નથી. વિદ્યાર્થીઅવસ્થાના પત્રોમાં પણ આપણને એમની એજ દૃષ્ટિનું દર્શન થાય છે. વ્યાખ્યાનો, લેખો અને પત્રોમાં એજ વાત અનેક સ્થલે કહી છે અને ભારતવર્ષની વર્તમાન અવસ્થાનું કારણ બતાવતાં પણ રામે સ્થળે સ્થળે કહ્યું છે કે સમસ્ત બાહ્યપ્રાધિકૃત કારણ આંતરિક અવનતિમાંથી ઉદ્ભવ પામે છે.

હરદ્વારની આ માંદગીના પ્રસંગમાં સેવા કરવા માટે લગભગ એકાદ માસ જેટલું રહેલા પૂરણજી તે વખતના એક પ્રસંગનું વર્ણન આપતાં લખે છે કે:—

“ હરદ્વારમાં ત્યારે સ્વામીજી માંદા પડયા, ત્યારે હું એમની સેવામાં હતો. મારાપર એમની સંપૂર્ણ કૃપા હતી; એમના કૃપાકટાક્ષથી મારાં નેત્રોમાં આંસુ આવી જતાં; એમનાં દર્શનમાત્રથી મારા હૃદયના તાર છેડાઈ પડતા, તેમ મારાં લાવભક્તિથી તેઓ પણ નિરન્તર પ્રસન્ન રહેતા. એમની સેવામાં રહેતો હોઈ, ત્યારે એમની ઇચ્છાનુસાર પ્રત્યેક કાર્ય કરવાની હું કાળજી રાખતો. એમના ઓરડામાં વિનય અને વિવેકથી ધીરે નમ્ર પગલે વિનમ્ર વાયુની લહરિની પેઠે જાઈ આવું અને કાંઈ પણ રીતે એમને ઉપાધિરૂપ ન થાઈ એની હું ખાસ સંભાળ રાખતો. એમનાં ગૌરવકાંતિ શરીર, હસતું મુખારવિંદ, આનંદી સ્વભાવ, ઉપરાંત એ એવા તો મનમોહક અને આકર્ષક હતા કે કાંઈ નવયૌવના યુવતીની પેઠે હું એમના પ્રેમમાં પડ્યો હતો. એમની ઇચ્છા પ્રમાણે એમની આજ્ઞા ઉઠાવતો. એમની મરજી પ્રમાણે એમની સેવા બજાવતો. “નાજી” કહેવાની તો મારી હિંમતજ ચાલતી નહિ. “હાજી” ના શબ્દજ મારા મુખમાંથી નીકળ્યા કરતા અને સેવાથી પ્રમત્ત થઈને મારાપર રામ અત્યંત કૃપાદષ્ટિ રાખતા. એમના મહાન જીવનમાંથી મળતા શિક્ષણનો અશુભૂર્ણ નેત્રે અને લાવભર્યા હૃદયથી હું લાભ લીધા કરતો. એક મહિનાથી એમની માંદગીની અવસ્થામાં હું સેવા કર્યા કરતો હતો. ભક્તિ અને પૂજ્યબુદ્ધિથી મારાં તનમન એમનાં ચરણે ઢળી પડેલાં હતાં. અહોનિશ પ્રદ્યાનંદમય રહેવા ઇચ્છનારા એ મહાપુરુષના શરીરને પાશ્ચાત્ય પ્રવૃત્તિથી કૃશતા પ્રાપ્ત થઈ હતી, છતાં એમાં સુંદરતાની વૃદ્ધિ થઈ હતી અને એ માંદગીમાંયે ત્યારે એ પોતાનું હાસ્યહસતા ત્યારે હરદ્વારની આસપાસનાં દૂર દૂરનાં ગિરિશૃંગો સુધી એનો પ્રતિધ્વનિ ગાજી ઉઠ્યો હોય એમ જણાતું.”

“ એક દિવસ એમનાં પૂર્વાશ્રમનાં પત્ની, ઓરમાન માતા અને છએક વર્ષનો નાનો પુત્ર પ્રદ્યાનંદ પંજાબથી ખાસ એમનાં દર્શન કરવા માટે ત્યાં આવ્યાં. અમેરિકાથી તેઓ હજી હાલમાંજ પાછા કર્યા હતા અને હિમાલયના મુરલીધરના બગીચામાંથી એમનાં ધર્મપત્ની મુરલીવાલા પાછાં ગયાં, ત્યારપછી સ્વામીજીનાં આ આશ્રમમાં એમને દર્શન કરવાનો કદિ પ્રસંગ

“ નમસ્કાર, સ્વામીજી ! ત્યારે તો હું પણ આ આદ્યો; ફરી આપની પાસે હવે નહિ આવું. આપ-આપ જો કુટુંબના સર્વાધાર હતા, આપજ એ બંધાંના નિર્વાહનું એકમાત્ર સાધન હતા તે આપ-તો જોનો ત્યાગ કરીને ચાલો નીકળ્યા; અને આટલે વર્ષે એમની દરિદ્ર અવસ્થામાં માંડમાંડ બચાવેલું ધન ખર્ચીને ત્યારે તેઓ મહામહેનતે અહીં સુધી આપની પાસે આવ્યાં છે તોપણ જોનો કાંઈ જાણે વિચારજ નહિ ! અને અમે, આ મૂખ છોકરાઓ અને જીવાનીઓ, આપની પાસે આવીએ, હાજી હા કરીએ અને આપને આનંદ આપીએ જો બધા બહુ સારા કેમ ? અમે બધા બહુ વહાલા લાગીએ નહિ, વાડ ? જો બિચારાં યાત્રાળુની પેઠે આવ્યાં છે અને આપનાં એક સંન્યાસીનાં કેવલ દર્શનની ઇચ્છા રાખે છે. આપના ઉપર કોઈ પણ જાતનો અધિકાર માનીને અથવા આપને પાછા લઈ જવા માટે તેઓ આવ્યાંજ નથી. આપજોમને ન મળો જો તો નિષ્કુરતાજ કહેવાય, આપના જેવા પુરુષ જોવા નિષ્કુર હૃદયથી અંગત સંબંધોનો નિરાહર કરે અને ખાસ કરીને ત્યારે જો લોકો કેવલ આપનાં દર્શનની-આપની મીઠી નજરનીજ ઇચ્છા રાખતાં હોય, તોપણ આપ જોનો અનાદર કરે ત્યારે ખરેખર હું પણ આપની પાસે નહિ રહું.” આટલું કહીને હું જવા ઉભો થયો અને હું આદ્યોજ ગયો હોત પણ હજી ત્યાં બારણું અધું ઉઘાડ્યું એટલામાં સ્વામીજી જોરથી હસ્યા અને મને પાછો બોલાવીને કહ્યું: “ ઠીક ત્યારે, જાઓ બોલાવી લાવો જો બંધાંને. ”

“ એમના પ્રતિભાસ આવા નિરર્થક ઉશ્કેરાઈ જવાથી મને ચરમ આવી; થોડીવારમાં જો બંધાં અંદર આવ્યાં, સ્વામીજી તો પોતાના સ્વભાવાનુસાર હસતા હસતા બેઠા હતા. જો બંધાં ભણી એમણે હસતી કિંતુ સંન્યાસીને છાત્રે એવી ગંભીર મુખસુદા રાખીને દરિયાત કયો. આવતાવેંતજ નમસ્કાર કરીને પ્રદાનંદ પોતાના બાલવત સ્વભાવથી બોલ્યો:—“સ્વામીજી! હું મારા પાઠ કહી સંભળાવું ? ” “ વાહવાહ, તું વાંચતાં શીખી ગયો કે ? કેવું સરસ ! ” એમ કહીને સ્વામીજીએ જોના પાઠ સાંભળ્યા અને પછી મને કહ્યું:—“ પૂરવુંજ ! જોને થોડી દ્રાક્ષ આપો. ”

“જો” અભરાઈ ઉપરથી પ્રદાનંદને દ્રાક્ષ આપી અને જો નાના નિર્દોષ બાલકે સંકેતથી હાથ પહોળા કરતાં કરતાં લીધી; પણ એથી જોને સંતોષ કયાંથી થાય ? જોને તો એવી સ્થુલ વસ્તુ કરતાં પણ કાંઈક વિશેષ-કાંઈક

સૂક્ષ્મ-કાંઈક દૈવી વસ્તુની વાંચના હતી; પણ હવે એ ક્યાંથી મળે ? સ્વામી-
જનાં પત્ની એ બધી વાર એક બાબુ દ્વાર સ્વામીજીને નિહાળતાં મૌન ધાર-
ણ કરીને શાંત ઉભાં હતાં. એ બન્ને વચ્ચે તો એક શબ્દ જોટલી પણ વાતચીત
ન થઈ. સ્વામીજીએ પોતાનાં જોરમાન માતાજી સાથે હસતાં હસતાં થોડી
વાતચીત કરી. કુટુંબનાં બધાં સ્વજનોના કુશળવર્તમાન પૂછ્યા અને થોડી
વારે એ પૂર્વાશ્રમનાં સ્વજનો-રામનાં દર્શનોત્સુકો પોતાની યાત્રા સફળ માનીને
જોરડામાંથી બહાર નીકળ્યાં.”

ખિમારીકા ચાતાના

(ગજલ ક્વાલી)

૧ જિઠાકર આપ ૨ પહલૂમે, હમે આંખે દિખાતા હૈ;
મુના જૈકેંગે હમ સચ્ચી, ફકીરોં કો સતાતા હૈ-૧
અરે દુનિયાં કે અશિન્દો! ડરો મત, ૪ બીમકો છોડો;
યહ ૫ શીરી-૩ તો ૬ મિસરી હૈ, ૭ લવેં નાહક ચઢાતા હૈ-૨
યહ ૮ સલવટ ડાલના ચેહરે પે ગંગાજી સે સીખા હૈ;
હૈ અન્દર સે મહા શીતલ, યહ ઉપરસે ડરાતા -૩
બનાવટકી ૯ જખીં પુર ચીન, હૈ ૧૦ ઉદ્ધત સે ૧૧ મુલબખ દિલ;
બનાવટ ૧૨ ચાલબાજીસે યહ કયોં ૧૩ લરરેમેં લાતા હૈ-૪
અગર હૈ ૧૪ જરરે જરહમેં કિ બલકિ ૧૫ લાખવેં ૧૬ જુજમેં;
તો ૧૭ જુજવો-કુલખી સળવહ હૈ, ૧૮ દિગર અટ ઉહલી બતા દે-૫
૧૯ નિગાહે-જોર રખ ૨૦ કાયમ, જરા ૨૧ ખુરકા કો ૨૨ તાકે બા;
યહ ખુરકા સાદે ઉડતા હૈ, વહ પ્યારા નજર આતા હૈ-૬
૨૩ તલાતમ-ખેજ ૨૪ જૈહરે-દુસનો ૨૫ ખૂખી હ અહાહાહા;
૨૬ હવાતો-હોશકી ૨૭ કિશતી કો ૨૮ મલરમેં બહાતા હૈ-૭
૨૯ હસીનાં ! ૩૦ હુસનો-ખૂખી હૈ મેરી ૩૧ જુલદે-મિનાહ કા કનિસા

૧ જેઠાકર આપ ૨ પહલૂમે ૩ રહેવાર નિવાની ૪ જાપ ૫ સમુદ્રમાં ૬ જાપ
૭ જાપ ૮ જાપ ૯ જાપ ૧૦ જાપ ૧૧ જાપ ૧૨ જાપ ૧૩ જાપ ૧૪ જાપ ૧૫ જાપ ૧૬ જાપ ૧૭ જાપ ૧૮ જાપ ૧૯ જાપ ૨૦ જાપ ૨૧ જાપ ૨૨ જાપ ૨૩ જાપ ૨૪ જાપ ૨૫ જાપ ૨૬ જાપ ૨૭ જાપ ૨૮ જાપ ૨૯ જાપ ૩૦ જાપ ૩૧ જાપ ૩૨ જાપ ૩૩ જાપ ૩૪ જાપ ૩૫ જાપ ૩૬ જાપ ૩૭ જાપ ૩૮ જાપ ૩૯ જાપ ૪૦ જાપ ૪૧ જાપ ૪૨ જાપ ૪૩ જાપ ૪૪ જાપ ૪૫ જાપ ૪૬ જાપ ૪૭ જાપ ૪૮ જાપ ૪૯ જાપ ૫૦ જાપ ૫૧ જાપ ૫૨ જાપ ૫૩ જાપ ૫૪ જાપ ૫૫ જાપ ૫૬ જાપ ૫૭ જાપ ૫૮ જાપ ૫૯ જાપ ૬૦ જાપ ૬૧ જાપ ૬૨ જાપ ૬૩ જાપ ૬૪ જાપ ૬૫ જાપ ૬૬ જાપ ૬૭ જાપ ૬૮ જાપ ૬૯ જાપ ૭૦ જાપ ૭૧ જાપ ૭૨ જાપ ૭૩ જાપ ૭૪ જાપ ૭૫ જાપ ૭૬ જાપ ૭૭ જાપ ૭૮ જાપ ૭૯ જાપ ૮૦ જાપ ૮૧ જાપ ૮૨ જાપ ૮૩ જાપ ૮૪ જાપ ૮૫ જાપ ૮૬ જાપ ૮૭ જાપ ૮૮ જાપ ૮૯ જાપ ૯૦ જાપ ૯૧ જાપ ૯૨ જાપ ૯૩ જાપ ૯૪ જાપ ૯૫ જાપ ૯૬ જાપ ૯૭ જાપ ૯૮ જાપ ૯૯ જાપ ૧૦૦ જાપ

૩૩અબસ સાચા-૩૪પરસ્તોં કા પડા દિલ ૩૫તલમલાતા હૈ-૮
અરે ૩૬શોહરત ! અરે ૩૭રસવાધ ! અરે ૩૮તોહમત ! અરે ૩૯અજમત !
મરે લડ લડકે તુમ અબ રામ તો પલ્લા છુડાતા હૈ-૯

લાવાર્થ:—

રામનું શરીર જરા માંડું પડયું ત્યારે રામ પોતાના (પ્રેમાત્મા) સ્વરૂપને સંબોધીને કહે છે:—હે વહાલા ! તારી પાસે બેસાડીને હવે આંખો કઢાકે છે, પણ યાદ રાખજે, કે અમે સાચુંજ સંબળાવી દેશું. શું ફરીરોને સતાવે છે ? (૧)

હે સંસારી લોકો ! ડરશો નહિ; ભય છોડી યો; કારણ કે એ મધુર મુખ ખરું જોતાં તો સાકર જેવું છે; પરંતુ એ તો અમસ્તાંજ ભવાં ચડાવે છે. (અર્થાત્ જહારથી શુભે યાય છે અને તે પણ અમસ્તોજ.) (૨)

આમ અંદેશ ઉપર કરચલી પાડવાનું અમારો વહાલો ગંગાજી પાસેથી શીખ્યો છે. (કારણ કે વહેતી વખતે ગંગાજીના પ્રવાહ ઉપર વમગ પડે છે અને અંદરથી તો જલ અત્યંત શીતલ હોય છે; તેવીજ રીતે એ પ્રીતમ) અંદરથી અત્યંત શાન્ત-શીતલ છે અને જહારથી ડરાવે છે. (૩)

એ વહાલાનું કરચલીવાળું કપાળ તો તદ્દન કૃત્રિમજ છે; કારણ કે એનું દૃઢ્ય તો પ્રેમથી તરબોળ બધું છે; પરંતુ કોણ બલે ચામાટે એ પોતાના આવા બનાવટી વેશથી લોકોને જામમાં નાખે છે. (૪)

અને એ પરમાણુ માત્રમાં એ છે, અરે ! એના લાખમા ભાગમાં પણ તે છે, તો પછી બ્લિસમહિ પણ બધું એજ છે; તેના સિવાય અન્ય કશું રહીજ શકતું નથી. (૫)

નિરંતર વિચારદષ્ટિવટે (આ માયાના) પદ્ધતિને જોતો રહે; એ વિદેશ-વટે એ પડે. (આવરણ) તદ્દન ઉઠી જાય છે અને એ વહાલો (આત્મા) દષ્ટિએ પડવા માટે છે. (૬)

અહાહાહા ! મારા સૈંદર્ભનો સમુદ્ર કેવો ઉછળી રહ્યો છે; એ મન-બુદ્ધિની નોકાને એક યાસ દેતાં દેતાંમાં તો તાણીને લઈ જાય છે એટલે કે મનબુદ્ધિ એને જોડને વિસ્મિત રાખે જાય છે. (૭)

હે વહાલા મુન્દર પુરવો ! રાદ રાખજે કે તમારું સૈંદર્ભ તો મારી કાળી

કેશલટો (માયા)નો કેવલ પડછાયો છે; પડછાયાના પૂજારીઓ (બાહ્યપ્રભાં મોહિત થનારા અથવા માયાના આસક્ત પુરુષો) નાં ચિત્ત તો તાકતાં જ રહી જાય છે. (૮)

હે યશ ! હે અપયશ ! હે કલંક ! હે મોટાઇ ! તમે બધાં હવે લડી લડીને મરી પરવારો. રામ તો હવે તમારા બધાથી તદ્દન છેડા છોડીને બેઠો છે. (તમારાથી પૃથક્ થઇને બેઠો છે.) (૯)

પ્રકરણ ૨૧ મું-હિમાલયનિવાસ-વ્યાસાશ્રમ

“ હાથને રાખ ચોળી હોય તો હાથની આમડી સાફ કરે છે. એવીજ રીતે ધન્ય છે શારીરિક વ્યાધિઓને કે જે પોતાની સાથે દેહાધ્યાસને પણ લેતા જાય છે ! અહા ! આવો, પધારો હે વ્યાધિઓ અને વ્યથાઓ ! ” સ્વામી રામતીર્થ

હરદ્વારની માંદગીમાંથી સાજા થયા પછી પૂરણજીને એક પત્રમાં વ્યાધિ માંથી પણ ઉત્તમ આધ્યાત્મિક નિષ્કર્ષ જેવનારો ઉપર પ્રમાણે પત્ર લખ્યો હતો. હરદ્વારથી નીચેના પ્રદેશમાં એકવાર પુનઃ ગાઝીપુર અને મુઝફ્ફરનગર સુધી ગયા હતા; પરંતુ નવેંબર માસમાં પાછા હરદ્વાર થઈ હૃષીકેશને રસ્તે હિમાલય તરફ પ્રયાણ કર્યું.

પ્રયાગ અને કાશીમાં, તેમજ હરદ્વારમાં પોતાનાં વ્યાખ્યાનો અને સત્સંગમાં અનેકવાર કહ્યા કરતા કે રામને “માનસગતિશાસ્ત્ર” નામનું એક અગ્રણ્ય લાખમાં વેદાન્તવિષયક પુસ્તક લખવાનો વિચાર છે. અમેરિકાનાં વ્યાખ્યાનોની જે હસ્તલિખિત પ્રતો તેઓ પોતાની સાથે લાવ્યા હતા, એ બધાને એમાં ઉપયોગ કરીને એક મોટો ગ્રંથ તૈયાર કરવાનો એમનો વિચાર હતો. અમેરિકાનાં જે વ્યાખ્યાનો આપણને અત્યારે ઉપલબ્ધ થયાં છે, એ બધાં અત્યાર સુધી એમના નિષ્કટનાં સહવાસીઓ તથા શિષ્યોને એટલા માટે જ નહોતાં જતાવ્યાં; કારણ કે એમાં હજુ ઘણાં સુધારો કરવાની એમની ઇચ્છા હતી. છતાં પણ સંયુક્ત પ્રાન્તના એ સમયના પ્રવાસમાં એમની સમક્ષ દર્શન સત્સંગ માટે આવનારા ગિરનારોએ અને અમેરિકામાં લખેલાં કાવ્યો, નાટ્ય નાટ્ય લેખો તથા વ્યાખ્યાનોના વિભાગોની પ્રસાદી આપીને કહ્યું કે “હવે જાઓ, આ રામ વાદ્યાહને પ્રસાદ છે.” આમ મુલ્યવાન મેત્રીઓને

ઉત્તમી ચાલુ હતી, પરંતુ જે પુસ્તકના નામનો ઉદ્દેશ એમના અનેક વ્યાખ્યાનમાં આપણે જોઈએ છીએ, એની સામગ્રીએ એ જમાં વ્યાખ્યાનો અમેરિકાથી પોતાની સાથે લાવ્યા હતા અને એમાં મુધારોવધારો કરીને તથા એ જમાં પદ્ધતિપુરઃસર જોડવીને વેદાન્તવિષયક નવીન પ્રકાશ પાડતું એક મુંદર, સરલ પુસ્તક લખવાની એમની ઇચ્છા હતી અને એજ ઇચ્છાથી વિદેશમાંથી પાછા રૂપાં પંછી, ભારતવર્ષના પ્રત્યેક ભાગમાંથી આવતાં નિમંત્રણોનો અનાદર કરીને પણ, હિમાલયમાં એકાન્તનિવાસ માટે જવાની ઉત્કંઠા દેખાડતા હતા.

આશાના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ અને અત્યારે સ્વર્ગસ્થ લાલા જૈનનાથજી એમના પરિચયમાં આવ્યા હતા. એ સન્નજને પોતે અંગ્રેજીમાં "પ્રાચીન અને અર્વાચીન હિંદુધર્મ" વિષયક એક પુસ્તક લખ્યું હતું, જેની પ્રસ્તાવના સ્વામી રામે પુષ્કરમાં લખી આપી હતી અને "ભારતવર્ષનો ભવિષ્ય કાલ" નામના મધાળાથી શુજરાતીમાં એનો અનુવાદ થયો છે. પુષ્કરમાં "યજ્ઞનું રહસ્ય" નામનો કર્મકાંડની મીમાંસા કરનારો એક લેખ લખ્યો હતો. એ લેખમાં તેમજ અન્ય સ્થલે અપાવેલાં વ્યાખ્યાનોમાં પ્રાચીન વૈદિક કર્મકાંડની આધુનિક કાલને માટે નિરર્થકતા પ્રતિપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો; અને દેશભરને અત્યારે ઉપયોગી થઈ પડે એવાં લોકોપકારક કલાકૌશલ્યરૂપી કર્મકાંડને પ્રધાનતા આપી હતી. કાલના વેડેવા સાથે કર્મકાંડની પદ્ધતિ બદલાય છે એમ એમણે ઘણું સ્થલે કહ્યું છે; "યજ્ઞનું રહસ્ય" નામના લેખમાં એ કર્મકાંડના પરિવર્તનનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

"હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં પાછળથી વૈદિક યજ્ઞનું સ્થાન પૌરાણિક કર્મકાંડે લીધું છે. મહાભારતના કાદુબિંદુ સુદથી મહત્ત્વનું પરિવર્તન થયેલું જણાય છે.....પૌરાણિક દેવોના સંબંધમાં લોકોની જે માન્યતા હતી તે બદલાઈ ગઈ, વ્યાવહારિક આવશ્યકતાઓ અત્યંત વધી પડી, માત્ર એકજ યજ્ઞને માટે મહિનાઓના મહિનાઓ અને વર્ષોનાં વર્ષો શુભવવાનું લોકોને પસંદ પડ્યું નહિ; આથી પ્રાચીન યજ્ઞોની જગ્યાએ પૌરાણિક કર્મકાંડની રૂઢિ કેમ ધુસી યઈ તે સમજાયે.....આપણા કર્મકાંડ બદલીને ચાલુ પરિસ્થિતિને અનુકૂળ કરવા જોઈએ. આપણી આવશ્યકતાઓ વેદકાલીન ઋષિઓની આવશ્યકતાઓથી ભિન્ન છે."

ઉપર પ્રમાણે કર્મકાંડમાં પરિવર્તનની સૂચના કરીનેજ ન અટકતાં વેદા-

નતના ધુરંધર આચાર્ય લગવાન શંકર તેમજ અન્ય રામાનુજ મધ્ય વિગેરે આચાર્યોપર એ લેખમાં આક્ષેપ જેવું થોડું નીચે પ્રમાણે લખાણ છે.

“પ્રાચીન સ્થિતિને લવિષ્યમાં ઉત્પન્ન કરવાની આકાંક્ષા રાખનાર અને ભૂતકાળનેજ હુમેશાં પોતાની દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખનારના જેવી દયાજનક સ્થિતિ ધીજી કોઈ મનુષ્યની હોતી નથી. આ લેખના સમર્થનમાં ગીતા, મનુસ્મૃતિ અને શ્રુતિનાં પ્રમાણો ટાંકી શકાય તેમ છે; પરંતુ.....પ્રતિપક્ષીઓ પણ એ પ્રમાણનાં વિરોધી પ્રમાણો એજ પુસ્તકોમાંથી ટાંકી બતાવશે અને એમ થતાં મુખ્ય મુદ્દો દૂર રહી જઈ નીરસ શબ્દવાદ વધી જશે; એટલુંજ નહિ પરંતુ વસ્તુસ્થિતિના અભ્યાસ કરતાં પુસ્તકોના અધ્યયનને વિશેષ મહત્ત્વ આપનારી ભૂલભરેલી શિક્ષણપદ્ધતિ જે ચાલી આવે છે એને ઉત્તેજન આપ્યા જેવું થશે.”

પોતાના વિશાળ વેદાભ્યાસમાંથી, આટલું લખીને અને પ્રાચીન ભારતના ઝૌરવ સમાન બ્રહ્મર્ષિઓનાં અનુભવપ્રમાણો આપીને વૈદિક ધર્મનું સંસ્થાપન કરનાર લગવાન શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય વગેરે સમર્થ પુરુષોની પદ્ધતિમાં નીચે પ્રમાણે દોષારોપણ કરે છે:—

“મહાત્મા શંકરની મોટામાં મોટી ભૂલ એ હતી કે તેમણે પોતાને (અનુભવનો) ખરો પ્રકાશ ગુપ્ત રાખ્યો હતો. સ્વાનુભવ કરતાં અધિક પ્રમાણ પાત્ર બીજું કયું પ્રમાણ માની શકાય? છતાં સ્વાનુભવથી જે વાસ્તવિક તત્ત્વ તેઓ સમજ્યા હતા તે તત્ત્વને પ્રકટ કરવા માટે પ્રાચીન ગ્રંથોનાં પાનાં ઉઘલાવવામાં અને શબ્દોનો વિષયાર્થ કરવામાં નકામે વખત ગાળવાની તેમણે શામાટે માથાદોડ કરી હશે? ત્યારપછી અન્ય મહાત્માઓ (રામાનુજ, મધ્વાચાર્ય વગેરે) થયા અને તેમણે પણ એજ ટંગાદ શબ્દો લીધા અને એ શબ્દોના પોતાને અનુકૂલ આવે એવા અર્થો કર્યા. આ શ્રુતિસ્થાપી શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નથી સત્યનો વેગ વધવાની વાત તો બાબુપર રહી, પણ ઉલટી તેઓ તેની ગતિ મંદ પડી. સ્પષ્ટ કદીએ તો ભારતવર્ષની સાંપ્રત અવસ્થાનું કારણ કાઢે છે કે આપણે વ્યક્તિમધિકરૂદ્ધ આપણા નિત્ય અમર આત્મસંકેપને પુસ્તકોમાં પિશાચનો સુલામ બનાવી દીધો છે, શ્રુતિમાતાની એવી હુકમ શક મંદ છે કે તેનો એક પુત્ર એના મુંદર વાળ એક તરફ ખેંચે છે તો બીજો એક તરફ ખેંચે છે; અને વળી ત્રીજો એનો ચાપલો મચળા પકડીને અને

દિશા બણી ખેંચી લાય છે. આવી રીતે પ્રત્યેક જન્મ શુદ્ધિના નામ નીચે પોતાને દાવે તેવો મત ધુસારી દે છે અને આ બધાનું પરિણામ એવું આવે છે કે તે પોતે સત્યથી વિમુખ થાય છે. ”

આટલું બધું લાંબું અવતરણ ઉતારવાની એટલા માટે આવશ્યકતા લાગી છે કે તે સમયના સંયુક્ત પ્રદેશના જન્મજન્મમાં ત્યારે એમણે પોતાના શ્રેય-ક્ષેપનના વિચાર પ્રકટ કર્યા અને એક સમયે પ્રયાગમાં વિદ્વાન પંડિતો સાથે સમાગમ થયો, ત્યારે એમના આવા વિચાર જોઈને એ સાત્ત્વિક બ્રાહ્મણોએ સ્વામી રામને વેદવેદાંગનો જાતો અભ્યાસ કર્યા પછીજ પોતાનું પુસ્તક લખવાની વિનંત્ર સૂચના કરી. અમારે સ્પષ્ટ કહેવું જોઈએ કે સ્વામી રામે ત્યારે સંન્યાસ આશ્રમ ગ્રહણ કર્યો ત્યાર પહેલાં એમનો અભ્યાસ જેટલો ફારસી ભાષાના સૂત્રીકવિઓનાં મસ્તીમર્યાં કાવ્યોનો હતો, તેટલો વેદાન્તનાં ગ્રાંથીનું પુસ્તકોનો નહોતો. દ્વારકાપીઠના અધિષ્ઠાતા ભગવાન શંકરાચાર્યનો એમને માત્ર એકાદ અઠવાડિયા જેટલો સંત્સંગ રહ્યો હતો. તે પહેલાં એમણે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, ઉપનિષદ્, આદ્ય શંકરાચાર્યનાં નાના નાના લેખો, પદ્મશ્રીનો અને બ્રહ્મસૂત્ર તથા ઉપનિષદ્ ઉપરનાં શંકરભાષ્યોનો અંગ્રેજીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. તપોવનમાં વિહાર કરતી વખતનું એમનું નિત્યનું સાથી ઉપનિષદ્નું પુસ્તક પણ અંગ્રેજી ભાષાનું હતું અને એ પુસ્તક હતું પણ “રામતીર્થ પબ્લિકેશન લીમિટેડ” લખનઉના પુસ્તકાલયમાં છે, એ આ લેખકે જાતે જોયેલું છે. સ્વામી રામને પંડિતાર્થની પર્વા નહોતી; વિદ્વાન બનવાની એમની અગિલાવાજ નહોતી, એમને તો અનુભવ, અનુભવ અને અપરૈણ અનુભવનીજ એકમાત્ર લાલસા હતી અને અહંઅહ ઉપાસનાદ્વારા હિમાલયમાં પ્રયંડ તપસ્યા કરીને એમણે એ લાલસા તૃપ્ત કરી હતી. અખંડ નિજનંદની સ્થિતિ સંપાદન કરી, વેદાન્તની સાક્ષાત્ મૂર્તિ બની તેઓ જનસમાજમાં પોતાના અનુભવનાં ઉત્કર્ષલ આંદોલન આપવા ઉતરી પડ્યા હતા. વેદાન્તપ્રચારના વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં એટલા માટેજ એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં કર્મ તથા ઉપાસનાનો વિશેષ દલ્લેખ આપણે નથી જોતા. મહાવાક્ય તત્ત્વમાસિ નો સીધો ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય એમણે પ્રારંભથીજ કરવા માંડ્યું હતું અને જ્ઞાનજ-આત્મજ્ઞાનજ એક માત્ર ઉદ્ધારનો અપૂર્વ માર્ગ છે, એમ છયોક એમણે બધાને સંભળાવવા માંડ્યું હતું; પરંતુ વાસ્તવિક વિચાર કરી જોતાં વેદાન્ત કર્મ તથા ઉપાસનાનું વિરોધી નથી. વેદાન્ત અદ્વૈતજ્ઞાનનું પક્ષપાતી છે ખરું; પણ કર્મ,

ઉપાસના અને જ્ઞાનના અધિકારપરત્વે લેદ પાડી, જ્ઞાનના ઉત્તમ અધિકાર-
નેજ એ નિર્ણય ઉપાસનાદ્વારા પ્રદાસાક્ષાત્કાર કરવાનો ઉપદેશ કરે છે. યજ્ઞનાં
કર્મકાંડ તથા પંચદેવની ઉપાસનાના વૈદિક સિદ્ધાન્તનો અધિકારપરત્વે
વેદાન્ત સ્વીકાર કરે છે અને અધિકારપરત્વે એની ઉપયોગિતાનો સ્વીકાર
કરીને અંતિમ પદપર આરૂઢ થઈ શકે એવા અધિકારીને મહાવાક્યનો
ઉપદેશ કરે છે. ભગવાન શંકરાચાર્ય તથા અન્ય સર્વ આચાર્યો
શ્રુતિનાં પ્રમાણો આપીને પોતપોતાના અનુભવની, પ્રાચીન અનુભવીઓનાં
શાસ્ત્રપ્રમાણો સાથે, એકવાક્યતા તપાસી પોતપોતાનો સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદ-
ન કરે એમાં શ્રુતિનો કે એ આચાર્યોનો કેવી રીતે દોષ કાઢી શકાય ? જગ-
તના લોક વિવિધ રચિના છે; વિશાલ માનવસમાજના અધિકાર ભિન્ન
ભિન્ન છે અને એ સમર્થ પુરુષોએ લોકોના અધિકારપરત્વે, દેશકાલનો
વિચાર કરીને જે જે સાધનોનો ઉપયોગ બતાવ્યો હોય, તેમાં આધુનિક યુગને
આવશ્યક પરિવર્તન કરવું, એ અત્યારના આચાર્યોનું કાર્ય છે; પરંતુ એની
સાથે એ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે ઉપનિષદ્ આદિ વેદગ્રંથોમાં જે સિ-
દ્ધાન્તો પ્રતિપાદિત કર્યા છે, તે માત્ર આ લોકસુખ-સાધનનાજ નથી.
એ શાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ તો યજ્ઞયાગ અને ઉપાસનાનાં સાધનવડે જીવાત્માને
લોકપરલોકનાં અનેક બંધનોથી મુક્ત કરવાનો છે. પિતૃયાન ને દેવયાનના
એ સુંદર માર્ગનું વર્ણન કરી ઉપનિષદ્ અનેક સુંદર આખ્યાયિકાઓ અને
વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણોના અનુભવદ્વારા એ કર્મકાંડનું રહસ્ય પ્રતિપાદન કરે છે. એ
વિષય કેવળ સ્થુલ વિશ્વનોજ નહિ, પણ સૂક્ષ્મ તથા કારણ જગતનાં પરિવ-
ર્તનો સાથે સંબંધ રાખનારો હોઈ, સાધકને એમાં પ્રથમ શ્રદ્ધાથીજ પ્રવેશ
કરવાનું હોય છે. એટલા માટે માત્ર વૈદિક ગ્રંથોનાં પ્રમાણોદ્ધારણ એનું પ્રતિ-
પાદન પરાપૂર્વથી થતું આવે છે; અને ભારતવર્ષના પ્રત્યેક કાલના આચાર્યો
પોતાના અનુભવની વાસ્તવિકતા અને સિદ્ધાન્તની યથાર્થતા સિદ્ધ કરવા માટે
અપૌરુષેય વેદગ્રંથોનાં પ્રમાણોનો આશ્રય એટલા માટેજ લેતા આવ્યા છે.

સ્વામી રામતીર્થનો સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ પોતાના અનુભવપૂરતોજ
હતો; અને જ્યારે એમનાં બ્યાખ્યાનોમાં તથા લેખોમાં અસંગતિ જણાવા
માંડી, ત્યારે વિદ્વાન પંડિતો તથા સંતસાધુઓએ એમને વેદવેદાંગ, શાંકર-
ભાષ્યસાથે પ્રસ્થાનત્રયી તથા વેદાન્તના ચિત્સુખી, અદ્વૈતસિદ્ધિ વિગેરે
ગ્રંથોનું સંસ્કૃતભાષામાં અવલોકન કરવાની સલાહ આપી; અને સરસ્વ,

સારિયક શાંકે એમના કહીકારે કહેલું કે જ્યાંથી અવરજવર ને ભરતો પડે ત્યાં
 મ અને સ્વામીના અલગે બંધુત્વકારે, કુટુંબના અંગીકારે માનવી,
 પાકાત્વ દર્શનદાત્રી અને વેદાન્તના અંગેનું અભિપ્રાય કહ્યું હતું. એજ
 વિદ્યાદેવ, એજ શ્રદ્ધામયક અને એજ અવરજવરના અંગેના સ્વામી
 શામળા અત્યારે અત્યુત્તર થઈ આવ્યા અને જ્યાં મેજાવરને કમલકર વેદ-
 વેદાંગ, નિરુક્તિ, પાણિનિયુત્તરનાથી, એના ઉપરનું પાતંજલિમહાસાંપ
 અને એવા અન્ય અનેક સંસ્કૃત પ્રદેશ દિમાલવમાં પ્રાકૃતનાથી ખાસ કરીને
 પોતે મુજાહરનગરથી હરદાર થઈને હુસીક આવ્યા.

વિદેશગમન પહેલાં દિમાલવના જામીનદાર મંજુના શ્રદ્ધામયકે મનોપી
 લથી નિવાસ કર્યો હતો અને મંજુનારી તથા સુમુનેચીની ઉપરનાં દિમાલ-
 દિત શિખરોપર જિન્ન જિન્ન રથલે વિદાર કરી તપામય જીવન ગાળ્યું
 હતું. આ વખતે એમણે મંજાલના પૂર્વજાતમાં આવેલાં સુધન વનોમાં રહે-
 વાનો વિચાર કર્યો. હુસીકથી ખીસેક માઈલ ઉપર મંજાલને પશ્ચિમ કિનારે
 આસપદી નામનું સ્થાન છે ત્યાંથી સાતેક માઈલ ઉંચે વ્યાસાશ્રમ નામનું
 સ્થાન એમણે પસંદ કર્યું. એમ કહેવાય છે કે આ એકાન્ત નિર્જનવનમાંજ
 જગવાન કૃષ્ણ દ્વિપાથન વેદવ્યાસે તપશ્વર્ગ કરી હતી. આ સ્થાન જેટલું
 નિર્જન છે એટલુંજ અગોચર છે. આસપાસ દર દર માઈલ મુખી વસ્તી નથી.
 એ અરણ્યમાં જવા માટે વ્યાસગંગા નામની નદી ઉતરવી પડે છે, ગરરિના-
 રાયજીનાં માત્રાણુએને ભાગીરથી, અલકનંદા, મંદાકિની વિગેરે ને મોટી
 તથા નાની અનેક નદીઓ માર્ગમાં આવે છે, ત્યાં લેખાંડી દોરડાંના જુલતા
 વૃક્ષ બાધેલા છે, પરંતુ તે સિવાય અન્ય રસ્તે જતાં જ્યાંજ્યાં નદીઓ બોજ-
 ગવી પડે છે ત્યાં વનવાસીઓ જાડની છાલનાં મજબૂત દોરડાં વણીને એનાં શીંકાં
 બાંધી પ્રવાસીઓને આ પારથી પેલે પાર જવા માટે સમગડ કરી રાખે છે.
 વ્યાસાશ્રમમાં જવા માટે વ્યાસગંગાની ઉપર આવેલા દોરડાનો એક ઝુલો હતો.
 સ્વામીજીનાં અમેરિકન શિષ્યા મિસિસ વેલમેન (સુપ્રાનંદ) જ્યારે અમેરિકા
 જવા પહેલાં સ્વામીજીના દર્શન કરી વિદાય લેવા ગયાં, ત્યારે એને મજવા
 માટે સ્વામીજી એ ઝુલો પાર કરીને વ્યાસગંગાને આ કાઠે પોતે આવ્યા
 હતા; કારણ કે એ વૃદ્ધ વિદેશી સન્નારી ને સામસામી ઉંચી બોખડાને
 આધારે બાધેલા દોરડાના શીંકામાં બેસીને નિર્જયપણે જઈ શકે એમ નહોતું.

અહીં એમને માટે એક પર્ણકુટિ બંધાવવામાં આવી હતી. નારાયણ

સ્વામી એમની સેવામાં હતા. વેદવેદાંગનાં પુસ્તકો આવી પહોંચ્યાં એટલે સ્વામી રામે અભ્યાસ શરૂ કર્યો. અધ્યયનની એમની પદ્ધતિ અને સ્વાશ્રય-વડેજ અભ્યાસ કરવાની ટેવ એમણે પોતાના વિદ્યાર્થીજીવનમાંથીજ કેળવી હતી, એ આપણે જાણીએ છીએ. પાણિનિકૃત અષ્ટાધ્યાયી અને એના ઉપરના પાતંજલમહાભાષ્યનો અને તેની સાથે નિરુક્તનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. પૂરણજી અહિં પણ પોતાના સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે એમનાં દર્શનસત્સંગ માટે ગયા હતા. તેઓ લખે છે કે:—

ઇ૦સ૦૧૬૦૫ના ફેબ્રુઆરીથી ઇ૦સ૦૧૬૦૬ના ફેબ્રુઆરી માસસુધી તેઓ અહિં રહ્યા. તે દરમિયાન એમણે દાદી વધારી હતી. એમનાં દર્શન માટે જે કોઈ જતું તેને કહેતા કે:—‘જુઓ; રામે વ્યાસના જેવી દાદી વધારી છે.’ પ્રયાગના પંડિતોની સલાહથી એમણે વેદવેદાન્ત તથા શાંકરભાષ્યનો પ્રાચીન પદ્ધતિએ અભ્યાસ કરવો શરૂ કર્યો હતો; પરંતુ સંસ્કૃતના આ અભ્યાસથી એમના સ્વભાવમાં ખડું ફેરફાર થઈ ગયો હતો. આનંદી અને ઉન્મત્ત રામમાં ધ્યાન-પરાયણતા આવવા માંડી હતી. કલાકોના કલાકોસુધી તેઓ શાંત બેસી રહેતા. એમના એ અભ્યાસકાલે મેં તો એક એવી મતલબનો પત્ર લખવાની પણ ધૃષ્ટતા કરી હતી કે: “આપના ટીકાકાર પંડિતો તો બધા મરીપર્વાયા છે. આપ શામાટે સંસ્કૃત વ્યાકરણ લખવામાં આપના આનંદનો લોગ આપો છો ? ” પરંતુ એમણે એવો ઉત્તર વાળ્યો હતો કે: “કાંઈ પવા નહિ; રામમાં હવે ઘણી શક્તિ છે, તો પછી સંસ્કૃત શીખવામાં શામાટે એનો ઉપયોગ ન કરવો ? ”

“અહિં વ્યાસાશ્રમમાં વેદમંત્રોનાં રહસ્યો ઉકેલતા, અનેક ભાષ્યકારોના અર્થોની વિચિત્રતા જોઈને ઘણીવાર હસતા અને એ વેદમંત્રોમાંથી પાશ્વત્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોને સમર્થક થઈ પડે એવા અર્થો શોધી કહાડનારા માટે એમને ખડું આશ્ચર્ય થતું. તેઓ કહેતા કે:—

“સૌને પોતપોતાની સમજણ પ્રમાણે વૈદિક શબ્દોના અર્થ કરવાનો અધિકાર છે. દષ્ટાંતરિકે રામ જેવીરીતે ફારસી કવી હાફેઝના ‘શરાબ’ શબ્દને દેવી ઉન્માદના અર્થમાં વાપરીને આનંદ માણે છે, પરંતુ એથી હાફેઝે વાપરેલા મૂલ શબ્દનો એવોજ અર્થ છે એમ કહેવાનો રામને અનિયમ નથી. એવીજ રીતે હરકે વેદમંત્રોના શબ્દોનો મરડીમચડીને અર્થ ન બેસાડવો જોઈએ.”

“સ્વામી રામ સાયલાચાર્યના ભાષ્યને અત્યંત આપના. વેદ ઉપરના

એ ભાષ્યને બહુ પ્રામાણિક આધારરૂપ માનતા. એ સમયમાં અનેક લેખ લખતા અને એ બધા લેખમાં લલિતની ભાવના પ્રધાનપણે દષ્ટિગોચર થતી. વ્યાખ્યાનોમાં વિશેષકરીને આત્મજ્ઞાનનો સ્ત્રીધો ઉપદેશ આપતા; પણ એમના વિચારશીલ લેખોમાં પ્રેમલલિતના તરંગો, સત્સંગ, અંતરિશીતન અને ધ્યાનધારણાના સંકેત જણાઈ આવે છે. અહીં આ લેખેલા 'ધ'વરભક્તિ અને ધર્મતત્ત્વનામનાલેખમાં પદ્ધતિપુરઃસર વેદાન્તનાં સાધનોનો ઉદ્દેશ જણાય છે.

"વ્યાસાશ્રમમાં અરણ્યનિવાસીઓ એમની પાસે આવતા અને દ્વંદ્વલ વિગેરે આપી જતા. હું એમને સ્વામીજી માટે પૂછતો ત્યારે તેઓ કહેતા કે: 'સ્વામીજી મનુષ્ય નથી, એ તો દેવ છે.' રામના તત્ત્વજ્ઞાનનો એ ખિચારા એક શબ્દ પણ ભાગ્યેજ સમજતા, છતાં એમના પ્રતિની ભક્તિને લીધે એ લોકોએ માત્ર એકજ દિવસમાં એક મુંઝર પર્ણકુટિ ણનાવી આપી હતી.

"રામના સ્વભાવમાં દેરદાર થવા માંડ્યો હતો એમ પહેલાં હું કહી ગયો છું. આનંદ, હાસ્ય અને ચૈતન્યના જે પ્રવાહ એમના જીવનમાંથી વહેતા, એનો મેં જ્યારે અભાવ જોયો ત્યારે એક દહાડો મેં એમને પ્રશ્ન પૂછવાની ધુંટતા કરી:—

"સ્વામીજી ! આપ આટલા બધા ખલલાઈ કેમ ગયા છો ? ખરેખર આપ બહુજ શોકાન્વિત લાગો છો."

"હાં, શાન્ત, ગંભીર, ભાવગ્રસ્ત અવસ્થામાંથી જાણે અનિચ્છાએ જાગૃત થતા હોય તેમ વિશ્વ સ્વરે તેઓ બોલ્યા:—

"પૂરણજી ! આ જગતને તો કેવલ મારા આનંદની પુષ્પકલિઓ સાથે જ સંબંધ છે. એ આનંદપુષ્પો લઈને હું જ્યારે જગતને ભેટ ધરવા જાઉં છું, ત્યારે ખરેખર તે એની સૌરભ માણે છે; પરંતુ એ પુષ્પકલિઓ મારી જે જીવનલતામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ આનંદપુષ્પો જે જીવનવલ્લો ઉપર ખીલે છે, એ જીવનલતાના મૂળમાં રસકસ પૂરવા માટે એકાન્તમાં જે અવિરત પરિશ્રમ મારે કરવો પડે છે, એનું એ લોકોને જરાએ ભાન નથી; હું એ જીવનલતા-આનંદલતાનાં મૂલને અત્યારે પોપણ આપું છું; અને મને લાગે છે કે જગતને આપણા ઉત્તમ વિચારો આપવા અને આવેશપૂર્ણ વ્યાખ્યાનો કરવા; તેના કરતાં અધી મૌનની સાધના વિશેષ મહત્ત્વનું કાર્ય છે. ભગવાન શંકરાચાર્યના દ્વિગ્વિજયી કાર્યની પછવાડે ભગવાન ગૌડપાદ અને ગોવિંદાચાર્યનું મૌનજ કાર્ય કરતું હતું."

શંકરાચાર્યનાં વેદાન્તસ્તોત્રનાં અંતિમ પદોમાંનાં

“વિદાનન્દરૂપઃ શિવોઽહમ્ શિવોઽહમ્”

x

x

x

x

અને “તદેકોઽવશિષ્ઠઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્”

ની ધૂન મચાવતા અને વિદ્યાનૈકાને નીચેના શ્લોક પ્રત્યેકને મંત્ર દીક્ષાના સ્વરૂપમાં કહી સંભળાવતાઃ—

વિદાનન્દરૂપં પ્રકાશસ્વરૂપં નિરસ્તમ્પત્તં પરિચ્છેદશૂન્યં ।

અહમ્બ્રહ્મૃત્યૈકગમ્યં તુરીયં પરં બ્રહ્મ નિત્યં તદેવાહમસ્મિ ॥

અર્થઃ—આનંદસ્વરૂપ, પ્રકાશસ્વરૂપ, પ્રપંચરહિત, પરિચ્છેદરહિત, ‘હું બ્રહ્મ છું.’ આવી વૃત્તિવદેજ બધી શકાય એવું ને-તુરીય નિત્ય પરબ્રહ્મ તે હું છું.

પરંતુ આ બધા આનંદતરંગોની પાછળ એકાંતસેવનદ્વારા આત્મમગ્ન વધારીને અદ્ભુત કાર્યપ્રદેશમાં ઉતરી પડવાની ઠંડી આકાંક્ષા હતી, તે એ સમયના નારાયણ સ્વામી ઉપરના પત્રોમાંથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. પોતે બ્યાસાશ્રમમાં રહેવાનો નિર્ણય કર્યો ત્યારે નારાયણ સ્વામી એકવાર પત્યાજ્ઞ બાળી એકાદ માસને માટે ગયા. ત્યાં રાત્રે તેમને પત્ર લખ્યો કે તમારે ત્રણેક વર્ષપુર્થી રામથી દૂર રહીને એકાન્તસેવન કરવું અને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવી. શુકદેવના વિયોગની જ્યારે એમને આવી આજ્ઞા થઈ ત્યારે એમના હૃદયમાં બહુ આઘાત થયો. રામને એમણે એવા ભાવોના પત્રો લખ્યા કે જેમાં આ-શ્રેય જેવાં વાક્યો હતાં. છુદ્ડ, ઇંચુખિસ્ત, શંકરાચાર્ય આદિ મહાપુરુષોનાં દૃષ્ટાંતો ટાંકી એ બધા પોતાના શિષ્યોને ઠેવી સંકેલનાપૂર્વક તેવાર કરતા હતા, એનું સમરણકાવવાનો એ પત્રોમાં એમણે પ્રયત્ન કર્યો હતો. સ્વામી રામની એ સમયની એકમાત્ર ઇચ્છા એકાન્તસેવન કરવાની હતી અને તેની સાથે સાથે એમના ઉપર અવલંબન રાખીને પરાધીન થઈ પડેલા શિષ્યોને સ્વતંત્ર-સુદ્ધા યવાની શિક્ષા આપવાનો પણ એમાં હૃદય હોતો, તેથી એ પત્રોના ઉત્તરમાં એમણે ને અનેક પત્રો લખ્યા હતા, તેમાં તે સમયની એમની આન્તરિક અવસ્થાનું સચાઈ દર્શન થાય છે. એ પત્રોને પાછળથી સુધારીવધારીને “અનંત જીવનનો નિયમ” ના નામથી નીચે બોલવા હતા અને એક

દક્ષિણમાં એમણે નિવાસ કર્યો હતો, છતાં પોતાના સ્વધર્મ પ્રમાણે મધુકરી-
પર નિર્વાહ કરતા, સ્થાને સ્થાને મઠ સ્થાપી આર્યધર્મની રક્ષાનાં લોકોને
સાધનો કરી આપતા અને એમ વિરક્ત રહીનેજ અનેક મુમુક્ષોઓને એમણે
માર્ગ દેખાડી આપ્યો હતો.

સ્વામી રામ હવે ચતુર્થાશ્રમનાં બંધનોથી પણ ઉપરામ થયા
હતા, એવા લાવતું પણ પૂરણુ પોતાના અંગ્રેજ ચરિત્રમાં
આગળ જતાં લખે છે; પરંતુ એમ હોય તો તેમાં એમની
પરમહંસ વૃત્તિનુંજ સુંદર દિગ્દર્શન થાય છે. એમની એ ઉદાસીનતામાંજ
એમના પ્રજ્ઞાનંદની પ્રોજ્જવલ પ્રતિભા જણાઇ આવે છે. અમોરકામાં આપેલાં
વ્યાખ્યાનોના આધારપર વેદાન્તનું એક ઉત્તમ પુસ્તક લખવાની ધારણાને
લીધેજ તેમણે હિમાલયનો એકાન્તવાસ સ્વીકાર્યો હતો અને એ ગ્રંથલેખન-
નમાં ઉપયોગી થઇ પડે એટલા માટેજ વેદવેદાંગનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો
હતો; પણ એ બધાનો એમના સ્વછવનપર એવો તો પ્રણવ પ્રભાવ પડ્યો
કે ગ્રંથલેખનની વૃત્તિ શૂન્યવત્ થઇ ગઇ; રામ-નિત્યતા રમતા રામ-આત્મા-
રામમાં નિમગ્ન થઇ ગયા. નીચેના પ્રદેશમાંથી અનેક નિમંત્રણો આવતાં
ત્યાં પણ પડે ન જતાં નારાયણ સ્વામીનેજ મોકલી દેતા.

આવી નિવૃત્તિપરાયણ અવસ્થામાં ચિત્તની ઉદાસીનતાને આપણે
ચોક્કસ ઉપમા ન આપતાં ઉપરામની પરાકાષ્ટાગ્રકલેની જોઈએ. વ્યાસક્રમના
નિવાસદરમ્યાન એમણે વિશેષ લેખ તેમજ પત્રો લખ્યા નથી; પરંતુ જે
ખરો વખત સંસ્કૃત ગ્રંથોના પરિશીલનમાંજ ગાળ્યો છે. નીચેના પ્રદેશમાંથી પૂ-
ણેજ તથા અન્ય ભક્તો એમનાં દર્શનને જતા, ત્યારે સંસારનું નિવૃત્ત
સમતલીને એ બધાંને પ્રજ્ઞાની એકમાત્ર ચત્તાનું જ્ઞાન કરાવતા એ વખતે
એમની છવનશ્યામાં પૂર્વજન્મ ભાગવેશ નહોતા, પણ વિનાશકારી
બંધીરતા અને કીનલોકાદરી સમતાનો દર્શન થતાં જગત્પાન ચક્રનાં
લાખોથી એ એવા તો તૂટ થઇ ગયા હતા કે ફરતી જાતના મરણ
વેતે ભરદે નિરંતર વેદાન્તનાં સ્ત્રોતોજ હૃદયરતા નીચેના પ્રદેશમાં
અથવા નારાયણ સ્વામીને પોતાની પાસે જોવાન્યા ત્યારે વેદક હૃદયે
મગ્નિયનું હતું, પોતાની પાસે એક મોટો શાલ માર્ગ હતો
અને હૃદયના પાંચ પુરા બંધીને નાચતા રાવતા વેદાન્તના
કેનિકી ચાલકે તેના જાતવરણમાં પ્રજ્ઞાનંદના તરંગો પ્રવેશ પામતા હતા.

શંકરાચાર્યનાં ચેદાન્તસ્તોત્રનાં અંતિમ પદોમાંનાં

“વિદાનન્દરૂપઃ શિવોઽહમ્ શિવોઽહમ્”

x x x x

અને “તદેકોઽવશિષ્ઠઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્”

ની ધૂન મચાવતા અને વિજ્ઞાનનૈકાનો નીચેનો શ્લોક પ્રત્યેકને મંત્ર દીક્ષાના સ્વરૂપમાં કહી સંભળાવતા:—

વિદાનન્દરૂપં પ્રકાશસ્વરૂપં નિરસ્તમપંચં પરિચ્છેદશૂન્યં ।

અહમ્દાદ્યત્તૈકગમ્યં તુરીયં પરં વ્રજ્ય નિત્યં તદેવાહમસિ ॥

અર્થ:—આનંદસ્વરૂપ, પ્રકાશસ્વરૂપ, પ્રપંચરહિત, પરિચ્છેદરહિત, ‘હું બ્રહ્મ છું.’ આવી વૃત્તિવટજ બાળી શકાય એવું જે તુરીય નિત્ય પરબ્રહ્મ તે હુંજ છું.

પરંતુ આ બધા આનંદતરંગોની પાછળ એકાંતસેવનદ્વારા આત્મબળ વધારીને અદ્ભુત કાર્યપ્રદેશમાં ઉતરી પડવાની ઠંડી આકાંક્ષા હતી, તે એ સમયના નારાયણ સ્વામી ઉપરના પત્રોમાંથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. પોતે બ્રાહ્મણમંત્રમાં રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો ત્યારે નારાયણ સ્વામી એકવાર પત્યાગ્રા બાણી એકાદ માસને માટે ગયા. ત્યાં રાત્રે તેમને પત્ર લખ્યો કે તમારે ત્રણેક વર્ષ સુધી રામથી દૂર રહીને એકાન્તસેવન કરવું અને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવી. શુરુદેવના વિયોગની જગ્યાએ એમને આવી આજ્ઞા થઈ ત્યારે એમના હૃદયમાં બહુ આઘાત થયો. રામને એમણે એવા ભાવાર્થના પત્રો લખ્યા કે જેમાં બ્રાહ્મણ જેવાં વાક્યો હતાં, છુદ્ધ, ઇશુખિસ્ત, શંકરાચાર્ય આદિ મહાપુરુષોનાં દૃષ્ટાંતો ટાંકી એ બધા પોતાના શિષ્યોને કેવી સંકલનાપૂર્વક તૈયાર કરતા હતા, એનું સ્મરણ કરાવવાનો એ પત્રોમાં એમણે પ્રયત્ન કર્યો હતો. સ્વામી રામની એ સમયની એકમાત્ર ઇચ્છા એકાન્તસેવન કરવાની હતી અને તેની સાથે સાથે એમના ઉપર અવલંબન રાખીને પરાધીન થઈ પડેલા શિષ્યોને સ્વતંત્ર-મુક્ત થવાની શિક્ષા આપવાનો પણ એમાં ઉદ્દેશ હતો; તેથી એ પત્રોના ઉત્તરમાં એમણે જે અનેક પત્રો લખ્યા હતા, તેમાં તે સમયની એમની આન્તરિક અવસ્થાનું ચથાર્થ દર્શન થાય છે. એ પત્રોને પાછળથી સુધારીવધારીને “અનંત જીવનનો નિયમ” ના મથાળા નીચે ગોડબ્યા હતા અને એક

પત્રમાં છપાવેવા માટે મોકલી આપ્યા હતા. એમાં પોતાના અવ્યક્ત ભાવોને પ્રકટ કરતાં રામ લખે છે કે:—

“ રામ કોઈ પણ અમુક મિશન, ઈશ્વરી પેગામ કે સંપ્રદાયનો હોવાનો દાવો કરતો નથી. સર્વ કાર્ય ઈશ્વરનું જ છે. બુદ્ધ અને એવાં બીજાં આદર્શ કે ઉદાહરણોની આપણને શી જરૂર છે ? આપણા મનનું તો દૈવી નયમસાથે સીધું અનુસંધાન થવું જોઈએ.....વનવાસનાં સાત વર્ષોમાંથી બુદ્ધે છેવટનાં બે વર્ષો કેવલ એકાન્તમાં ગાળ્યાં હતાં, ત્યારેજ તેને મહાનયોતિની પ્રાપ્તિ થઈ હતી; અને ત્યાર પછીજ શિષ્યોનાં ટોળેટોળાં એમની પાસે આવવા લાગ્યાં અને સત્કાર પામવા લાગ્યાં. ”

“ મહિક્ષા જેવી રીતે મધની અંદર ચોંટી જાય છે અને પોતાના મધવાળા પગ ધીરે ધીરે સાફ કરી નાખે છે, તેવી રીતે આપણે પણ આ નામરૂપાત્મક જગતની વ્યકિતગત આસક્તિનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી નાખવો જોઈએ. ”

“ શું રામે ત્રિશૂલ સાથે લગ્ન નથી કર્યું ? સત્યની સાથે અને દૈવી નિયમની સાથે તેણે લગ્ન નથી કર્યું ? વેશ્યાની માફક બીજામાં આસક્તિ અને બીજા સાથે સંબંધ તેને હશે એમ શું તમે માનો છો ? ”

“ રામે શો અપરાધ કર્યો છે કે તમે તેને સાંસારિક સંબંધોના સંકેતિત કુંડાળામાં ઘસડી જશો ? મહેરબાની કરીને તેને જવા દો. તમારા કિંતને ખાતર તેને જવા દો. તેમાંજ તમારા દેશનું અને માનવજાતિનું કલ્યાણ રહેલું છે. તમે એમ ધારો છો કે તમે તેના શરીરની બરાબર સંભાળ નહિ રાખો તો તે એકલો ને એકલો મરણ પામશે ? ના, એમ નહિ બને. ઈશ્વર (બ્રહ્મા) સત્ય છે અને ઈશ્વરમાં જીવન ગાળનારને આપત્તિ જણાતી નથી. ઈશ્વરે નિર્માણ કરેલું કાર્ય પૂરું થતાં પહેલાં આ શરીર કદિએ પડવાનું નથી. ”

“ આ મૂર્તિમાન રામપ્રતિ તમારાં જે ભક્તિ અને પ્રેમ છે તેને ફર રાખો; કેમકે સત્યસ્વરૂપ રામ કે જે સર્વનો આત્મા છે તેને માટે એ અપમાનકારક છે. નામરૂપાત્મક સ્વપ્નમાંથી તમે જાગૃત થઈ જાઓ. ”

“ જોર હે ફકીર તો તૂ ન રખ ચહાં કિસીસે મેલ;
ન તૂબડી ન ખેલ, પડા અપને સિર પૈ ખેલ.
જાળ તૂ હુઆ ફકીર, તો ઝનાતા કિસીસે કયા;
છોરા કુટુંબ તો ફિર રહા ઈશ્વિતા કિસીસે કયા.
મતલબ ભલા ફકીર હો બાબા કિસીસે કયા;
પદ્મિભરકો અપને છોડ કે મિલના કિસીસે કયા.
જોર હે ફકીર તો તૂ ન રખ ચહાં કિસીસે મેલ;
ન તૂબડી ન ખેલ, પડા અપને સિર પૈ ખેલ.”

ૐ !

ૐ ! !

ૐ ! ! !

પ્રકરણ ૨૨ મું—નસિષ્ઠાશ્રમનિવાસ અને શિષ્યોને અંતિમ વિદાય

(૧)

“ સાત વર્ષના અનુભવ પછી—વેદ-તને માટે પાત્ર (અધિકાર) ની અનિ-
વાર્ય આવશ્યકતા છે. અદ્વૈત (જ્ઞાન) રૂપી શુદ્ધ દ્રવ્ય રેડીએ તે પહેલાં જો (મેલા, ખાદા
કે કટાએલા) અદ્વૈતની જગતે અસર રહી જાય તો બધું બગડી જાય છે અને
ઉલટું (મનુષ્યનું) અવસ્થાન થાય છે. જોરમાં આધેસો જોરાક પૂરેપૂરો પચી
મયા પછી જો બીજો આદાર કયો હોય તેજ આદેશ પ્રાપ્ત થાય છે, નહિ તો પહેલાં
આધેસા અન્નમાં વિહાર થાય છે, એમાં ઝેરી જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને પરિણામે
ભોલી અને માંસ સહી જાય એવા ભયંકર વ્યાધિઓ ફટી નીકળે છે. એવીજ સ્થિતિ
આ અંદરના બંદે (જાતઃકરણ) ની છે. (અદ્વૈતના ઉપદેશ પહેલાં) સંપૂર્ણ આ-
ત્મનિવેદન, દેહાધ્યાસનો સમૂહો ઉઘેડ અને સ્વેચ્છ નહિ પણ ફોરેફોર યલોયસી
ની આવનાનો દેવ-એજ આત્મસાક્ષ જગની દિગ્ગત છે. ” સ્વામી રામતીર્થ

વ્યાસાશ્રમમાં નિવાસ કરીને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરી વેદવેદાંગનું સૂક્ષ્મ
અવલોકન કર્યું, ત્યાર પછી પોતાના સંન્યાસાશ્રમના સાત વર્ષના નિષ્કર્ષ-
રૂપે સ્વામી રામે તે સમયની પોતાની નોંધપાઠીમાં એક કથળે ઉપર પ્રમાણે
ઉલ્લેખ કર્યો છે. એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં આથી સાધારણ વાચકોને જે વિશદ
જણાતો હશે, તે દૂર થવા સંભવ છે. અમેરિકામાં તેમજ ભારતવર્ષમાં આપેલા

ઉપદેશોમાં કેટલીકવાર ગૃહસ્થાશ્રમની પ્રશંસા કરતાં કરતાં એની સર્વોપરિ શ્રેષ્ઠતા બતાવી છે, તો કોઈવાર સંપૂર્ણ ત્યાગની મહત્તા વર્ણવવામાં પણ સંકોચ નથી રાખ્યો. મહાવાક્ય તત્ત્વમાસિ ના ઉપદેશમાં પણ એમણે ઘણીવાર અધિકારભેદના પ્રશ્નને સમૂળો ઉઠાવી દીધો છે, તો કોઈવાર ચિત્તશુદ્ધિની આવશ્યકતા સ્વીકારીને આત્મજ્ઞાનથીજ ચિત્તની અંતિમશુદ્ધિ છે એવો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે; પરંતુ એ બધા વિરોધાભાસમાં જે જૂઠા જ પ્રકારના શ્રોતાઓને સંજોધીને એ વ્યાખ્યાનો આપેલાં હોય છે, તેનો જો પણ વિચાર કરીએ તો સહેજે સમજાય એવું છે કે અમેરિકા જેવા પ્રવૃત્તિ પરાયણ પ્રદેશની ઈદ્રિયસુખમાં લોહુસ રહેનારી પ્રજાને કમે કમે ત્યાગ ઉચ્ચ લાવના સમજાવવા માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ ઇશ્વરસાક્ષાત્ક થઈ શકે એમ સમજાવવાનો એમનો ઉદ્દેશ હતો. “ગૃહસ્થાશ્રમ અને આત્મસાક્ષાત્કાર” નામના વ્યાખ્યાનમાં તેઓ કહે છે કે:—

“સદ્ધર્મથી આચરણ કરનાર ગૃહસ્થને જેટલી સુગમતાથી આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે, તેટલી સુગમતાથી અવિવાહિત પુરુષને થઈ શકતો નથી.”

“ સ્ત્રી તો નરકનું દ્વાર છે, એમ કહીને જેઓ સર્વાંશે તેની વિરુદ્ધ બેઠા છે, તેમાં રામ સંમત નથી.”

“ અલબત્ત, અર્વાચીન લગ્નવ્યવસ્થા અને ગૃહસ્થાશ્રમ તો કારાગૃહ છે- નરકનું દ્વારજ છે. પુરુષ અને સ્ત્રી ખરેખર જો અન્યોન્યની અધોગતિનાંજ કારણ હોય તો જે ઇશ્વરે બાઈબલ રચ્યું તેજ ઇશ્વર પુરુષમાં સ્ત્રીસહવાસની અને સ્ત્રીમાં પુરુષના સહવાસની ઇચ્છાજ શમાટે ઉત્પન્ન કરે ? આ એક વિરોધાભાસ છે; પરંતુ આમાં ગૂઢ રહસ્ય સમાયેલું છે. માત્ર અજ્ઞાનને લીધેજ એ ગૃહસ્થાશ્રમ નરકાલય બને છે; ગૃહસ્થાશ્રમ કે લગ્ન નહિ, પણ એ અજ્ઞાનજ નિન્દનીય છે.”

આવી રીતનાં ઘણાં વિવાહિત જીવનનાં પ્રશંસાવચન એમના વ્યાખ્યાનમાંથી મળી આવે છે; પણ એથી એવો નિષ્કર્ષ જેવવાનો નથી કે સ્વામી રામ વિવાહિત જીવનના પક્ષપાતી હતા. આ ઉપદેશોમાં દીર્ઘદર્શી વિચારકોને સહજે સમજાય એવું છે કે સ્વામી રામ કોઈ પણ આશ્રમની અતિશય

દિલસરી પ્રશંસા ન કરતાં સર્વત્ર અજ્ઞાનનીજ નિન્દા કરે છે.

અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી એમની પ્રવૃત્તિમાં જે પરિવર્તન થયું હતું અને ઉન્નત અવસ્થાને જાહેર ચિત્તની જે શાન્ત, ગંભીર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી, તેનું કારણ વેદાન્તનો વિશેષ ઉડો અભ્યાસ અને એદાન્તસેવનપૂર્વકની ઉચ્ચતર આત્મમયતા કે જે જ્ઞાનની ઉચ્ચ ભૂમિ-દાના ચિન્હરૂપ છે તે હતાં. એમના ઉપદેશોમાં પણ એજ કારણથી આપણે કેટલુંક પરિવર્તન જોઈએ છીએ. નિર્વાણ કાલ પહેલાં એક માત્ર પૂર્વેજ એમણે લખેલો “ઉપાસના” નો લેખ; “અનંતજીવનનો નિયમ” નામનો નારાયણ સ્વામીને લખેલો પત્રસમૂહ; “નિમનંદ” નામનો અંતિમ લેખ અને લાલા જૈનનાથને લખેલા પત્રમાં એમના ઉપરામ ચિત્તની સાક્ષાત્ પ્રતિકૃતિ-તાદૃશ ચિત્ર મારૂં પડે છે. વેદાન્ત એ વ્યાખ્યાનનો, સુધારણાનાં કાર્યનો કે ઉપદેશનો નહિ કિન્તુ સ્વાનુભવનો વિષય છે, એમ પ્રતિપાદન કરનારાં સેંકડો વાક્યો એ જાંઘાંમાંથી આપણને મળી આવે છે. “ઉપાસના”ના લેખની નાની એવી પ્રસ્તાવના લખતાં તેઓ લખે છે કે:-

“રામને (લાલા જૈનનાથના “શાસ્ત્રોક્ત ઉપાસના” નામના) પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખવાની સૂચના થઈ એના ઉત્તરમાં નાના નાના વિચાર સીધી અને સાદી ભાષામાં લખી આપ્યા છે, જેનાથી લેખકને તો અંદર બહાર રામનાંજ દર્શન થયાં. સમસ્ત સંસાર જગમગાટ કરતા હીરાની પેઠે પ્રકાશ પાડતો રામસાગર બની ગયો છે.

મદ્યવેદમમૃતં પુરસ્તાદ્ મદ્ય પથ્યાદ્ મદ્ય દક્ષિણતથોત્તરેણ । ૩૩ ॥ ”

x x x x

“આપવીતી કેહું કે જગવીતી ?-જ્યારે ભૂલમાં પણ કોઈ સાંસારિક વસ્તુમાં ઇલાનિષ્ટ લાવ જમાવું છું; હાનિલાભ કે મોટપનાનપમાં મન પડેલું છું; દેહની આરોગ્યતા આદિને જાહેર મોટી વાત માવું છું; કોઈ મનુષ્યને મારોપરાયો બાણું છું; મને પોતાને પરિચિન્ન દેહાદિ બાણું છું; અર્થાત્ શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલીને શરીરમાં મમત્વ ધારણ કરીને લેહલગ્નિથી જ્વેલું શરૂ કરીને વિચાર કરું છું તો અવશ્યમેવ કોઈને કોઈ ત્રિવિધ ત્યાગ મને ઘેરી લે છે. જ્યારે દેહાદિ સ્વમને દૂર ફેંકીને, લેહલાવનાનો ત્યાગ કરીને આન્તરદષ્ટિ ઉઘાડું છું, ત્યારે સંસારનાં સર્વ

તત્ત્વ મારાં પોતાનાં બની જાય છે અને એ સર્વને હું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે નચાવી શકું છું. ”

x x x x

“વેદાન્તપ્રતિ એક મોટો આક્ષેપ એ છે કે:—વેદાન્ત લાગણી-ઓનો નાશ કરે છે; અને રસિક દષ્ટિને નિષ્કુર બનાવી દે છે. તેની આવી પ્રેમશૂન્યતા તેને જડ પ્રકૃતિના જેવો સરલ બનાવી દે છે અને સં-બંધીઓ માટે તેને જરાયે પ્રીતિ હોતીજ નથી. ” ઉત્તર:—“ હા, એવી સ્થિતિ થાય છે. વેદાન્તના ખરા ઉપાસકને તેના સત્યને લઈને એવી દશા પ્રાપ્ત થવીજ જોઈએ કે જેથી વસ્તુઓ, મનુષ્યો, કાર્યકારણભાવ, નિર્ણય ઇત્યાદિ સર્વ દેખાવમાત્ર-આભાસમાત્રજ જણાય. ”

x x x x

“ માનુષી અને ખાસ કરીને પાશવી લાગણીઓનો નાશ થઈ જાય છે. એ સત્ય છે; પરંતુ તેના બદલામાં દિવ્ય ભાવનાઓનો આવિર્ભાવ થાય છે, કૃત્રિમ પ્રકાશોનો નાશ થઈ તેની જગ્યાએ સૂર્યનો હસતો પ્રકાશ પ્રકાશે છે જે આસપાસની બધી વસ્તુઓને આનંદમાં નિમગ્ન કરે છે. ”

x x x x

“ સાંભળો ! વેદાન્ત એ કાંઈ શબ્દાડંબર કે ઢોંગ નથી; જગત કે જે છેજ નહિ, એમાં જે સત્ય માનીને વ્યવહાર કરે છે એનો વિનાશ થાય છે. માત્ર પરમાત્માજ સત્ય છે. હા; હા; હા; હા; હા; હા ”

એક નોંધપોથીમાં તેઓ લખે છે કે:—

“ તા. ૨૮-૬-૧૯૦૬:—વસિષ્ઠાશ્રમમાં નિવાસ કરતી વખતે નારાયણને દૂર રહેવા માટે આજ્ઞા કરી. જગતની સાથે રામનું આ એકમાત્ર બંધન રહ્યું હતું, તેનો આવી રીતે નાશ કર્યો અને પરિણામે આત્માને કેવી સર્વવ્યાપી શાન્તિ અને આનંદ-આનંદ છે. અહા ! રામ કેવો સદ્ભાગી છે ! ”

x x x x

(૨)

વ્યાસાશ્રમમાંથી ટ્રેણુઆરી ૧૯૦૬માં જ્યારે શિયાળો પૂરો થવા આવ્યો, ત્યારે એથી પણ વિશેષ શીતલ ડોઢ અન્ય સ્થાનની શોધ કરવા માંડી. પરિણામે ત્યાંથી દેવપ્રયાગ થઈને ટિહરી ગયા અને ત્યાંથી પચાસેક માઈલને છેટે આવેલા વસિષ્ઠાશ્રમ નામના સઘનવનમાં ઉનાળો વ્યતીત કરવાનો

નિશ્ચય કર્યો; એટલે દિલ્લીના મદારાજને સર્વ પ્રકારની તૈયારી કરી આપી. એ સમયમાં નીચેના પ્રદેશમાંથી અનેક નિમંત્રણો આવ્યાં હતાં; પરંતુ રામની વૃત્તિ એટલી બધી આત્મપરાયણ હતી કે એ બધે સ્થાને નારાયણ સ્વામીને મોકલી દીધા અને પોતે વસિષ્ઠાશ્રમભાષી પ્રયાણ કર્યું. આ સ્થાન સમુદ્રપટથી ૧૩૦૦૦ ફૂટની ઉંચાઈએ છે. અહીં આવીને પોતાના વેદનો અભ્યાસ શરૂ કરી દીધો. સામવેદનું વાચન પૂરું થયું હતું અને અથર્વવેદના વાચનની શરૂઆત કરી હતી. તે ઉપરાંત પાશ્ચાત્ય પંડિતોનાં પણ અનેક પુસ્તકો પૂરણા પાત્રે મંગાવ્યાં હતાં તે લઈને તેઓ ત્યાં ગયા હતા. એમના ચિત્તપર તે સમયની શાન્ત અવસ્થાની જે અસર થઈ તેનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

“રામમાં મને ત્યાં બહુ પરિવર્તન થયું હોય એમ લાગ્યું. એમનો આનંદ અને એ ઉછળતા બળબળ વહેતા ઝરણા જેવો હર્ષોન્માદ જાણે શાંત થઈ ગયાં હોય એમ મને જણાયું. અત્યંત વેગથી ચાલનારા રામ દરવા જઈએ ત્યારે ઘણીએવાર લપસી પડે ત્યારે ઉભા રહીને બોલી ઉઠતા:—“અહા ! રામ પરમાત્માને ભૂલી ગયો હતો તેથી એ પડી ગયો. નહિ તો આમ કદિ બનેજ નહિ. પહેલાં આપણે હૃદયમાં અધઃપતન પામીએ છીએ ત્યારેજ આમ બહાર પછુ પડી જવાય છે. બાહ્યપતન અન્તરપતનપરજ આધાર રાખે છે, માટે નિરંતર હૃદયમાં સાવધાન રહો. પરમાત્માના સ્મરણવિના એક પણ શ્વાસ ન લેવો જોઈએ. એના સ્મરણથીજ શ્વાસોચ્છવાસ બર્યા કરે.” આમ નિરંતર કહ્યા કરતા, એમનો વેદનો અભ્યાસ ચાલુ હતો. એકવાર મને કહ્યું કે:—“રામની વેદના રહસ્ય ઉપર એક પુસ્તક લખવાની ધારણા છે. તેમાં અત્મારમુધી વેદના અન્ય સાધ્યકારોએ કહેલા અને રામના પોતાના અર્થોનું વર્ણન આવશે. રામ એક દિવસ એક મોટી શિલાપર બેઠો હતો. આકાશમાં વાદળાંઓ ભરાવા માંડ્યાં હતાં અને થીમો ઝરમરઝરમર વરસાદ વરસતો હતો. એમાં સ્નાન કરીને વિશુદ્ધ થઈને કોઈ સતી સ્ત્રી જેમ પોતાના પ્રિયતમના આગમનની વાટ જોતી બેઠી હોય એમ રામ પ્રિયતમ પરમાત્માના સંયોગમુખને ઉપજોગ કરવા તૈયાર થઈ ગયો; એના રક્તમાં ઉજ્જ્વળતા આવી ગઈ; એના હૃદયમાં વીણાના સ્વરની પેઠે પ્રેમ-લલિતના આવેશ ઉછળવા માંડ્યા; પ્રકૃતિનાં દર્યોએ મનમોહક રંગવૈચિત્ર્ય ધારણ કર્યું; અને એવે સમયે સતીસાધ્વી જેવો રામ પ્રિયતમનું સ્વાગત કરવું તૈયાર થઈ રહ્યો હતો. પ્રાર્થના આવી હતી:—

હું એનો જરાયે ભાવાર્થ ન સમજી શક્યો; અને મને લાગે છે કે એમના કહેવાનો ભાવાર્થ એમના એ શબ્દો કરતાં કાંઈ જુદાજ પ્રકારનો હોવો જોઈએ છે જે એમના મનમાં પૂરેપૂરો વ્યક્ત પણ ન થયો હોય. "

"એમનું જીવન અત્યંત અધ્યયનપરાયણ હતું. મારી પાસે એમણે થોડાં પુસ્તકો મંગાવ્યાં હતાં, તે લઈને હું ત્યાં ગયો હતો. એમની પર્ણકુટિની પાસે તેઓ બેઠા કે આડા પડ્યા હોય ત્યારે એ પુસ્તકોપ્રતિ એમનું હું લક્ષ્ય જોતો અને ઘણીવાર એકાદ પુસ્તક વાંચવા માટે એમના હાથમાં મૂકતો; પણ મને લાગતું કે વાંચવાનું હવે એમનાથી બની શકે તેમ નહોતું. એમની વૃત્તિ એટલી બધી અંતઃપૂર્ણ થઈ ગઈ હતી કે તેઓ લગભગ નિશ્ચેષ્ટ બની જતા; એમના હાથમાંથી માફે આપેલું પુસ્તક સહેજે સરી પડતું; નેત્રમાંથી અશ્રુઓની ધારા વાહી નીકળતી અને થોડા શાન્ત, મધુર, ઉદાસીન શબ્દો નીકળી પડતા કે:—“રામ હવે નહિ વાંચી શકે—એનાથી વાંચવાનું બને એમજ નથી.” આ શબ્દોપરથી શું અનુમાન લાંઘવું? એ તે વૃત્તિઓની સામાન્ય અંતઃપૂર્ણતા હતી, કે ઉંઝી-ગંભીર આત્મનિમગ્ન અવસ્થા? એમાં ઉપરામ અને ઉદાસીનતા હતાં કે પ્રદાકાર-પ્રદાપરાયણતા? એમાં વેદાગ્ર્યની છાયા હતી કે સર્વોત્તમ ભૂમિકાની અવર્ણનીય સ્થિતિ? "

એ ઉદાસીનતાનું આગળ પર્ણન કરતાં પૂરણજી લખે છે કે:—

“ત્યારે મને લખાનમાં એમનાં પ્રથમ દર્શન થયાં ત્યારે એમનું વ્યક્તિત્વ પ્રભાવશાળી હતું. લોકતા પર એમના જીવનની પ્રતિભા પડતી; ઉપાસકને એ પોતાનામાં વિગલિત કરી દેતા; એના જીવનમાં રામનું વ્યક્તિત્વ તદાકાર થઈ જતું; એમના સંસર્ગમાં આવનાર જિજ્ઞાસુ સરલ શુદ્ધ ભાવથી જો એમને સત્સંગ કરે તો એમના સમસ્ત જ્ઞાનનો એનામાં આવિર્ભાવ થઈ આવતો. મેં વેદાન્તના તેમજ આર્થદર્શનશાસ્ત્રોના પ્રધાનો જરાયે અભ્યાસ કર્યો નહોતો, પણ હું એમનાઓજનીથી અંતર્ભૂત થયો હતો. એ શું કહેતા એનો મને વિચાર મુદ્દા નહોતો આવતો તેમજ એમના ઉપદેશનો નિષ્કર્ષ જોયવાનું એટલી પણ મારામાં શક્તિ નહોતી. જાપાનમાં બીજા સત્સંગીઓએ એમના ઉપદેશનો લાભ લીધો હશે, એટલો મેં ભાગ્યેજ લીધો હશે; છતાં પણ એમના સ્પર્શ-માત્રથી મારામાં આવેશનાં આંદોલનો આવી ગયાં અને હું એમનો અનુયાયી બનત-ઉપાસક થયો; અને અનુકરણરૂપે મેં સંન્યસ્ત મહણ કર્યું. "

"એવુંજ મિત્રીસ વેલએનના સંબંધમાં જન્યું હતું. એ અમેરિકન સ્નારીને એમનાં દર્શનસત્સંગથી લારવર્ષમાં આવવાની વૃત્તિ — "

મિસીસ પૉલિન ગ્લિટમેન કહે છે કે: “રામ અમેરિકાના સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં નિત્યનિરંતર આનંદ અને ઉત્સાહમાં રહેતા. ગૃહસ્થાશ્રમની બહુ પ્રશંસા કરતા અને એમ કહેતા કે રામને અમેરિકામાં એક આશ્રમ બાંધીને રહેવાનો વિચાર છે.”

“મથુરા, પુષ્કર, હરદ્વાર અને વ્યાસાશ્રમમાં હું એમની પાસે જઈને રહ્યો અને તે વખતે એમની પહેલાંની ભાવપૂર્ણ અવસ્થાનો અભાવ માલૂમ પડતો હતો. એમની ઉદાસીનતા વધતી જતી હતી; કોઈ કોઈવાર ભારતવર્ષના ઉદ્ધારના પ્રશ્ને એમના હૃદયમાંથી નીકળી પડતા. દા.લ્ વિંગથી પાછા ફર્યા પછી તેમણે મને કહ્યું હતું કે: “ત્યાંની નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં પણ રામને ભારતવર્ષ સ્વતંત્ર થાય—સ્વાધીન થાય—એવા સંકલ્પો ઉઠતા હતા.” પણ આ બધી અવસ્થાઓનાં આપણે કેવી રીતે અનુમાન બાંધી શકીએ? પોતાની આન્તરિક્ષ સ્થિતિની અમને—મને (પૂરણજીને) અથવા એમન શિષ્ય નારાયણ સ્વામીને કોઈ રીતે કલ્પનાજ આવતી નહોતી. નારાયણ સ્વામી એમની એ અવસ્થાનું કારણ એમની શારીરિક દુર્બલતા હતી, એ અનુમાન કરતા; અને ઘણીવાર તો પોતાના અપ્રતિમ ભકિતભાવથી રામ આક્ષેપ પણ કરી બેસતા. એટલામાટે એમણે નારાયણ સ્વામીને વસિષ્ઠા શ્રમ ગયા પછી ત્યાંથી સાતેકમાઈલ દૂર રહેવાની આજ્ઞા કરી હતી. સ્વામી નારાયણની એમના પ્રતિ અપ્રતિમ ભકિત હતી. પોતાનું જીવન એમણે રામને ચરણે સમર્પણ કર્યું હતું. એમની આજ્ઞાને તેઓ હમેશાં શિરોધાર્ય માનતા; છતાં પણ આવે સમયે તેઓ ઘણીવાર રામની શારીરિક દુર્બલતા સમજીને દુઃખના માર્યા રામને અનેક પ્રકારની સલાહ આપવા મંડી પડતા. એકવાર અમે ત્યાંથી પવાલીકાંટા નામના સ્થાન ભણી જવા નીકળ્યા, ત્યારે બુઢા કેદારનાં દૂરનાં હિમદલ સુધી જવાનો અમારો સંકલ્પ હતો; પરંતુ થોડે દૂર ગયા પછી રામે એ વિચાર માંડી વળ્યો. એમની પૂર્વાવસ્થાનો વિચાર કરતાં એ વાત આશ્ચર્ય પમાડે એવી લાગે છે. પોતાના એવા સંકલ્પમાં તેઓ કદિ ચાલતી વખતે સાથીઓની પર્વા નહોતા કરતા; પણ અત્યારે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હતી. સ્વામી નારાયણ હમેશાં કહ્યા કરતા કે આવી ઉદાસીનતા એ એમની શારીરિક કૃશતાનું પરિણામ છે; પરંતુ રામ એને આન્તરિક્ષ ઉપરામતાનું નામ આપતા. ખરી રીતે તો અમે જાને એ મહાપુરુષની સ્થિતિનું કયું નિદાન નહોતા કરી શકતા અને એને પરિણામેજ સ્વામી નારાયણને બહુ દૂર રહેવાની એમણે આજ્ઞા કરી હતી.”

“બુદ્ધાદેહાર જ્યાં માટે અમે બધા સાથે નીકળ્યા. પણ ચિખરમુખી જમ્મ પહોંચ્યા અને હરિયાળી જમીના સપાટ પ્રદેશમાં, હિમાચ્છાદિત શિખરોનાં દર્શન કરતાં કરતા સાંજ પડી ત્યારે આશ્ચર્ય લેવા માટે સ્થાન ચોખતા હતા; તેવામાં ઉટે એક વનવાસી ભરવાડનું કુંપડું જોવામાં આવ્યું. ત્યાં જમ્મને મેં એ ભરવાડની પાસે રાતવાસો રહેવાની માગણી કરી; પણ મારું કહ્યું એણે ન માન્યું. સ્વામી નારાયણે જમ્મને પણ એને બહુએ સમજાવ્યો. પણ એમનું કહેવું પણ બ્યર્થ જયું. ઉવટે જ્યારે સ્વામી રામ અમને બધાને પોતાની સાથે લઇને અંદર પેઠા એટલે એ વનવાસીએ કૌંઠ પણ ભાતની આનાકાની સિવાય અમારે માટે સગવડ કરી આપી. આવો એમનો વ્યક્તિત્વભાવ હતો. એ ભરવાડના કુંપડામાં આખી રાત અમે નિરાંતે ગાળી. સવારે રામ અમને લઇને બહાર ફરવા નીકળી પડ્યા. ઉગતા સૂર્યનાં સુવર્ણરંગી કિરણોથી રંગાયેલાં બહરિનારાયણથી માંડીને જન્મોત્તરી સુધીનાં એકજ પંક્તિમાં આવેલાં હિમાચ્છાદિત શિખરોનાં સુંદર દર્યોનો આનંદ લેતા લેતા અમે ચાલ્યા જતા હતા; પરંતુ મને તરતજ માલુમ પડ્યું કે આમ કાંઈ પણ ભાતના ઉદ્દેશવિના નિરર્થક ચાલ્યા કરવાની રામની ઇચ્છા નહોતી. એમને એમાં પહેલાંની પેઠે હવે રસ નહોતો પડતો. તેઓ તરતજ બોલી ઉઠ્યા કે:—“આમ ચાલતાં ચાલતાં પણ પરમાત્માનું વિશ્વરૂપ યદ્યપિ નય તો પછી એ ફરવાનો ઉદ્દેશ શો રહ્યો? ઘેર બેઠાંજ એ આપણને એનાં દર્શન થતાં હોય તો ઘેર બેસી રહેવામાંજ આનંદ છે.”

“એમના એવા ઉદ્દેશને ટેકો મળે એટલા માટે મેં મારા ફાદલા પંડેલાં પગનાં તળીમાં બતાવ્યાં અને મારાથી એક ડગલુંએ આગળ નહિ ચલાય એમ કહ્યું એટલે એમણે નારાયણ સ્વામીને સંબોધીને કહ્યું: “પૂરણી હવે આગળ નહિ ચાલી શકે; એને આવી રીતે ચાલવાની ટેવ નથી, માટે ચાલો આપણે આશ્રમભણી પાછા વળીએ.”

“આવા નબળા લોકો સાથે ફરવા નીકળવું એજ મૂર્ખતા છે.” નારાયણ સ્વામીએ ઉશ્કેરાઈને મને સંબોધીને કહ્યું: “તમારા પગ ફેટલા બધા નાબુક છે?” એ પછીએમણે રામની બણી ફરીને કહ્યું કે: “સ્વામીશ્રી! આપનેજ આગળ જવાની ઇચ્છા નથી ને પૂરણીનું આપ બહાનું કહાડો છો મને ખાતરી છે કે એ આપ ચાલો તો પૂરણી જરૂર ચાલશે.”

“પરેપર નારાયણ સ્વામીનો આ મહાર જરા સખ્ત હતો, પણ રામે સ્વા. રા. ૨૩

તરતજ તેમને આજ્ઞા કરી કે: “નારાયણજી ! નહિ, આપણે પાછા ફરવું જોઈએ.” એટલે અમે બધા પાછા ફર્યાં. આમાં એમની આંતરિક ઉદાસીનતા કારણભૂત હતી. પ્રથમના દિવસોમાં આવું કદિ પણ બનતું નહિ. માઈલોના માઈલો સુધી કોઈ પણ જાતની ધારણાવિના તેઓ ફરવા નીકળી પડતા અને સાથે ચાલનારાઓને પણ આગ્રહપૂર્વક ચલાવતા. ”

“સ્વામી નારાયણ આવી રીતે ઘણીવાર આદ્યેષમાં ઉતરી પડતા પણ રામ એમને તરતજ શાંત પાડીને કહેતા:—“એવી ચર્ચા ન કરવી જોઈએ.” એમની સાથેની વાતચીતમાં કોઈ પણ જાતની અંગત ટીકા કે ચર્ચા થાય એવી વ્યક્તિગત વાતો નહિ કરવાની એમણે અમને સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી હતી; પરંતુ અમને બધાને વારંવાર એ આજ્ઞાનું વિસ્મરણ થતું અને કોઈને કોઈ એવી વાત અવશ્ય છેડી બેસતા. ”

“એકવાર નારાયણ સ્વામી અમુક વ્યક્તિની બહુજ કઠોર ભાષામાં ટીકા કરતા હતા, ત્યારે રામે તેમને પોતે કરી રાખેલી આજ્ઞાનું સ્મરણ કરાવ્યું; પરંતુ નારાયણ સ્વામી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે બોલી ઉઠ્યા કે: “નહિ સ્વામીજી ! હું તો એના ચિત્તની અવસ્થાની મોંઝા કહું છું; એને પોતાને માટે હું કશુંયે કહેતો નથી. ” આથી અમને બધાને ઘણીવાર સુધી હસવું આવ્યું. આ દિવસોમાં રામનું હૃદય એટલું કોમલ થઈ ગયું હતું કે કોઈ પણ જાતની અંગત ટીકા એમનાથી સહન નહોતી થઈ શકતી અને એટલા માટેજ એમણે નારાયણ સ્વામીને સાતેક માઈલ દૂર રહેવાની આજ્ઞા કરી હતી. ”

“એજ અરસામાં એક પત્ર એમને મળ્યો કે સ્વામી રામ એક સુપ્રસિદ્ધ રાષ્ટ્રવાદી છે એટલા માટે છુપી પોલિસનાં માણસો એમની પછવાડે પડેલાં છે. એ સમાચાર સાંભળતાંજ એમણે કહ્યું: “જાઓ, એ લોકોને કહો કે રામ પોતાને બચાવ કરતો નથી; એમની ઈચ્છામાં આવે તેમ રામની તપાસ કરે. હું તો જેવો છું તેવોજ છું; મારામાં કશો ફેરફાર થઈ શકે એમ નથી. એક બાર નવાસીતરિકે હું ઈચ્છું છું કે મારો સ્વદેશ સ્વતંત્ર થાય. એ એક દિવસે તો અવશ્ય સ્વતંત્ર થશેજ; પરંતુ આ રામ એની સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરે કે બીજા હબરો રામના પ્રયત્નથી એ સ્વતંત્ર થશે, એ તો પરમાત્મા જાણે. ”

“વસિષ્ઠાશ્રમથી જે દિવસે મારે નીકળવું હતું, તે દિવસે સવારે એમણે મને સાથે સ્નાન કરવાનું કહ્યું. હું એમનું કમંડલુ અને દુવાલ લઈને એમની

પાછળ પાછળ ઝરણુ સુધી ગયો. એમને પોતાની મેળે કાંઈ પણ કામ કરવાની બહુ થોડી ટેવ હતી. મેં એમના શરીરપરથી વસ્ત્ર ઉતાર્યા અને એમને કાપીનલેર કપડાં તેઓ ધીમે ધીમે નદીમાં ઉતાર્યા એટલે મેં મારા હાથવડે એમનું શરીર યોગવા માંડયું. કાંઈ પણ જાતની ખાસ વાતચીત સ્નાન કરતી વખતે નહોતી થઈ. તે દિવસે સવારે આઠાશમાં વાદળાંનો ભરાવ રહ્યો હતો અને એમે જ્યારે પહોંકુટએ પાછા કર્યા ત્યારે મારે એમની વિદાય લેવાનો સમય થઈ ગયો હતો. એમણે મને આ પ્રમાણે આજ્ઞા કરી:—

“ પૂરજી ! તમે મને ત્યાં જાઓ, પણ નિરંતર આ સુવર્ણભૂમિમાં—આ હેમખંડમાં—આ આન્તરજ્યોતિમાં નિવાસ કરેજો. રામે જે કાર્યની શરૂઆત કરી આપી છે, તે ચાલુ રાખજો; કારણ કે રામને હવે મૌનવ્રત લેવાનો સમય સમીપ આવ્યો છે. બસ; રામ જ્ય મૌન હો જાયગા ! ”

“ સ્વામીજી ! પરંતુ હું તો આવીને આપને આંગળીઓ કરીશ; આપને પાંજવીશ એટલે આપ અવશ્ય હસવાના અને મારી સાથે વાતો પણ કરવાના. હું તો આપના માનવ્રતનો અવશ્ય ભંગ કરાવીશ. ” મેં મારા લાડભર્યા શબ્દોમાં ઉપર પ્રમાણે કહ્યું; પરંતુ મારા જે શબ્દો સાંભળતાં તો એમની આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ; એકાએક મુખમુદ્રાપર અપૂર્વ ગંભીરતા પ્રસરી રહી અને ઠંઠોર મલધારી રામના મુખમાંથી ઉત્તર નીકળ્યો:—

“ એવું કોનામાં સામર્થ્ય છે “ કે મૌનવ્રતધારીને ફરી બોલાવી શકે ? ” એ શબ્દોના ઉત્તરમાં મારાથી એક અક્ષર પણ ન બોલી શકાયો. ખરેખર; મને પણ બય લાગ્યો. ”

“ પછી હું જવા નીકળ્યો ત્યારે નારાયણ સ્વામી, એક બોધ સન્નિભર અને સ્વામીજી મને વળાવવા માટે સાથે સાથે આદ્યા શિખરપરથી ઘણું નીચે સુધી તેઓ મારી સાથે આવ્યા. સ્નાન કરીને સીધાજ આવેલા હોવાથી સ્વામીજીએ માત્ર કાપીનજ ધારણ કરી હતી. મારાં નેત્રોમાંથી વિયોગનાં માર્યા આંસુ વહેવા માંડયાં; અને જ્યારે વિદાય લેતી વખતે મેં એમના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા ત્યારે તેઓ મારા જાણી એક પણ પાછો દષ્ટિપાત કર્યા વિના પોતાના નિત્યના સ્વભાવાનુસાર મારી સાથેના વ્યક્તિગત સંબંધને તોડી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તેમ એકાએક અડપથી દોડીને ટેકરીપર ચડી ગયા ત્યાર પછી મને એમનાં પુનઃ દર્શન નથી થયાં. ”

(૩)

ઉપરોક્ત વર્ણનને અનુકૂળ પણ થોડા ફેરફારવાળું વર્ણન નારા
યણુ સ્વામી કરે છે. તેઓ લખે છે કે: “ વસિષ્ઠાશ્રમનાં જલવાયુ ઠીક
નહોતાં. લિક્ષાનો પ્રબંધ ઠીક નહોતો. અન્નમાં હલકા પ્રકાર
રના ઘોટનો લેગ થતો હતો તેથી સ્વામીજીને વારંવાર ઝાડા થઈ જતો.
શરીર દુબળું પડી ગયું હતું; ખોરાક જરાયે પાચન થઈ શકતો નહોતો.
મને જ્યારે એમની માંદગીની નીચેના પ્રદેશમાં ખખર પડી ત્યારે હું તરતજ
ત્યાં ગયો; કિન્તુ મારા શરીર ઉપર પણ ત્યાંનાં જલવાયુની એવીજ અસર
થઈ. ગામડામાંથી આવતા અન્નનો ત્યાગ કરીને મેં લિક્ષાનું અન્ન લેવા
માંડયું અને તેથી મારું શરીર જરા ઠીક થયું; પરન્તુ સ્વામીજીએ અન્ન ત્યાગ
કરીને પોતાના નિત્યપ્રિય દૂધપરજ નિર્વાહ કરવા માંડ્યો. આથી એમનો
વ્યાધિ જતો રહ્યો પણ શરીરની દુર્બલતા તો પહેલાંના જેવીજ રહી. ”

“ એમનું ચિત્ત એટલું બધું એકાન્તપરાયણ હતું કે રસોઈને માટે
બનાવેલી પર્ણકુટિ પણ એમની પર્ણકુટિથી બે માઈલને અન્તરે રાખી હતી.
એમની શારીરિક સ્થિતિ જોઈને મને બહુ દુઃખ થતું; આહારમાં નિયમિતતા
કરવાની અથવા સ્થાન બદલવાની હું વારંવાર વિનંતિ કરતો, પણ એનાપર
સ્વામીજી કશુંયે લક્ષ નહોતા આપતા અને ઉલટી મને ત્યાંથી સાત માઈલ
દૂર એકાન્તનિવાસ કરવાની આજ્ઞા કરી. ”

“ સ્વામીજીના પરમલક્ષ્ણ પ્રિય પૂરણુજી, પંડિત જગતરામજી તથા
પંડિત હરિશર્મા સ્વામીજીનાં દર્શનસત્સંગ માટે વસિષ્ઠાશ્રમમાં આવ્યા હતા.
સ્વામીજીએ દિવસોમાં કેવલ દૂધપરજ નિર્વાહ કરતા હતા. તેમણે આવીને
સ્વામીજીને અન્ન લેવાની વિનંતિ કરી અને સ્વામીજીએ એમના આગ્રહથી
બે ચાર ગ્રાસ ખાધા પણ ખરા, પરન્તુ એ પ્રેમવશ લીધેલા આહારનું પરિ-
ણામ પાછું પૂર્વવત્ આવ્યું. સ્વામીજીનું શરીર ખગડવા માંડ્યું એટલે
દર્શન માટે આવેલા સત્જનોને ખાતરી થઈ કે રામને અન્નને માટે આગ્રહ કરવો
એ એમની પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ છે. ”

“ પૂરણુજી વિગેરે ત્યાં આવ્યા ત્યારે મને પણ સૌની સાથે રહેવા માટે
ત્યાં ખોલાવી લીધા. મને એમનાં દર્શનમાટે પ્રત્યેક રવિવારે જવાની આજ્ઞા
હતી, પણ પૂરણુજી આવ્યા પછી અમે બધા લગભગ એકાદ માસ તેમજ

સાથે રહ્યા. પૂરણુજી સૌથી વિશેષ સમય ત્યાં રહ્યા હતા. પંડિત દરિયામાં નેઃ
પૂરણુજી મહાસુરીબંતે અહીં સુધી તેમ આવી હતા. યેરથી નીકળતી વખતે
એમનામાં ઉત્સાહ હતો, પરંતુ માર્ગનેા વિકટ પરિશ્રમ એમને વચમાંથીજ
તેમણે પાછાં જવાની ઘણીવાર વૃત્તિ દેખાડી હતી. વસિષ્ઠાશ્રમમાં પણ પૂર-
ણુજીની સાથે સાથે નહિ આવી શકવાથી તેઓ એક દિવસ પાછાં જઈ આવી
પહોંચ્યા હતા. અહીં આવીને પણ એમણે એકાન્તસત્સંગને લાભ લીધો
નથી. પોતાની સગર્ભા સ્ત્રીની વાતચીત પ્રત્યેકની પાસે કર્યા કરતા અને ચિંતા-
માં ને ચિંતામાં ઉદાસીન રહેતા. છેવટે કંટાળીને ત્રીજેજ દિવસે રામે એમને યેર
જવાની આજ્ઞા આપી. ”

“ પૂરણુજી અને પંડિત જંગતરામજી લગભગ એકાદ માસ જેટલું વસિ-
ષ્ઠાશ્રમમાં રહ્યા. થોડાજ દિવસોમાં અમારા બધાના શરીરપર ત્યાંનાં જલ-
વાયુની ખરાબ અસર થવા માંડી, એટલે અમે સ્વામીજીને એ સ્થાન છોડીને
ઢાઢ અન્ય અનુકૂલ સ્થાનમાં નિવાસ કરવાની વિનંતિ કરી. બધાના કહેવાથી
એમણે એ વિનંતિને સ્વીકાર કર્યો અને ટિહરી સુધી નીચેના પ્રદેશમાં જવાને
ધરાહો કર્યો. પૂરણુજી લગભગ એકાદ માસ જેટલું રહ્યા હતા અને એમના
રજના દિવસો પૂરા થવા આવ્યા હતા એટલે તેઓ પણ હવે જવાની તૈયારી
કરતા હતા. મને સ્વામીજીએ પોતાનાં પુસ્તકો લઈ જવા માટે મજૂર લઈ
આવવા માટે ટિહરી જવાની આજ્ઞા કરી અને અમે બધા સાથે ટિહરી સુધી
ગયા. પૂરણુજી લાહોર જવા માટે તૈયાર થયા ત્યારે સ્વામીજી એમને વિદાય

× આ સમયને રહેવામાં એક સાધારણ કારકુનની જગ્યાએ કામ કરતા હતા.
માત્ર આટલા ત્રણ દિવસ જેટલોજ સ્વામીજીનો એમણે સહવાસ કર્યો હતો; છતાં
સ્વામી રામના નિર્ણયકામ પછી તરતજ થોડી પછી દક્ષીણ એકડી કરી,
પોતાને રામના પરમભક્ત જાહેર કરી એક જીવનચરિત લખી નાખ્યું અને બિ-
શ્વમાં એના અન્ય ભાગ પ્રકટ થવાના છે એવી જાહેરખબર છપાવી એક -૬૩ને
માટે નાણાં ઉધરાવવા માંડ્યા. પોતાનાં વિનંતિપત્રો બારતવર્ષના રામપ્રેમીઓ
પાસે નહિ, પણ અમેરિકા જેવા પ્રદેશ સુધી મોકલવાની પણ એમણે ધૃષ્ટતા કરી
હતી. મણે ઠેકણેથી એમની પાસે દ્રવ્ય આવવા માંડ્યું હતું અને એ દ્રવ્યની કચી
ચોખ્ખી વ્યવસ્થા નહોતી જણાતી, ત્યારે એ રામભક્તોએ પૂરણુજી તથા નારાયણ
સ્વામીને ૬૫૩ના પત્રો લખવા માંડ્યા હતા. પાછળથી એ દરિજાએ અનેક નિંદ
કર્મો કર્યા છે અને અત્યારે કર્યા છે તેની પણ ભાગ્યેજ ઢાંધેને ખબર છે. લેખક

કરવા માટે બહુ દુઃસ્વપ્ની સાથે સાથે આવ્યા. માર્ગમાં બહુ શાન્ત મન અને વત્સલ શબ્દોમાં તેમણે પૂરણજીને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે: “રામ હવે કદાચિત્ બહુ જલદી મૌન ધારણ કરશે. હવે તો તમેજ બધા રામ બની બસો. તમારી સાથે હવે પત્રવ્યવહાર પણ બંધ થઈ જાય તેમજ બોલવાચાલવાનું કે હળવામળવાનું પણ કદાચ હવે ન રહે.” એ શબ્દો સાંભળતાંવેંતજ પૂરણજીની આંખોમાંથી તીવ્ર વેગથી અશ્રુઓ વહેવા માંડ્યાં અને આંસુઓની ધારા ગળવા માંડી કે તરતજ સ્વામીજી પાછા ફરીને તિરોધાન થઈ ગયા. પૂરણજીનું રુદન એથી બમણા વેગથી વધી પડ્યું. કલાકોસુધી પૂરણજીએ એ આઘાતથી રડયા કર્યું. ”

“ટિહરી જઈને પૂરણજીએ ત્યાંની શાળામાં એક વ્યાખ્યાન આપ્યું અને યીજે દિવસે મસૂરીભણી લાહોર જવા રવાના થયા. હું સ્વામીજીનાં પુસ્તકો લેવા માટે ટિહરીથી મજૂર લઈને પાછો વસિષ્ઠાશ્રમ ગયો. એકાદ અકવાકિયામાં સ્વામીજી ટિહરી જઈ પહોંચ્યા અને એમનાં પુસ્તકો લેવરાવીને ગયા. દિવસ પછી હું ટિહરી પહોંચ્યો. ”

“સ્વામીજીનો વિચાર ટિહરીની આસપાસ કોઈ સ્થાનમાંજ એકાન્તનિવાસ કરવાનો હતો. હવે એમની એવી ઇચ્છા હતી કે કોઈ એવા સ્થાનની યોજના થવી જોઈએ કે જે વારંવાર બદલાયું ન પડે. ટિહરીમાં આવીને ટિહરીથી દક્ષિણ દિશામાં એક માઈલ દૂર રાજ્યના સિમલાસુ નામના ઉપવનમાં એક ભવ્ય બંગલો હતો. ત્યાં મહારાજ સાહેબે એમનું આસન કરાવ્યું. એક દિવસ સ્વામીજી કોઈ અનુકૂળ સ્થાનની શોધમાં ગંગાજીને કાઢે કાઢે ફરવા નીકળી પડ્યા. ટિહરીથી ગંગોત્રીને રસ્તે ચારેક માઈલ દૂર માલિદેવલ કુંડે એક ૩૦-૪૦ ઘરની વસ્તીવાળું ગામ છે, ત્યાંથી અર્ધોક માઈલ દૂર ગંગોત્રીને એકાન્તતરે જ્યાં ગંગાજીનો પ્રવાહ ઉતરવાહી થઈ જાય છે, એ સ્થાન એમને પસંદ થયું. ટિહરીમાં ટપાલ તથા તારની સગવડ છે અને આ સ્થાન સગવડ સારી માઈલ હોવાથી એ બધી અનુકૂળતા સચવાશે એમ ધારી ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. ટિહરીમાં ટપાલ તથા તારની સગવડ છે અને આ સ્થાન સગવડ સારી માઈલ હોવાથી એ બધી અનુકૂળતા સચવાશે એમ ધારી ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. ”

“આ સ્થાન પ્રથમથીજ વિરક્ત સંન્યાસીઓના નિવાસસ્થાન હતું. સ્વામી દેશવશ્રમ નામના એક સંન્યાસી લગભગ સારી વયે રહ્યા હતા અને એની જરૂરી વયે એમણે ત્યાં સ્થાયિ હોવી જોઈ. એમને જોઈને એ તરત જઈ થઈ હતું. ગામના જાનિક લોકોએ ત્યાં કોઈ નામ

એવા શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી અને અત્યારે એ સ્થાન ખૂની પર્ણ-
કુટિના અવશેષનું બાળ કણવતું પરિત્ર અને એકાન્તમિથ ચિત્તને વિશેષ અ-
નુકૂળ લાગે એવું હતું. ”

“ સ્વામીજીએ એ સ્થાન પચ્ચંદ્ર દરીને ત્યાં એક કુટિ બાંધવા માટે પો-
તાના રવદંતે લીંટીઓ ખેંચી આપી અને ત્યાં કુટિ બંધાવવાની બ્યરથા
કરવા માટે મને આજ્ઞા કરી; પરંતુ જ્યારે આ વાતની ટિલરીના મહારાજ
ચાહેબને ખબર પડી ત્યારે એઓથીએ રાજ્ય તરફથી એક પાકી કુટિ બાં-
ધી આપવા માટે સ્વામીજીને વિનંતિ કરી અને રાજ્યની આજ્ઞાનુસાર રાજ્ય-
એવઠાએ એ કાર્યની શરૂઆત કરી દીધી, પરંતુ સિમલામાં બાગમાં ઘોડા ક-
હાડા રહ્યા પછી તરતજ સ્વામીજીએ મને આજ્ઞા કરી કે: “ આપણે બંને
ઘોડે દૂર દૂર રહીએ તો ઠીક. ” અને એમ કહીને મને માલિદેવલ શ્રામથી
ત્રણેક માઈલને છેટે આવેલી બમરોગી નામની ગંઝાતટપર આવેલી નિર્જન
શુદામાં રહેવાની સૂચના કરી. શુદા તો તૈયારજ હતી એટલે મેં જવાની
તૈયારી કરી અને સ્વામીજીની કુટિ પચ્ચરની બનાવવાની હોવાથી એ તૈયાર
થાય ત્યાંસુધી સ્વામીજીએ એ બગીચામાંજ રહેવાનો વિચાર રાખ્યો. ”

“ એમની આજ્ઞાનુસાર હું જવાને તૈયાર થયો, ત્યારે જેવો પ્રજ્ઞામ કરીને
હું ચાલવા માંડું છું એટલામાં સ્વામીજી ઉઘાડે પગે ને ઉઘાડે માથે કરવા
નીકળવાને બહાને મારી સાથે ચાલી નીકળ્યા. લગભગ અર્ધાંજક માઈલ મારી
સાથે સાથે આવ્યા હશે. રસ્તામાં અંતઃકરણના ઉંડાણમાંથી નીકળતા હોય
એવા ગંભીર માર્મિક શબ્દોમાં મને તેઓ ઉપદેશ કરતા રહ્યા; મારા ચિત્ત-
માં વિયોગનું દુઃખ હતું. એમના કૃશ શરીરની ચિંતા મને રાત કહાડો સ-
તાવતી હતી. તેઓ નિરંતર ઉઠાસીન રહેતા એથી મને પણ ચિત્તમાં ખિન્નતા
રહેતી હતી. એમાં જ્યારે પૂરણજીને વિદાય આપતી વખતે કહેતા શબ્દોનાં
ભાવાર્થવાળાંજ વાક્યો એમના વાત્સલ્યભર્યા હૃદયમાંથી નીકળવા માંડ્યાં
ત્યારે એક બાળુ આદ્યર્થથી હું વિસ્મિત બનીને દિગ્મુદ્ધ જેવો, સાંભળતો
છતાયે બહેરા જેવો ચાલ્યા કરતો હતો અને એમની વાણીની અગમ્ય
માર્મિકતાપર સંકલ્પવિકલ્પ યવાથી મારા ચિત્તની ખિન્નતામાં વધારો
થતો જતો હતો. એમણે કહ્યું:-

“ દેવો ભટા ! રામ હવે કહાચિત્ જલદી મૂંગો થઈ જાય; મૈત્ર ધારણ
કરી લે. શરીર તો તું જીવે છે કે કૃશ અને હુર્બળ થઈ ગયું છે, અને દિવસે

દિવસે વિશેષ દુખળું પડતું જાય છે. ચિત્તવૃત્તિ પણ સંસારથી હવે એટલી બધી ઉપરામ થતી જાય છે કે કોઈ પણ જાતના લેખનવાચનના કામને હાથ લગાડવાનું પણ મન થતું નથી. એમ લાગે છે કે થોડાજ દિવસોમાં રામની કલમ પણ હવે બંધ થઈ જાય; અને રામનું શરીર બહુ જલ્દી નિશ્વેદ, મૂક અને નિષ્ક્રિય બની જાય. રામનું શરીર હવે નીચેના પ્રદેશોમાં ભાગ્યેજ જઈ શકે. રામને પ્રત્યક્ષ સમજાય છે કે હવે એનાથી ગંગાજીના તટનો ત્યાગ નહિ થઈ શકે.”

એમણે પોતાની પ્રેમાળ શબ્દધારા વળી આગળ ચલાવીને કહ્યું: “એટલા ગભરાઈશ નહિ; શુદ્ધિમાં એકાન્તસેવન કરીને ખૂબ અધ્યયન કરજે; નિત્ય આત્મચિંતનમાં મંડયો રહેજે. નિરન્તર સ્વરૂપમાંજ સ્થિતિ રાખજે. હમણાં જે લેખ રામ લખે છે એ જ્યારે પૂરો થશે ત્યારે તરતજ એની નકલ કરવા માટે રામ-તને ઓલાવી લેશે અને કુટિ તૈયાર થયા પછી રામ જ્યારે માલિદેવલમાં રહેવા જાય ત્યારે પ્રત્યેક રવિવારે તું રામની પાસે આવતો રહેજે. રામના શારીરિક વિયોગનો વિચાર કરીશ નહિ; તેમજ એની શારીરિક સેવાની પણ ચિંતા ન રાખીશ. રામનું શરીર તો હવે તદ્દન નિષ્ક્રિય અને નિશ્વેદ થઈ જવાનું છે. તું હવે કેવલ તારી પોતાની વાસ્તવિક ઉન્નતિનોજ વિચાર કરજે. કોઈના આશ્રયની અપેક્ષા ન રાખીશ. તારા પોતાનાજ પગ પર ઉભો રહેતાં શીખજે; પ્રત્યેક રીતે વેદાન્તની સાક્ષાત્ મૂર્તિ બનજે.”

“આ એમનો અંતિમ ઉપદેશ; અને એમનાં અંતિમ દર્શન.”

x

x

x

x

(૪)

સ્વામી રામની અમેરિકન શિષ્યા મિસીસ વેલમેન (સૂર્યાનન્દ) ભારત-વર્ષમાંથી પોતાના સ્વદેશ ભણી પાછાં જતી વખતે સ્વામીજીનાં દર્શનમાટે વ્યાસાશ્રમ સુધી ગયાં હતાં. ત્યાં જતી વખતે વ્યાસગંગા પાર કરીને જહાંપકે એવું હતું અને એ નદી ઉપર એક સીંકાનો ઝુલો બનાવેલો હતો. એ વૃદ્ધ વિદેશીય સન્નારી એવા ઝુલતા સીંકાપર નિર્ભય થઈને ન બેસી શકે એટલા માટે સ્વામીજી પોતે તેમને મળવા માટે નીચે ઉતરી આવ્યા હતા. એ સન્નારીને સ્વામીજીની જેવી રીતે સુલાકાત થઈ તેનું વર્ણન કરતાં તેણે પૂરવું જોઈને કહેલું કે:—“ મને વિદાય આપતી વખતે સૂર્યાસ્તનો સમય હતો. વ્યાસગંગાના શાન્ત, નીલ, ગંભીર જલપ્રવાહ ઉપર એ અસ્ત થતા સૂર્યનાં કિરણોનો અંખો પ્રકાશ પડતો હતો. પરમાત્માનાં પ્રતિબિંબ જેવાં એ કિરણોમાં તર-

માવહી હીચોળા ખાતી હતી. પરંપરાની સાક્ષાત્ મૂર્તિ જેવા રામે મને સં-
જોધીને કહ્યું: " સૂર્યાનંદ ! નમસ્કાર ! જાઓ, સ્વદેશ બાણી સિધાવો. પણ
જાઓ; પેલા સૂર્યબાણી હાથ કરો; એ અસ્ત પામતો બંધ છે; તમારા સ્વદેશ-
માં હવે એ પ્રકાશ પાડશે; એજ રામ છે; પણ એ 'હેમખંડ'—એ સુવર્ણ પ્રદેશ
—એ હિરણ્યમયખંડને ન બૂલશો. જ્યાં જ્યાં જાઓ ત્યાં જાધે એ ખંડમાંજ
નિવાસ કરજો. "એમ કહેતાં કહેતાં એઓ ગળગળા થઈ ગયા.મને ચોક્કસ લાન
થયું કે એ મને પોતાના અંતિમ પ્રણામ—અંતિમ આશીર્વાદ આપતા હતા.
ખરેખર ! મને એમજ લાગ્યું છે. ભારતમાતાએ એક સત્યુત્તરને શુભાવેશો !
સ્વામી રામ હવે એ ખંડમાંથી નીચેના પ્રદેશમાં નહિ ઉતરે. એમની દેશયા-
ત્રા પૂરી થઈ ચૂકી. "

(૫)

વસિષ્ઠાશ્રમના નિવાસદરમિયાનનાં એમનાં કૃપાપાત્ર શિષ્યો પૂરણજી,
નારાયણ સ્વામી, મિસ્રીસ વેલમેન વગેરેનાં વર્ણનો આપણે અહિંસુધી જોયાં.
એ બધા ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે એ સમયમાં સ્વામી રામનું
શરીર નિરોગી નહોતું. જલવાયુની અસરથી એમને ઘણીવાર બાડા થઈ જતા;
અન્નનો ત્યાગ કરી દૂધ ઉપર રહેવા માંડયાથી જો કે વ્યાધિ મટી ગયો હતો.
પણ શારીરિક દુર્બળતા દૂર નહોતી થઈ. જે અંધલેખનના હિંદુથી તેઓ-
એ દ્વિમાસ્યપ્રતિ પ્રયાણ કર્યું હતું અને સંસ્કૃતના તેમજ વેદવેદાંગના અધ્યા-
યનનો આરંભ કર્યો હતો, એ પ્રવૃત્તિપ્રતિ તેમની ઉદાસીનતા આવી ગઈ હતી;
એટલુંજ નહિ પણ સમસ્ત દ્વેતાલાક્ષણો જાણે સમૂળે લોપ થઈ ગયો હોય
અને નિરન્તર બ્રહ્માદારવૃત્તિમાં રહેતી સ્થિતિમાંથી બ્યુત્થાન પામવામાં એમને
પરાધીનતા અને કષ્ટ પડતાં હોય એવા ઉપરામતાના ચળો એમના મુખમાં-
થી વારંવાર નીકળેલા આપણે જોઈએ છીએ. ત્યાંથી એમણે " ઉપાસના "
નામનો નિબંધ લખ્યો; એક " ધર્મતત્ત્વ " નામનો લેખ પણ ત્યાંથીજ
છપાવવા મોકલ્યો હતો. અનેક લગ્નનો પણ એમની લેખિનીમાંથી પ્રવાહિત
થયાં હતાં. દિનરાત વેદાન્તની શાન્ત, નિર્મલ, નિવૃત્તમૂર્તિ જેવા નિશ્ચેષ્ટ
પડ્યા રહેવામાંજ એમને ત્યાં આનંદ મળતો હતો. પૂર્વત આવેશ અને
ઉન્મત્ત તરંગો ઉછળી ઉછળીને હવે શાન્ત પડી ગયા હતાં, સમસ્ત પ્રવૃત્તિ-
ના ઉદ્દેશો નિવૃત્ત થઈ ગયા હતા; પરંતુ વાસ્તવિકરીતે એમણે તો પ્રવૃત્તિ

એમની પ્રકૃતિમાં જ નહોતી. ભારતવર્ષને માટે અમેરિકામાં કરેલી પ્રવૃત્તિને માટે પૂરણુજીને તથા સ્વામી નારાયણુને એમણે અનેકવાર કહેલું કે એ બધી પ્રવૃત્તિનું મૂળ શ્રીયુત જોશી હતા. એમની પ્રેરણાથી જ એ પ્રદેશમાં એમનાથી એટલું કાર્ય થયું હતું. કોઈ પણ જાતની એવી જાતની પ્રવૃત્તિઓમાં, લેખ તથા વ્યાખ્યાનની વ્યવસ્થામાં આપણને જે અસંગતિ જણાય છે એનું એક જ વાસ્તવિક અને પ્રખલ કારણ છે કે સ્વામી રામ અદ્વૈતના અપરોક્ષ અનુભવી હતા. ભૂતલાવીનો કદિ વિચાર ન કરનારા એ અવધુત હતા. દેશકાલથી પર રહેનારા એ પરમહંસ હતા. એમનાં સમગ્ર રાજકીય, સામાજિક કે અન્ય સુધારણાવિષયક ઉપદેશમાં જે સૂક્ષ્મદષ્ટિથી આપણે જોઈએ તો એ બધી કાર્ય-દિશાઓ અને ઉપદેશોની પાછળ એમનું અફલુત ઓજસ દીપી નીકળે છે; એમની વ્યક્તિપ્રભા, એમનું અનુભવતેજ, એમની આત્મજ્યોતિ—એ બધી પ્રવૃત્તિઓને આંજી નાખીને દૂર-સુદૂર દેશવિદેશની મર્યાદાઓની પાર પોતાનો પરમ પ્રકાશ પહોંચાડે છે. સ્વામી રામ પોતાના પ્રકાશથી મનુષ્યને પોતાની જાતની, પોતાના સ્વદેશની, પોતાના સંસારની અને જીવનના સમસ્ત ક્ષેત્રની વાસ્તવિક સ્થિતિનું દર્શન કરાવે છે. મનુષ્યને જાગૃત કરવો અને એના જીવનપથપર પ્રકાશ પાડવો એ જ એમનું કાર્ય છે; એમને માનવજીવનની પરાધીનતા દૂર કરવી છે; એમને તો પ્રત્યેકને રામ બનાવવા છે. સૌને સ્વપ્રસા કેળવતાં શીખવવું છે અને પરિણામે પામરતાથી દળાયેલા જીવાત્માને બ્રહ્માનંદની સાક્ષાત્ સ્વતંત્રતામાં આરૂઢ કરીને એને સચ્ચિદાનંદને સાક્ષાત્કાર કરાવવો છે.

આવી ઉચ્ચ કક્ષાના મહાપુરુષની જીવનલીલા ઉદેલતાં પૂરણુજી એમની ઉદાસીનતાનાં અનેક કારણો આરોપિત કરે છે. આશ્રમની પરાધીનતા એમને સાલતી હતી એમ કહે છે; ભારતવર્ષની સ્થિતિમાં એમને સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા નહોતી એમ તેઓ કહે છે; ગૃહસ્થાશ્રમના તેઓ પક્ષપાતી હતા એમ કહે છે; તેઓ અર્ધ બેસાડે છે; પાશ્ચાત્ય પ્રદેશની પ્રવૃત્તિથી એમને પરિશ્રમ પડ્યો હતો અને પરિણામે એમનાં આનંદ, આવેશ અને ઉન્માદ શિથિલ થઈ ગયા હતાં, એવી પણ થીલર તેઓ કહ્યું કરે છે. વળી નારાયણુ સ્વામી એ બધી અવસ્થાનું કારણ એમની શારીરિક દુર્બલતા કહેવ એમ અનુમાન લાવે છે; પરંતુ આપણે આ પ્રકરણના આરંભમાં જોઈ ગયા તેમ એમના ઉપ-

દેશમાં સ્વામી રામે કોઈ પણ જાતની વિશિષ્ટ સ્થિતિપ્રતિ અભિરુચિ દેખાડી હોય એમ જણાતું નથી. અત્યારસુધી જે ચાર માસ કરતાં વધારે સમય કોઈ પણ સ્થળે સ્થાયી ન રહેવાના નિશ્ચયવાલા, કોઈ પણ જાતના મઠ, આશ્રમ કે સંસ્થા સ્થાપવાના ખાસ વિરોધી, કોઈ પણ જાતની પ્રવૃત્તિ ન વહેરી લેવાના પક્ષપાતી રામ છેવટે ગંગાતટપર પાકી કુટિ બાંધીને નિરંતર ગંગાતટ-પરજ નિવાસ કરવાનો નિર્ણય કરે એજ સૂચવી આપે છે કે એમના ચિત્તમાં ઉપરામની પરાકાષ્ઠા આવી હતી. પ્રથમના દ્વારસી અને અંગ્રેજી ભાષાના કવિઓના વાચનના પરિણામે ઉદ્ભવ પામેલા ઉન્નત ભાવાવેશને ગદ્યે આર્થ દેદાન્તના અધ્યયનથી શાન્ત, ગંભીર, નિર્મલતાનો એમના ચિત્તપર પ્રભાવ પડવા માંડ્યો હતો અને એ પરમાનિવૃત્તિના ચિન્હરૂપેજ એમણે ગંગાતટપર શેષ જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો એવી અમારી માન્યતા છે; ઉપરાંત એમના પોતાના શબ્દો પણ એવાજ પ્રકારની સાદી પૂરે છે. એમના સમગ્ર ઉપદેશ એમનાં અવધુતજીવનની સાક્ષાત્ મૂર્તિ જેવા છે; એ બધામાં અસંગ, એકાકી, અવધુત રામનું આંખણું સહજ દર્શન યાય છે. એક સાધારણ નિર્ધન બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ ધારણ કરી, નિર્દોષ વિદ્યાર્થી-જીવન ગાળી, પોતાના સ્વાશ્રય અને સ્વસામર્થ્યના આધારેજ હિમાલયનાં અગોચર અરણ્યોમાં કઠિન તપશ્ચર્યાવટે ઉપનિષદગત મહાવાક્યોનો અપ-રોક્ષ અનુભવ કરી સર્વત્ર-આત્મજ્યોતિના પ્રેક્ષ્યબલ રશ્મિરાજની પેઠે જેમ-ણે પ્રકાશ પાડ્યો છે, એ રામને કોણ નહિ સમજી શકે? એમનું જીવન દીપ-કના જેવું પ્રકટ અને પ્રકાશવાન છે; એમની લીલા દુઃખી અને તારતમ્યવાળી છે; એમના સંપ્રોધ સૂક્ષ્મ અને સારસ્વત્યક છે; એમના ભાવ નિર્દોષ અને નિકટવર્તી છે; વ્યાસાશ્રમ અને વસિષ્ઠાશ્રમમાં એમણે આઠટોભર ૪૦ સં ૧૯૦૫ થી સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૬ સુધીનો સમય ગાળ્યો; દરમિયાનમાં એમણે વેદવેદાંગ વાંચ્યાં; અનેક પાશ્વર્ય વિદ્યાનોની કૃતિઓનું અવલોકન કર્યું; અવધુતની પેઠે ધુધરા પહેરીને નાચ્યા; કૃદ્યા; ભજનસંહીર્તન કર્યા; શંખજ્વનિની ગર્જનાઓ કરી; પ્રેમનાં અશ્રુઓ વહેવ-રાવ્યાં; થોડા પણ ભાવથી ભરેલા લેખો અને પત્રો લખ્યા. જે અનેક ભજનો એમની લેખિનીમાંથી સરી પડ્યાં તેમાંનાં થોડાંએક અહીં આપીને આ પ્રક-રણ હવે પૂરું કરીએ.

જંગલકા જોગી

હર હર ઝોમ, હર હર ઝોમ-

(૮૬)

જંગલમેં જોગી ૧બસતા હૈ, ૨ગહ રોતા હૈ ૩ગહ હસતા હૈ;
 દિલ ઉસકા કહીં ન ૪ફંસતા હૈ, તન મનમેં ૫ચૈન બરસતા હૈ, ૧
 ખુશ ફિરતા ૬ નંગમનંગા હૈ, નૈનાંમેં ૭જૈહતી ગંગા હૈ;
 જો ૮આનયે સો ૯ચંગા હૈ, મુળ રંગ લરા મન ૧૦રંગા હૈ. ૨
 ગાતા ૧૧મૌલા ૧૨મતવાલા હૈ, જળ દેખો લોલા ભાલા હૈ;
 ૧૩મન મનઠા ઉસકી માલા હૈ, તન ઉસકા એક ૧૪શિવાલા હૈ. ૩
 નહિ ૧૫પરવાહ મરને જીનેકી, હૈ યાદ ન ખાનેપીને કી;
 કુછ દિન કી સુદ્ધિ ન મહીને કી, ૧૬-૧૭હૈ પવન સમાલ પક્ષીને કી. ૪
 પાસ ઇસકે ૧૮પંછી આવે હૈ; ઐર દરયા ગીત સુનાવે હૈ;
 બાદલ અશનાન કરાવે હૈ, ૧૯બુછ ઉસકે ૨૦રિશતે નાવે હૈ. ૫
 ૨૧શુલનાર ૨૨શક્ક વહ રંગલરી, જોગી કે ૨૩આગે હૈ જો ૨૪ખંડી;
 જોગી કી ૨૫નિગાહ ૨૬હૈરાનજૈહરી, કે ૨૭તકતી રહ રહ કર હૈ ૨૮પરી. ૬
 વહ ચાંદ ચટકતા, ૨૯શુલ જો ખિલા, ઇસ ૩૦મિહરકી ૩૧જોતસે ફૂલ ૩૨ઝાક;
 ૩૩ફંવારહ ૩૪ફરહત કા ઉછલા, ૩૫પુહાર કા જગપર ૩૬નૂર પડા. ૭

ઐહરે-ખુશી

(ગઝલ)

મુઝ ઐહરે-ખુશીકી લૈહરેં પર, દુનિયાંકી કિશતી રહતી હૈ;
 અજ સૈલે-સરૂર ધડકતી હૈ, છાતી ઐર કિશતી ઐહતી હૈ.
 શુલ ખિલતે હૈ; ગાતે હૈં રો રો બુલબુલ;
 કયા હંસતે હૈં નાલે નદીયાં, રંગે-શક્ક ધુલતા હૈ;

૧ રહે છે ૨ કદિ ૩ કદિ ૪ ફસાતું નથી, આસકત થતું નથી ૫ આનંદ વરસે છે
 ૬ અસંગ ૭ ગંગા વહે છે, આનંદનાં અશ્રુ ચાલ્યાં જાય છે ૮ મળી આવે ૯ દીક ૧૦ રં-
 ગીલું ૧૧ ફકીર, યાત્રી ૧૨ મસ્ત ૧૩ મનરૂપી મણિકા ૧૪ શિવાલય ૧૫ દરબાર
 ૧૬-૧૭ પરસેવો દહોવામાટે રમાલરૂપી પવન છે. ૧૮ પક્ષી ૧૯ વૃક્ષ ૨૦ સગાંસંબંધી
 ૨૧ દાઝમનારંગી જેવી ૨૨ સંધ્યા ૨૩ અગળ ૨૪ ઉભી ૨૫ દષ્ટિ ૨૬ આશ્ચર્યગંભીર
 ૨૭ જોતી, તાકી રહેતી ૨૮ દેવી, પ્રકૃતિરૂપ અપ્સરા ૨૯ પુષ્પ ૩૦ સૂર્ય ૩૧ પ્રકાશ
 ૩૨ ખર્ચ ૩૩ પવારો ૩૪ આનંદ ૩૫ વાહન (આનંદરૂપી) ૩૬ પ્રકાશ.

બાદે-સખા ચલતી હૈ, ગિરતા હૈ છમછમ બારાં;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ (૧)

કરતે હૈં અજમ જમમમ, ચલતા હૈ સરજ ધકધક;

સજતે હૈં બાગો-બિયાં;

બસતે હૈં નંદન પૈરિસ, પુજતે કાશી મક્કા;

બનતે હૈં જિજ્ઞાસો-રિજ્જા, મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ (૨)

ઉડતી હૈં રેલેં ફરફર, બેઠતી હૈં બોટે ઝરઝર;

આતી હૈં આંધી સરસર, લડતી હૈં ફોજેં મરમર;

ફિરતે હૈં ભેગી હરહર, હોતી હૈ પૂલ હરહર;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ (૩)

અર્ધકા રંગ રસીલા, નીલા નીલા, હર તરફ દમકતા હૈ;

દેલાસ બલકતા હૈ, બેહર હલકતા હૈ, ચાંદ અમકતા હૈ;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ (૪)

આબતી હૈ, આબતી હૈ, આબતી મેરે હાં;

શુભયથો-બા સબકે સિયે બેહરો-પાંચાં;

સખ વેદ ઔર દર્શન, સખ મહબબ, કુરાન, અંજલ ઔર ત્રિપીટિકા;

પુદ, ચંકર, ઇસા ઔર મહમ્મદ, યા રહના સેહના ધન સખકા;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ મુઝમેં ॥ ॥ ॥ (૫)

યે કપિલ, કણ્ણાદ ઔર અક્ષાત્, સ્પેન્સર, કેન્ટ, ઔર હૈમિન્ડન;

શ્રી રામ, બુદ્ધિગિર, અસકન્દર, વિક્રમ, કેસર અલગમય આર અકબર;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ મુઝમેં ॥ ॥ ॥ (૬)

મૈદાને-અબદ ઔર દોજે-અબલ, કુલ માણ, હાલ ઔર સુરતક બિલ;

બીજોંકા બેહદ રહો-બદલ, ઔર તખતા-એ-દેહરકા હૈ હલચલ;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ મુઝમેં ॥ ॥ ॥ (૭)

હૂં રિશતા-એ વહદત હર કસરત, હૈ ઇંદલતો -સિહત ઔર રાહત;

હર વિદ્યા, ઇદમ, હુનર, હિકમત, હરખૂશી, દોલત ઔર બરકત;

હર નિમત, ઇન્જાત, ઔર લગજત, હર કશિય કા મર્જન હર તાકત;

હર મતલબ, કારણ, કારજ સખ કયોં, કિસબ, કેસે, કયોંકર, કબ;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ મુઝમેં ॥ ॥ ॥ (૮)

હૂં આગે, પીછે, ઉપર, નીચે, બહર, બાતિન, મૈં હી મૈં;

કયાં ? દેવી રીતે ? શામાટે ?—એ બધું મારામાં છે—મારામાં—મારામાં—
મારામાં. (૮)

આગળ, પાછળ, ઉપર, નીચે, પ્રકટ, શુભ હુંજ હું છું;
પ્રિયા, પ્રિયતમ, કવિ, કવિતા, જીવજીવ, ઉદ્યાન હુંજ હું છું.* (૯)

અમૃતભર્યા

(રાગ ગઝલ, તાલ પરાતો)

ઠંઠક ભરી હે દિલમે, આનંદ બેઠ રહા હે;
અમૃત ભરસ રહા હે, જિમ ! જિમ ! જિમ ! ! ! (ટક)
દેવી સુખહે—ચાહી, કયા ચેન કી વડી હે;
સુખકે છુટે કબ્બારે, ફરહત ચટક રહી હે;
કયા નૂર કી બડી હે, જિમ ! જિમ ! ! જિમ ! ! !
શબનમ કે હલ ને આહા, પાંખાલ કર દે શુલકો;
સબ ફિકર મિલકર આયે, કિ નિઠાલકર દે દિલકો;
આયા સખા કા જોંકા, વહ સખાયે—રોશની કા;
જહલી હૈ શબનમે—ગમ, જિમા જિમા ! ! જિમ ! ! !
હટ કર ખડા હું ખોદ્ સે, ખાલી જહાન મેં;
તસકીને—દિલ ભરી હે, મેરે દિલમે જાન મેં;
સૂચે જમાં, મકાં, મેરે પાચોં મિસલે—સગ;
મેં ઠસે આ સદ્ હું કૈદે—બિયાન મેં.
ઠંઠક ભરી હે દિલમે, આનંદ બેઠ રહા હે;
અમૃત ભરસ રહા હ, જિમ ! જિમ ! ! જિમ ! ! !

સાવાર્થ:—

દૃઢ્યમાં શાંતિ ભરી છે; આનંદનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે; જિમ, જિમ,
જિમ, અમૃતની વૃષ્ટિ સધા કરે છે. (ટક)

આનંદના પ્રાતઃકાલનો ઉદય થયો છે; અહા ! શાન્તિની દેવી ધન્યપણ
છે ! સુખના દુવારા છુટયા છે; સ્ફૂર્તિ ઉછાળા મારી રહી છે. જિમ, જિમ,
જિમ પ્રકાશની લહરિઓ આવે છે.

* આ કવિતા કોઈ ખાસ જગ્યા અથવા જાહેરાતની જગ્યાએથી મળેલી નથી. મિત્ર-
બંધુઓનો પ્રવાહ વહેતો આસ્થા ભરેલો છે. અમૃતભર્યા સ્વામી રામતીર્થની એક કવિ-
તા છે તેનો સ્વામી રામતીર્થે ઉદ્ધૃત કર્યો છે.

ઝાકળનાં હળે આવીને એમ ઈચ્છા કરી કે પુષ્પને પાયમાલ કરી નાખવ
અધી ચિન્તાઓએ આવીને એમ ધાર્યું કે ચિત્તને હરાવી દેવું; પણ પા
દિશામાંથી અર્થાત્ પ્રાતઃકાલની વાયુની લહરિ આવી, પેલા પ્રકાશ (જ્ઞાન)
અંખાર છુટયો, તો ઝિમ ઝિમ ઝિમ કરતાં એ ઝાકળ અને ચિન્તા બધ
વિખરાઈ ગયાં.

આ પૃથ્વી ઉપર પ્રચંડરૂપે હું હિમાલયની પેઠે સ્થિર થઈને ઉભો છું
મારા હૃદય અને પ્રાણમાં શાંતિ ભરી છે. દેશ અને કાલ તો કૂતરાની પોં
મારા પગ ચૂમે છે. કહો ભલા હું વર્ણનરૂપી બંધમાં કેવી રીતે આવી શકું
મારા હૃદયમાં ઠંડક ભરી છે; આનંદ દેલી રહ્યો છે; અને ઝિમ, ઝિમ, ઝિમ
અમૃતની વૃષ્ટિ થઈ રહી છે.

પ્રકરણ ૨૩ મું—અન્તિમ નિવાસ અને જલસમાધિ

“ તા. ૭ ઓક્ટોબર ૧૯૦૬ નો પત્ર:—મંગાળના તટ ઉપર એક અત્યંત
સુંદર સ્થાનપર એક વિશાલ ક્ષેત્રમાં (ટિહરીનાં) મહારાજ સાહેબે શરદાસુ
વ્યતીત કરવા માટે એક નાની એવી કુટિ બંધાવી છે; એટલા માટે આવતા સાતેક
માસ સુધી આ પ્રમાણે સરનામું રહેશે.

સ્વામી રામતીર્થ; પોસ્ટ-ટિહરી ગઢવાલ; હિમાલય. ”

આ એમનો ફેજાબાદના વતની લાલા રામ રઘુવીરલાલજીને લખેલો
છેલ્લો પત્ર છે; એમાં જે નવીન કુટિ લગલગ તૈયાર થવા આવી હતી તે વિષે
તથા આવતા સાતેક માસ ત્યાંજ સ્થાયી રહેવાનો સંકેત છે. વસિષ્ઠાશ્રમમાં
જલવાયુ અનુકૂલ ન થયાં તેથી એ ઉચ્ચ અગોચર અરણ્યમાંથી ટિહરી પાસે
ના સમશીતોષ્ણ પ્રદેશમાં રહેવા માટે એમના ભક્તોના આગ્રહથી હતરી
આવ્યા હતા એ આપણે ગયા પ્રકરણમાં સ્વામી નારાયણના વૃત્તાંત
ઉપરથી જોઈએ.

પાછળનાં બે પ્રકરણોમાં આપણે એમની એકાન્તપ્રીતિ અને ચિત્ત
ઉપરામતા જોયાં. પર્વાશ્રમનાં સંબંધીઓને મુલાકાત આપવી એ કષ્ટ નહીં,
એવી વૃત્તિનો પ્રસંગ જોયો. સંસારની સાથે એકમાત્ર અવયોવરૂપે રહેલા
પોતાના શિષ્ય નારાયણ સ્વામી સાથેના સંબંધનો સમૂળો ઉચ્છેદ કરવા
માટે એમને પણ દૂર રહેવા જવાની આજ્ઞા કરી અને પૂરણ તથા સૂર્યાસ્ત
(મિસીસ વેલ્મેન) ને નિરન્તર જે હિરણ્યમય સ્થિતિનું ઉપનિવેશ સુચ

કહે વર્ણન કરે છે, જોની સંજ્ઞારૂપ સૂર્યનાં દર્શન કરાવીને હેમખંડ-હિમાલયરૂપી આત્મજ્યોતિમાં સ્થિતિ કરવાનો આંતરમુદ્દેશ્યકાલે ઉપદેશ આપ્યો. એનું સુંદર વર્ણન વાંચ્યું. આ બધા ઉપરથી પૂરણુ છ કંઈ કંઈ અનુમાનો થાંધે છે. પૂર્વાશ્રમનાં પત્નીનું દર્શન આવડું અને સંન્યાસાશ્રમની પરાધીનતાના કારણે એ વચ્ચેનો ત્યાગ કરવાના અધર્મના પ્રસંગો કહેલા એ ઉપરથી રામનું ચિત્ત ઉદાસીન રહેતું હતું, એમ પૂરણુ છ કહ્યું છે. પૂરણુ છ વળી એમ પણ ધારે છે કે અમેરિકામાં કરેલી એમની સ્વભાવવિરુદ્ધની દેશ-સેવાની પ્રવૃત્તિથી એમને પરિશ્રમ પડ્યો હતો અને એને આંગે એમના શાવાવેશ શાન્ત પડી ગયા હતા; પરંતુ એ બધાનાં કારણ અમારી માન્યતા પ્રમાણે બૂઝાંજ છે.

માનવમાત્રની પામરતા અને પરાધીનતા જોઈને જે રામનું હૃદય દ્રવીભૂત થઈ જતું; જીવાત્માની દીનદીન અજ્ઞાનમય સ્થિતિ જોઈને જેનાં દામેરોમ કંપી ઉઠતાં; જનતાને અદ્વૈતનિષ્ઠાનું પાન કરાવી સૌને અમૃતનો આસ્વાદ કરાવવા માટે જેણે ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી “અલિક્” માસિક પત્રની શરૂઆત કરી હતી અને પોતાના સમસ્ત જીવનમાં અપરોક્ષ અનુભવબલના આધારે સૌને સ્વતંત્ર-સ્વાધીન અને મુક્ત અવસ્થાનો મંત્રોપદેશ કર્યો હતો; એ રામને સાંસારિક અવસ્થાઓ, વર્ણ અથવા આશ્રમના ભેદો, તેમજ કોઈ વિશિષ્ટ સ્થિતિ બંધનમાં રાખી શકે અથવા ઉદાસીનતામાં નિમજ્જ કરી શકે એ અસંભવિત લાગે છે. જેમ નારાયણ સ્વામીને દૂર મોકલવાનો એમનો એક માત્ર ઉદ્દેશ નારાયણ સ્વામીની રામપર આશ્રય રાખવાની પરાધીન સ્થિતિ દૂર કરવાનો હતો, તેવીજ રીતે ગૃહસ્થાશ્રમનાં સંબંધીઓ કે અન્ય કોઈ પણ માનવવ્યક્તિઓને રામ નામની અમુક વ્યક્તિપર કદિ આધાર રાખવાનું એ પસંદજ નહોતા કરતા. એમના ઉપદેશમાં એમણે છયોક કહ્યું છે કે સૌ સત્યનું અવલંબન કરે. બધા પોતપોતાના આત્માપર નિર્ભર રહેતાં શીખે. જેવી રીતે સ્વામી રામે પોતે ધનારામજીપરના આશ્રયનું નિરાકરણ કરીને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી હતી, દૈતભક્તિના પદપરથી સ્વતંત્ર આત્મજ્ઞાનના પદપર જેવી રીતે પોતે સ્વાશ્રયના બલવડે આરૂઢ થયા હતા અને સર્વાંશે મુક્તાવસ્થાનો આનંદ લૂંટી સૌને જોવીજ સ્વાશ્રયની દીક્ષા આપ્યા કરતા હતા, એવા પરમુદ્ધંસ સ્વામી રામનો સૌને દૂર રાખવામાં અને સૌથી દૂર રહીને એકાન્તમાં નિવાસ કરવાની ઈચ્છામાં એક માત્ર કસ્યાણુમય ઉદ્દેશ

એજ હતો કે એમનાથી માનવજાતિની પરાધીનતા સહન નહોતી થઇ શકતી. મનુષ્ય શુભામગિરી લોગવે, દ્વંતાલાસરૂપ અજ્ઞાનમાં રહેનઆક્રંદ કરી રાંતકે રહે, દાંસત્વની બેડીઓમાં જકડાઇ રહે અને પોતાનાં ભવોભવનાં બંધન વધાર્યા કરે, એ એમને માટે અસહ્ય હતું. એમના ઉપદેશમાં આત્મજ્ઞાનનો એ સીધો અને સરલ ઉપદેશ હતો એ એમના અનુભવનું અને સ્વભાવનના આચારનું ફલ હતું. જેનો એ ઉપદેશ આપતા તેનો સ્વભાવનમાં અનુભવ કરતા અને જે એમણે સ્વાનુભવથી સિદ્ધ કર્યું હોય, તેનોજ એ લોકસમાજમાં પ્રચાર કરતા એ એમનો સિદ્ધાન્ત હતો. એક વાર ગાંધીપુરમાં વ્યાખ્યાન આપતાં અધવચ એકાએક બેસી ગયા અને વ્યાખ્યાન એટલેથીજ બંધ રહ્યું. એમના સત્સંગસેવી લાલા જૈનનાથે જ્યારે એનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે સામે ટહું કે: “બોલતાં બોલતાં એક એવું વાક્ય જીવાંચે આવ્યું કે જેનો મને અનુભવ નહોતો થયો. મારો સિદ્ધાન્ત છે જે સત્યનો મેં અનુભવ ન કર્યો હોય તેનો મારે ઉપદેશ ન આપવો.”

આવી સરલતા અને સદૃઢ્યતાનું નિત્યનિરન્તર એવન કરનાર મહા પુરુષ એકાદી જીવન ગાળવામાં સ્વાર્થ કે સંકુચિતપણાનું નહિ પણ પરમ હિતાવહ પરોપકારનું પાલન કરતા હતા. પોતે એકાદી રહીને જનસમાજને પણ સ્વતંત્ર બનાવવા ઇચ્છતા હતા અને પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રને પોતાના પગપર ઉભાં રહેતાં શીખવવાની એમની મહત્ત્વાકાંક્ષા હતી, એવું વિવેકી વાચકને એમના ઉપદેશમાંથી સ્થળે સ્થળે સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેમ છે.

નારાયણ સ્વામીને જનરોષી શુદ્ધમાં મોકલ્યાને હવે પાંચ દિવસ પૂરા નથી થયા કે એમને સમના તરફથી એક નોકરે આવી નીચે પ્રમાણે સીધી આપી. તેમાં ત્યાર સુધીને સ્વિચારે સમની પાસે જવાની આજ્ઞા હતી એ સીધી આ પ્રમાણે છે:—

“જે હોમ (શુદ્ધમસ્ત્રી અથવા નિવૃત્તદા) હોય તે, હવે એ રહે જઈને પૂરે થવા આવ્યો છે એટલા માટે સ્વિચારે તમે જરૂર આવી જાવો કે જેથી શુદ્ધ સ્વચર્યાને ‘જનનાના’ અથવા બીજા કોઈ ઉત્તમ મનિષ્ઠના ઉપાસકા માટે મોકલી દેવાય.”

આ સીધી વાંચીને નારાયણ સ્વામીએ ત્યાર પછીના સ્વિચારે સમને જ ને એમની આ મહાદ્વાર સિમલાનું બાથમાં જવાને વિદ્યે દર્શાવે. જેને

પણ શનિવાર તા. ૧૭ ઓક્ટોબર ૧૯૦૬ ની સાંજે શાસ્ત્રના એક નોકરે આવીને એમને દૃઢપણાતક ચોકસમાચાર સંભળાવ્યા કે, “સ્વામીજીનું શરીર ભુગંગમાં તણાઈ ગયું અને ટિહરીના લોકોએ આપને બગર આપવા માટે મને મોકલ્યો છે.”

સ્વામી નારાયણ એ પ્રસંગોનું વર્ણન કરતાં લખે છે કે:—“એ સમાચાર સાંભળતાં જ હું તરતજ ટિહરી જવા ચાલી નીકળ્યો અને લગભગ શતાબ્દના આઠેક વાગતાંને સુમારે ત્યાં પહોંચ્યો. ટિહરીના લોકો ચોકાન્નિવત હતા. એ નિર્દોષ હિમાલયનિવાસીઓની રામના પ્રતિ અપૂર્વ ભક્તિ હતી. ટિહરીના મહારાજા સાહેબ તે દિવસે ડહરાડુન ગયા હતા. હું ટિહરિથી આગળ વધીને સીપો સિમલાસુ બાગમાં ગયો, ત્યાં સ્વામીજીના રસોયા બોલાવતને પૂછતાં તેણે નીચે પ્રમાણે વિગત જણાવી:—

“સ્વામીજી અને હું બન્ને આજ બપોરે સ્નાન કરવા માટે ગંગાજીપર ગયા હતા. હું તરતજ સ્નાન કરીને સ્વામીજીનાં વસ્ત્ર સંભાળીને કિનારે બેઠા હતા અને સ્વામીજી થોડી કસરત કરીને પાણીમાં ઉતરી સ્નાન કરવા મંડ્યા. છાતીસમાન પાણીમાં ઉભા ઉભા એમણે શરીર યોળવા માંડ્યું. પહેલાં તેમણે એક ડુબડી મારી; થોડી વારે બહાર નીકળીને પાછા તેજ જગ્યાએ ઉભા ઉભા શરીરને યોળ્યા હયું. પાણીનો વેગ બહુ હતો. થોડીવાર પછી જ્યારે સ્વામીજીએ એક બીજી ડુબડી મારી ત્યારે એમના પગનીચેથી એક મોટા પથ્થર ખસી ગયો, એટલે સ્વામીજી ઉંડા પાણીમાં આગળ તણાઈ ગયા. એ ઉંડા ગંભીર જલમાં તેઓ ઉભા રહી ન શક્યા. પાણીના વેગમાં એમનું શરીર તણાવા લાગ્યું અને આગળ જતાં એક મોટા વમળમાં ફસાઈ પડ્યું. હું ઉપર દોડી ગયો અને બાગના નોકરોને બોલાવવા માટે યૂરો પાડી; પણ આજ મહારાજા સાહેબ ડહરાડુનથી ટિહરી આવવાના હોવાથી એ બધા ટિહરી ગયા હતા, એટલે હું પાછો ગંગાકિનારે આવ્યો. મેં મદદને માટે યૂરો પાડ્યા કરી, પણ કોઈ આસપાસ હોય એમ મને ન લાગ્યું. મારી યૂરો સાંભળીને સ્વામીજીએ કહ્યું:—“જેડા ! જલગ્રાસિ નહિ; હું બહાર નીકળવાની મહેનત કરું છું. હમણું તારી પાસે આવીશ.” સ્વામીજીએ એમ કહીને દશ બાર મિનિટ સુધી એ વમળમાંથી બહાર આવવાની મહેનત કરી પણ તેઓ નીકળી ન શક્યા. જ્યારે બહાર નીકળવાના પ્રયત્નો નકામા ગયા, ત્યારે ઉંડા પાણીના એજ વમળમાં એકબેરથી ડુબડી મારીને ત્યાંથી ત્રીસેક ફગલાં

ફર પ્રવાહની વચ્ચેવચ્ચ જઈ પહોંચ્યા. પાણીમાં પડ્યે એમને ઘણો વખત થઈ ગયો હતો, મહેનત બહુ કરવી પડી હતી અને એમનું શરીર ઘણા દહાડાથી બહુ દુર્બળ થઈ ગયું હતું, તેથી વધારે વખત તેઓ ટક્કર ન બીલી શક્યા. એમના મોંમાં પાણી ભરાવા માંડ્યું. શરીર ગળકાં ખાવા માંડ્યું. એમનાથી નહોતું આ કિનારે આવી શકાય તેવું, તેમ નહોતી રહી પેલે કિનારે પહોંચવા જેટલી શક્તિ. તીવ્ર વેગના પ્રવાહમાં એમનું શરીર તણાવા માંડ્યું. બ્યારે એમને પોતાના શરીરની પ્રવાહમાં પરવશ સ્થિતિ થઈ પડી છે એમ લાગ્યું, ત્યારે એમણે ઉચ્ચ સ્વરે ઝં-ઝં-ઝં ની ગર્જના કરીને હાથપગ સમેટવા માંડ્યા. એમનું શરીર અદૃશ્ય થઈ ગયું. જલનો પ્રવાહ લગભગ ખસોડુંદ સીધો જઈને એક લેખડની સાથે અથડાઈ ત્યાંથી કાટખૂણાના આકારે અન્ય દિશામાં વહેતો હતો. એમનું શરીર એ લેખડની ખોમાં ભરાઈ ગયું હો. એમ મને લાગ્યું; કારણ કે ઝંકારની ગર્જના પછી એમણે જે ડુબકી માં ત્યાર પછી એમનું શરીર અદૃશ્ય થઈ ગયું. એમનું શરીર જેવું અદૃશ્ય થઈ કે તરતજ ટિહરીમાં તોપોના અવાજ થવા માંડ્યા. સમય બપોરના બારે વાગ્યાનો હતો. મહારાજ સાહેબ ડેહરાડુનથી પોતાની રાજ્યધાનીમાં પાછા આવતા હતા. એમના સ્વાગતમાં તોપો ફેડવામાં આવતી હતી. ”

“આવા પ્રકારનું વર્ણન લોલાદત્તે મારી સમક્ષ કર્યું. એક તરફ સ્વામી રામનું તિરોધાન થવું અને બીજી બાજુ મહારાજનું આગમન એ બંને એકજ સમયે થયાં. દેવોના પ્રિય એ પ્રજ્ઞર્પિના અનન્ત સમાધિસ્થ થવાના હર્ષમાં દેવો હુંદુલિની ગર્જના કરતા હોય તેમ મહારાજના સ્વાગતમાં થતો પના ધ્વનિએ ગરજ સારી. રસોયાને મોદેથી આવી ઘટના સાંભળી માર ચિત્તપર વળખહાર થયો. મારી ગેરહાજરીમાં એમનું શરીર પડ્યું અને માર પાંચજ દિવસ પહેલાં મારે એમને છોડીને જવું પડ્યું હતું, એવું સ્મરણ મને મારા દુર્દૈવના વિચાર આવવા માંડ્યા. અકસ્માત જલપ્રવાહમાં શરીર તિરોધાન થવાથી મારા શોકમાં વૃદ્ધિ થતી ગઈ.”

ભારતવર્ષનો એક દેશલકત, વિરકત, આર્ય પ્રજાનો એક સર્વોદ્ધારક દર્શ પરમહંસ, શિષ્યોનો અપ્રતિમ કૃપાપાત્ર સ્વરૂપ, વિશ્વ સુઓનો સરલ માર્ગદર્શક અને પ્રજાનો વિરલ પંચાલક વીર તેગીશ વર્ષ જેટલી નાની વયમાં અકસ્માત ગંગાજીનો લોગ ચક્ર પડે વેદનાં અદ્ભુત રહસ્યોનું દર્શન કરાવતું પુસ્તક લખવાની કિર્તિ.

ંશાસ્ત્ર” નામનો વેદાન્તના પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ અને વિદ્યાઅવિદ્યાના વાસ્ત-
સિદ્ધાન્ત સમજાવનારો એક સરસ ગ્રંથ લખવાની ધારણા, દેશહિતનાં
નેક કાર્યોનો સંકેત ઠરી આપીને સારતર્વણની પ્રબળ સ્વતંત્ર નિહાંગ-
ની પરમ શુભેચ્છા-એ અને એવી બીજી કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ રામના
રીર સાથે ગંગાજીની જલધારામાં ચાલી ગઈ !

આગળ જતાં સ્વામી નરાયણ રામના વિરહથી પોતાને ઉપગ્રસ્ત એટલું
મજ રામની શકિતનું વર્ણન કર્યા પછી તેમના દેહપતનના કારણવિષે
એ છે કે:-

“આવી આત્મસત્તાવાળા રામ બાદશાહ આમ ગંગામાં સ્નાન કરતી વખ-
અકસ્માત્ આઘ્યા જાય એ મારી છુદ્ધિમાંજ નહોતું ઉતરતું. મારો અંતર્યા-
મી એ પ્રસંગને માનવાની યોજ્જી ના પાડતો; પણ એ બધી વાતનો વિવેક-
પુરઃસર વિચાર કરવાની એ વખતે મારામાં શકિતજ નહોતી રહી. હું ઘડીમાં
પ્રાંખોમાંથી આંસુ વહેવડાવતો, ઘડીમાં છાતીફાટ રડતો તો ઘડીમાં દિંગમૂઢ બ-
નીને શાન્ત બેસી રહેતો, કોઈવાર ક્યાં ભઉં છું એના ભાનવગર અરણ્યમાં ભ-
ટક્યા કરતો તો ઘણીવાર ગંગાજીને કિનારે જ્યાં સ્વામીજી સ્નાન કરવા માટે
ગયા હતા ત્યાં જઈને, શુ દિવસે કે શુ રાત્રિએ સૂનસાન પડ્યો રહેતો. મારા
જીવનના ઉદ્ધારક, મારા અંતરના એકમાત્ર આધાર, મારા હૃદયના પ્રેમપાત્ર,
મારા જીવનસર્વસ્વ શુરુદેવના વિયોગે મને તો ખરેખર ગાંડોજ બનાવી
દીધો હતો. આમ વિહ્વલ સ્થિતિમાં બીજે કે ત્રીજે દિવસે હું એક દહાડો
ટિહરી ગયો ત્યાં પૂરણજી મને મળ્યા. અમે રડી રડીને લેટ્યા; લેટી લેટીને
રડ્યા; પરસ્પરનાં આંસુઓવડે અમારાં વચ્ચે પલાળ્યાં અને થોડી વારે શાંત
પડ્યા ત્યારે સિમલાસુ બગીચા ભળી જવા ઉપડ્યા. ત્યાં જઈને જ્યારે પૂર-
ણજીને એમ ખબર પડી કે મેં થોડકવિહ્વલ થઈને હજી રામનાં પુસ્તકો તથા
આસનને સ્પર્શ સુદ્ધાં કર્યો નથી અને જે લેખની તકલ કરવા માટે મને
રામે સિદ્ધી લખી હતી, તેની પણ મેં તપાસ કરી નથી, ત્યારે એમણે મને
રામના આસન પાસે જવાની પ્રેરણા કરી. અમે બન્ને શુરુબંધુઓ, રામના
સમાન કૃપાપાત્ર, પરસ્પર એકજ પ્રેમપાશથી બંધાયેલા જ્યારે મળ્યા ત્યારે
અન્યોન્યની વાતચીતથી અમારાં બન્નેનાં હૃદય થોડાં હલકાં થયાં.”

“ત્યાર પછી અમે બન્ને જણ એ રાત્રિએ સ્વામીજીવાળા બંગલામાં જઈને
સર્થ રહ્યા અને બીજે દિવસે સવારે ઉઠીને પહેલું કામ અમે એમનાં આસન,

ઉઘાડી પડેલી પેટીઓ, અસ્તવ્યસ્ત પડેલાં પુસ્તકો અને કાગળો તપાસવાનું કર્યું. થોડા કાગળો આમ તેમ ફેરવી બેતાં બે લેખને માટે અને ત્યાં બોલાવ્યો હતો, એના લાણી અમારી નજર પડી. પાનાંપર હળુ આંકડા નહોતા નાખ્યા. જેમજેમ પાનાં હાથમાં આવતાં ગયાં તેમ તેમ વાંચવા માંડ્યાં એટલામ એક પૃષ્ઠપર બહુ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં નીચે પ્રમાણે લખાણ બેવામાં આવ્યું:-

“બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્ર, ગંગા, ભારત !
 પે મોત ! વેશક ઉડા દે ^૩જિસ્મ કો, મેરે ^૩ઔર ^૩અજસા
 હી મુક્કે કુછ કમ નહીં । ^૪સિર્ફ ^૫ચાંદકી કિરણે, ^૬ચાંદીકી ^૬તારે ^૭પત્ત
 કર ^૮ચૈન સે કાટ સકતા હૂં । પહાડી નદીનાલોં કે ^૯ભેસમેં ગીત ગા
 ફિરંગા, ^{૧૦}વહરે-મવ્વાજ કે ^{૧૦}લિવાસ મેં મેં હી લહરાતા ફિરંગા । મેં
^{૧૧}વાદે-ખુશખર્નામ નસીમે-મસ્તાના ગામ હૂં । મેરી યહ ^{૧૨}સૂરતે-સૈલા
 હર વક્ત ^{૧૩}રવાની મેં રહતી હૈ । ^{૧૪}ઇસ રૂપ મેં પહાડોં સે ઉતરા, ^{૧૫}મુઝ
 પૌદોં કો તાજા કિયા, ^{૧૬}ગુલોં કો હંસાયા, બુલબુલકો હલાયા, દરવા
 કો ^{૧૭}ખટખટાયા, ^{૧૮}સોતોં કો જગાયા, ^{૧૯}કિસીકા આંસૂ પૂંછા; ^{૨૦}કિસી
 ઘૂંઘટ ઉડાયા । ^{૨૧}ઇસકો છેડ, ^{૨૨}ઉસકો છેડ, ^{૨૩}તુઝકો છેડ । ^{૨૪}વહ ગયા ।
 ગયા । ન કુછ સાથ રક્ષા, ન કિસી કે હાથ આયા ।

અર્થ:-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ ઇન્દ્ર, ગંગા અને ભારત !
 હે મોત ! બેશક ઉડાવી દે આ એક શરીરને, મારાં બીજાં અનેક શરીરો
 રની મારે કાંઈ ખોટ નથી. કેવલ ચંદ્રમાનાં કિરણો-ચાંદીના તારો પડે
 હું ચેનથી (દિવસ) ગાળી શકીશ, પહાડી નદીનાળાંના વેશમાં ગીત ગાતો
 શા ઉછળતા સમુદ્રના પોશાકમાં હું લહેરાતો ફરીશ! હું પ્રાતઃકાલને જ
 હી ઉન્મત્ત વાયુ છું. મારી આ સેર કરતી સૂરત હમેશાં બદલતી રહે
 આવે રૂપે પહાડો ઉપરથી ઉતર્યો, કરમાતા છોડને તાજા કર્યા, કૂલોને હટ
 બુલબુલોને રડાવ્યાં, બારણાં ખટખટાવ્યાં, સૂતેલાંને જગાડ્યાં, કૂ
 આંસુ બુછ્યાં, કોઈના ઘૂંઘટ ઉઘાડ્યા, આને છેડ્યો, એને છેડ્યો,
 છેડ્યો. એ ગયો, એ ગયો; ન કાંઈ સાથે રાખ્યું, ન કોઈને હાથ આપ્યો.

૧ મૃત્યુ ૨ શરીરને ૩ અનેક શરીર ૪ કેવલ ૫ ચંદ્રમા ૬ તારો ૭
 ૮ વેશમાં ૯ લહેરાતો સમુદ્ર ૧૦ પોશાક ૧૧ આનંદથી વહેતો ૧૨
 ભટકતો પ્રાતઃકાલનો વાયુ ૧૩ સેર કરનારી મૂર્તિ ૧૪ બદલતી ૧૫

આ લખાણની છેવટની લીંટીની નીચે એક મોટી લીંટી દોરી હતી. આટલું વાંચતાં અમારા બન્નેનાં ચિત્તને થોડી સાંતિ થઈ. અમારી બ્રમણા અને શંકા થોડી દૂર થઈ. અમને સમજાયું કે આ લખાણમાં એમની સમાધિનો સંકેત હતો. ધોમે ધોમે અમે એમનાં પુસ્તકોની પેટીઓ જોવા માંડી; કાગળોપરનાં લખાણ પણ તપાસવા માંડ્યાં. અમે બન્ને સ્વામીજીની પાસે એવાં તો વિનમ્ર અને આરાધીન રહેતા કે એમની કોઈ પણ વસ્તુને એમની આજ્ઞાવિના સ્પર્શ કરતા નહિ. અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી અમને કોઈ પણ દિવસ એમની પેટીઓમાં શું શું લખાણ તથા પુસ્તકો જે એની કશી ખબરજ નહોતી; પરંતુ આજ તપાસી જોતાં અમેરિકામાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોનો એક બૃહદ્ સંગ્રહ અમારા હાથમાં આવ્યો. એક બાબત આવા ઉત્તમ અમૂલ્ય ખજાનાનાં દર્શન થતાં અમને આનંદ થયો હતો, તો બીજી બાબત સ્વામીજી અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી એમ કહેતા હતા, કે આ પેટીઓમાં “માનસગતિશાસ્ત્ર” નામનું પુસ્તક લખવા માટેનાં કાયાં લખાણ છે. એ કથનનું સ્મરણ થતાં એવા વિચાર આવતા કે હવે એ બધું કોણ પૂરું કરશે ? એ શ્રેય અને એ શ્રેયની ભાવનાઓ સમની સાથે નિત્યને માટે સ્વધામ-સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગઈ.”

“જે છેવટનો લેખ હૃદમાં તૈયાર લખાયલો પડ્યો હતો, તેને વિશે જોતા-હત્ત રસોયાને પૂછ્યું ત્યારે તેણે જે વર્ણન કર્યું તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:-

“સ્નાન કરવા જતાં પહેલાં કેટલાંએ કઠોકોથી સ્વામીજી આ કાગળો ઉપર કાંઈક લખ્યા કરતા હતા. એ કાગળો જ્યારે એમના હાથમાં હતા, ત્યારે એમને ચહેરો લાલચોળ દેખાતો હતો, આંખોમાંથી અખિના તલુખા નીકળતા હોય એમ જણાતું હતું, તેની સાથે સાથે મોટીઓની પેટે આંસુનાં ટીપાં સરકતાં હતાં. આ લખાણ લખવામાં તેઓ એવા તો મથગુલ થઈ રહ્યા હતા કે શરીર હાલતુંચાલતું પણ નહોતું. હું એમને લિજ્જા માટે જોડાવવા ગયો ત્યારે ધણીવાર પાસે ઉઠો રહ્યો છતાં મારા બહી બહુ વારે દષ્ટિ કરી. લગભગ બાર વાગવા આવ્યા હતા મેં જઈને કહ્યું કે:- “ભગવન્ ! લિજ્જા તૈયાર છે.” પણ સ્વામીજી તો તદ્દન સ્તબ્ધ પડ્યા હતા હાથમાંથી કલમ નીચે સરી પડી હતી કાગળો આમતેમ વેરાવલા હતા. ખીરેથી જળી પાણું મેં કહ્યું કે: “ભગવન્ ! લિજ્જા તૈયાર છે” છતાં પણ ક્યો જવાબ ન મળ્યો. જળી પાણું મેં ઘાટીવાર ત્રણ જોડેને લિજ્જાને માટે ચાલ દેવાનું. ત્રીજીવાર

હું જરા જોરથી બોલ્યો એટલે એમનું લક્ષ્ય મારા પ્રતિ ગયું. ધીમેથી આંખો ઉઘાડીને મારા ભણી જોઈને બોલ્યા: “જેટા ! શું કહે છે ?” ઉંઘમાંથી બહુ ભંગૂત થયા હોય અને મારા કહેવાનો ભાવાર્થ સમજતાજ ન હોય તેમ તેમણે ઉપર પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો. મેં પ્રાર્થના કરી કે, “મહારાજ ! શિક્ષા તૈયાર છે. આપની આજ્ઞા હોય તો નહાવાને માટે ગંગાજલ ઉપર લઈ આવું.” થોડા દિવસપર ગંગાજી તરીને પેલે પાર જતાં એમના ઘુંટણમાં વાગ્યું હતું, તેથી તેઓ ઉપર ગંગાજલ મંગાવીને સ્નાન કરતા હતા; પરંતુ આજ એમણે મને પૂછ્યું કે: “તેં ખાધું કે નહિ?” મેં જવાબ આપ્યો કે, “હું હજી ભૂખ્યો છું. આજ તો હું પણ ગંગાસ્નાન કર્યા પછી ખાઈશ.” મારા આવા ઉત્તરથી સ્વામીજી બહુ હસ્યા અને મારા જવાબથી આશ્ચર્ય પામીને પૂછ્યું કે: “ત્યારે આજ તારે ગંગાસ્નાન કરવાનું શું કારણ છે ?” મેં જવાબ આપ્યો કે: “મહારાજ ! આજ દીવાળીનો દિવસ છે, તેમજ સંક્રાન્તિ છે એટલે સ્નાન કર્યા વિના આજ હું લોજન નહિ કરું.” મારો આવા ઉત્તર સાંભળીને એમણે કંઈક કહે: “ચાલો ત્યારે આજ આપણે બન્ને સાથે સ્નાન કરવા જઈએ. રામને પગે પણ ઠીક છે હવે.” એમ કહ્યા પછી અમે બન્ને સ્નાન કરવા ગયા. મેં પ્રથમ સ્નાન કરી લીધું અને સ્વામીજીનાં વસ્ત્ર લઈને હું કિનારે ગેઠો. સ્વામીજી વ્યાયામ કરીને નહાવાને માટે છાતીપર પાણીમાં ગંગાજીમાં ઉતર્યા.”

“આ વર્ષનું સાંભળ્યા પછી અમે બધા લેજો તપાસ્યા; અમેરિકાનાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ જોયો. છેવટનો લખેલો નિબંધ નામનો લેખ વાંચી ગયા અને એ બધાને પદ્મતિપુર:સર ગોઠવીને છપાવવાની યોજના કરવાનો વિચાર કર્યો; પરંતુ ચાર પાંચ દિવસ થયા છતાંયે એમના શરીરનો કશોયે પત્તો મળતો ન હતો. મેં ગંગાજીના પ્રવાહમાં એની ખૂબ તપાસ કરી. ચોમાસાના દિવસો હોવાથી ગંગાજીમાં પાણીનાં પૂર હતાં. સ્વામીજીનું શરીર ભૃગુગંગામાં તણાઈ ગયું હતું. ત્યાંથી એકાદ માર્ધલ ટિહરી પાસે જઈને એ નદીનો ભાગીરથી સાથે સંગમ થતો હતો. એમના શરીરનો ત્યારે પત્તો ન મળ્યો ત્યારે સિમલાસૂ બગીચાથી ટિહરી સુધી ભૃગુગંગામાં થોડે થોડે અંતરે બે ત્રણ જાણો નંખાવી. સાતમે દિવસે એક જાળમાં એમનું શરીર ભરાઈ ગયું. તે વખતે શરીર ફૂલી ગયું હતું, છતાં ચહેરાપર કોઈ પણ ભાવ ની વિકૃતિ નહોતી થઈ. પન્નાસન વાળીને સમાધિસ્થ અવસ્થામાં બેઠેલું એ શરીર જોઈને મારા કંઈક થયું અને હાથ છાતી ઉપર ઉપરાઉપર રાખેલા

હતા. ઝંકારનો ઉચ્ચાર કરતા હોય તેમ જાનને હોડાં ચોડા ઉધાડા હતા. આંખો અર્ધમિલિત હતી. આઠ દિવસ સુધી પાણીમાં રહેવા છતાંયે એમનું શરીર ઝડપ મુરસિત રહ્યું હતું; પણ અનુમાન કરતાં યમને જણાયું કે એ શરીર ગંગાજીની એક લેખડની ખોમાં ભરાઈ રહ્યું હતું; તેથી માછલાં વિગેરે જલચર પ્રાણીઓ એને ઈંડા નહોતાં કરી શક્યાં. એ શરીરને બહાર કઢાડીને એક સુંદર પેટીમાં મુકી વિધિપુરઃસર ભગવતી સાગીરથી ગંગામાંજ સમની પરમ પ્રિય ગોલી ગંગીમાં નિત્યને માટે પધરાવી દીધું; ગંગામાં ગંગારૂપ થઈ ગયું.”

સ્વામી સમનું શરીર તેત્રીસ વર્ષ પૂરાં કરી પોતાના જન્મદિન કાર્તિક શુકલ પ્રતિપદના એક દિવસ આગળ દીવાળીને દિવસે તિરોધાન પામ્યું; પણ તેથી એમ અનુમાન બાંધી શકાય તેવું નથી કે જલસમાધિની ઈચ્છાથીજ તેઓ તે દિવસે ગંગાસ્નાન કરવા ગયા હતા. એ સાચી વાત છે કે એમની ઉત્તરાવસ્થા કૃતકૃત્યતાથી પરિપૂર્ણ હતી; એમના જીવનમાં એ સમયે તૃપ્તિ અને કૃતાર્થતાનાં લક્ષણો પ્રતીત થતાં હતાં. ઉપરતિની પરાકાષ્ટારૂપ આ ઉવદના લેખનો અન્તિમભાગ પણ એમજ સચવે છે કે ઉન્મની અવસ્થાની લહેરોમાં એ લહેરાતા હતા. સમષ્ટિનાં પ્રત્યેક અંગ સાથે એમનો અલોહાનુભવ એમાં એમણે ગાયો છે. જીવનની સાર્થકતા એમને પરી થઈ ચૂકી હતી. પ્રધાનંદના તરંગોમાંજ એમનું ચિત્ત નિત્યનિરંતર લહેરાયા કરતું હતું. શરીર હો કે ન હો, એની એમને કશીયે કાળજી નહોતી. વસિષ્ઠાશ્રમમાં દેહ વ્યાધિશસ્ત થયો તે વખતે નારાયણ સ્વામીએ એની સંભાળ લેવાની ચિંતા કરવા માંડી અને અનેક પ્રાર્થનાઓ પણ કરી ત્યારે તે વેળે એને એ સંગમે નિશ્ચિત રહેવાનું કહી દૂર નિવાસ કરવા માટે આજ્ઞા કરી હતી, એટલે આ ઘટના તો એક આકસ્મિક પ્રસંગજ છે, એમ સંદેહે સમભય છે. દેહનાં બંધન એવા મહાપુરુષને કોઈ ધન્ય પણે જ્યારે પ્રધાનંદનો અનુભવ કરતા હોય ત્યારે સંકુચિત લાગે એ સંભવિત છે; પરંતુ એ ઉપરથી જાણીએ છીએ એઓ શરીરનો ત્યાગ કરે એમ માની શકાય તેમ નથી. સ્નાન કરતાં કરતાં જ્યારે પગ લપસી ગયો અને શરીર ઉડા પાણીના વમળમાં ઘસડાઈ ગયું, ત્યારે એમણે જયવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો એમ રસોયો સાક્ષી પૂરે છે. માલિદેવલગ્નમાં પાસે પોતાને હવે જીવનનો અવશેષ કાલ ગાળવો હતો એટલા માટે પાકી કુટિ બંધાવવામાં પોતે સંમતિ આપી હતી અને એ કુટિ લગભગ અર્ધી તૈયાર પણ થઈ ગઈ હતી. ઉત્તમ શ્રેયો લખવા માટે પોતે અનેક તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા.

અને સૌથી મોટો પ્રશ્ન તો એ કે જે રામ શરીરનો કદિ વિચાર પણ ભાગ્યેજ કરતા, તેઓ આવું ઈચ્છાપુરઃસર જલસભાધિ લેવાનું પગલું શામાટે ભરી*

* રામની આજ્ઞા (સત્તા)થીજ સર્વ કંઈ અને છે, તેના વિના કંઈ પણ બની શકેજ નહિ, એવા ભાવનાં વાક્યો અનેક. ઇવન્મુકતો મસ્તીમાં આવે ત્યારે આત્મભાવથી (નહિ કે ઉપાધિભાવથી) બોલે છે, તેમ રામ પણ બોલતા. આત્મભાવને બદલે દેહભાવમાં એવાં કથન માની લેવાની ભૂલ કરીએ તોજ એવી અવળો આભાસ આવે કે (તેમણે ધરાદો કર્યો ન હોય ત્યાંમુખી) તેમનું શરીર છુટવું જોઈતું ન હતું. ઇવન્મુકતોની ઉન્નત દશા વર્ણવતાં ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:-

સમદુઃખસુખઃ સ્વસ્થઃ સમલોષાદમકાંચનઃ ।

તુલ્યપ્રિયાપ્રિયો ધીરસ્તુલ્યોનિંદાત્મસંસ્તુતિઃ ॥

અર્થ:-તેમજ જે દુઃખસુખમાં સમદષ્ટિવાળો અને સ્વસ્થ રહે છે; જેને માટી, પથ્થર અને સોનું સમાન છે; જેને પ્રિય અને અપ્રિય તેમજ પોતાની નિંદા અને સ્તુતિ બેઉ સરખાં છે; અને જે ધીરજવાળો છે.

ઇવન્મુકત પોતાનાં તનમનને કદ જતાં તેની નિવૃત્તિ માટે કંઈ યતન કરે, તોપણ પોતાના શુદ્ધિપ્રદેશમાં તો તેઓ ઉપર જણાવ્યા જેવીજ નિષ્કાવાળા હોઈને અનાત્મામાં આત્મશુદ્ધિના અભાવે તેના તરફ અને તેટલા નિરપૂઢજ રહે છે. વળી જ્ઞાનનિષ્ઠાની ઉચ્ચતમ અવસ્થામાં રમણ કરનારા ઇવન્મુકતો તો જોણુભાવે પણ કદનિવૃત્તિનો યતન કરતા નથી. ભગવાન અપમદેવે પોતાનું શરીર અશિની વચ્ચે આવી જવા છતાં પણ તેને અચાવવાની ચેપટા ન કરતાં. ઇવન્મુકત તેને અશિમાં બળી જવા દીધું હતું. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ પોતાના મનોબળવડે બાંધે ને દૂર કરી શકે એવા છતાં પણ શરીરમાં આત્મભાવ નહિ હોવાથી અને તેને તે ઉત્કૃષ્ટ દેહખાતા જેવું માનતા હોવાથી તથા સર્વકુકડ સર્વેશ્વરની નજરમાં થઈ સુખદુઃખાદિને શરીરના પ્રારબ્ધમેગ સમજીને તેવું કંઈ પણ કરતા નહિ. તેમ તેમના સિપિય ભાવજામિત્વકે દવા લાગે કરાવતા, તેને પણ પ્રારબ્ધમેગ સમજી લઈ ના પાડતા નહિ. મહી નદીને કિનારે આવેલા દહેવાણુ ગામમાં પોતાના કુલ ઉપર " દવાગ મહારાજ " કરીને એક ઇવન્મુકત મહાત્મા થઈ ગયા. તેમને પાંચ વેદો ઉપર પૂરું થઈ તેમાં ઇવ પાંચ દવા આપતો. કેવળ ઇવ તેને પાંચ પદી મહેલો નિર્માણ તેઓ તેને સ્વહસ્તે પાડી તે પાડમાં રહી તેના કુલ સર્વ દામનુમતી આપતમ. પુત્ર પોતાના શરીરમટે પણ સ્ત્રીઓ લાગે તેને તેમ જા. ઇવન્મુકતો મુજબે મરે મનેજાગ વાપરી લઈ-કરે, જલસભાધિ લેવા

ગમે તે અનુમાન બાંધો, પણ એ પરમહંસનું શરીર નિત્યને માટે તિરો-
ધાન પામ્યું. ટિહરીમાં સાતમે દિવસે જ્યારે એમના શરીરને બાગીરથી જંગા-
માં બંધ પેટીમાં મૂકી પધરાવવામાં આવ્યું, ત્યારે મહારાજાએ બધી આંખો સા-
ધ 'રાખીને એક માટી શોકસલાબરી હતી. પૂરણજીએ ત્યાં એક વ્યાખ્યાન
બાંધ્યું હતું. એ શોકવર્તમાન તરતજ રામના ગૃહસ્થાશ્રમનાં સંબંધીઓને
મોકલવામાં આવ્યા. એમનાં પત્ની એ સમાચાર સાંભળતાં મૂર્ચિત થઈ ગયાં.
એમના પંતોને પણ બહુ આઘાત પહોંચ્યો. અન્ન ભક્તમંડળોમાં પણ બ્લાનિની
કાયા પ્રસરી રહી. લાહોર, લખનઉ, ફેઝલાબાદ વગેરે અનેક ઠેકાણે અનેક સભાએ
મશાઈ અને ભારતવર્ષનો એક વીર સત્પુત્ર, જિજ્ઞાસુઓનો એક આદર્શ, સં-
ન્યાસી એમની દૃષ્ટિસમીપથી અદૃશ્ય થઈ ગયો, એને માટે સાંને બહુ લાગ્યું.

રામ ગયા, એમ કહો કે રામનું સ્થુલ શરીર ગયું; અનુભવના ઉદ્દગાર અને
જીવનનો પ્રકાશ વહેંચી એમનું યશઃશરીર તો અનંત કાલને માટે અમર-
ત્વને પામી ચૂક્યું છે. અલબત્ત સ્થુલભાવે આવા સમર્થ સંન્યાસીનો ભારત-
વર્ષને વિયોગ થયો એ દેશનું ખર્વેખર આવે અણીને સમયે દુર્દેવ છે. એમના
કૃપાપ્રસાદથી અનેકનાં જીવનમાં પરિવર્તન થયાં હતાં; એમના
સંસર્ગથી અનેકના હૃદયમાં ભાવભાગૃતિ થઈ હતી; એમના દૃષ્ટિપાતથી
અનેકના પ્રાણમાં ચેતના સ્ફુરી હતી; એવા પરમપુરુષ તેત્રીસ વર્ષ નેટલી
નાની વયે એકાએક તિરોધાન થયાં ! પણ દેવની લીલા અગમ્ય છે, રામની
ગતિ લચિત્ર છે. સ્વામી નારાયણ એ ઘટનાનું સમાધાન કરતાં લખે છે કે:-

"આત્મવિધાનો એક એવો નિયમ છે કે જ્યારે લોકો વ્રજસત્ય જગ-
ન્નિષ્ઠા એ સિદ્ધાન્તભૂલી જઈને સંસારના મોહપાશમાં ફસાઈ પડે છે, ત્યારે
તેમને સેંકડો ભતની વિપત્તિઓ ઘેરી લે છે. જ્યારે માતાપિતા પોતાની સં-
તતિ સાથેનો દેવી સંબંધ વિસરી જઈને તેમનાં રક્તામાંસના રૂઢ ઉપરજ
પ્રેમ રાખવા માંડે છે, ત્યારે તેઓ પોતાની પ્રજાનું અકલ્યાણ કરે છે. પ્ર-

વર કે શાપ આપવાનું અનુચિત સમયે એ સ્વાભાવિકજ છે. હા, ભાવભક્તિથી
એવાઓની સેવાશુશ્રૂષા કરનાર સ્વપ્રદાના જળથી તેમજ કુદરતના નિયમને અનુ-
સરીને ચમત્કારિક લાભ અનુભવે તો તે સ્વાભાવિકજ છે; કેમકે તેમનાં ફોજબારદિત
શુભકર્મોનાં શુભફળ તેમના તરફ સફલાવ ધરાવી સેવાશુશ્રૂષા કરનારને મળે છે એમ
વેદાન્ત કહે છે) જેઓ મનોજળના ચમત્કાર કરી બતાવનારનેજ મહાત્મા-જીવનમુક્ત માને
તેઓને તો વેદાંત 'બાલ જીવંજ' કહે છે.

સંપાદક

ખ્યાત મહાત્માઓનું સત્વર તિરોધાન પામવાનું આજ મહાકારણ છે. એમના શરીરપર લોકોની મોહમમતા વધવા માંડે છે, એટલે એવો મહાપુરુષ એ સંસારમાં વિશેષ કાલ રહેવાનું પસંદજ કરતો નથી. લોકોને પરાધીન થતાં જોઈને એ તરતજ લોપ થઈ જાય છે. એવા મહાત્માઓ સમાજને સ્વતંત્ર કરવા માટે આવે છે; નહિ કે ઉલટી એમની પરાધીનતામાં વૃદ્ધિ કરવા. આપણી પણ સ્વામી રામના સંબંધમાં એવીજ અવસ્થા થઈ હતી. આપણો પ્રેમ રામના શરીરપર વધવા માંડ્યો હતો, તેથીજ આપણને એમનો વિયોગ થયો. લોકોને જેટલો એમના શરીરપર પ્રેમ હતો, તેટલાં એમના ઉપદેશપર ભાવભક્તિ નહોતાં. વાસ્તવિક રામનો ત્યાગ કરીને લોકો મૂલસ્વરૂપની છાયા જેવા એમના ગૌરવર્ણુ શરીર, મધ્યમ બાંધો, ચંદ્ર જેવું મુખ, અદ્ભુત વિદ્વતા, હસતો ચહેરો, આનંદી સ્વભાવ અને પ્રેમભરી દષ્ટિ ઉપર મુગ્ધ થઈ ગયા હતા. એટલા માટેજ એમના શરીરનો આપણને અકાલે વિયોગ થયો; અને વિરહનું દુઃખ આપણને આપણા અજ્ઞાનને લીધેજ લોગવનું પડ્યું. જલસમાધિ લીધા પહેલાંના એમના ઉદ્દગાર ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ સમજાય છે કે સ્વામીજી પોતાના સ્વરૂપમાં એટલા તો નિમગ્ન હતા કે સંસારનાં નામરૂપનો સંબંધ તદ્દન શિથિલ થઈ ગયો હતો. એમની એવી ઉન્મત્તની સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી કે શરીર રહે કે ખાખ થઈ જાય, એની એમને જરાયે ચિન્તા નહોતી. દેહ સાથેનો સંબંધ તદ્દન તૂટી ગયો હતો અને આઠે પ્રહર તેઓ બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન રહેતા હતા.”

સ્વામી રામ ગયા; આપણને સૌને આપણી એમનાપરની શ્રદ્ધાનુસાર એ ઘટનાનું અનુમાન કરવાનું રહ્યું; પોતાની નિત્યસિદ્ધ પ્રકૃતિ પ્રમાણે ભાવભર્યા હૃદયે “નિજ્ઞાનંદ” નામનો લેખ લખતા હતા. મૃત્યુને આવાહન કરતા કરતા સ્નાન કરવા ગયા એમ પણ અનુમાન થઈ શકે છે અને એ લેખ પૂરો લખાઈ ચૂક્યો હતો કે કેમ એવી પણ શંકા કરી શકાય છે; તેમ વળી મૃત્યુના સંબોધનવિષયક અંતિમ લાગ એમની એક નોંધપોથીમાંથી કોઈ અંગ્રેજ પાદરીના લખાણમાંથી ઉતારેલા અંગ્રેજી ફકરાનો ઉર્દુમાં અનુવાદ છે, એમ પણ એ નોંધપોથી વાંચતાં અનુમાન થાય છે. નિજ્ઞાનંદના લેખમાં કોઈ પણ દેશણે મૃત્યુનું અનુસંધાન બંધાવેલું આવતું નથી. જે અંગ્રેજી અવતરણ પોતાની નોંધપોથીમાં ઘણું વર્ણું પહેલાં એમણે લખેલું હતું, તેના તરફ દષ્ટિ પડતાં શરીરથી પર રહી ઉત્તત અવસ્થાનો આનંદ અનુભવતાં

મૃત્યુની સાથે ગેલ કરતા હોય, તેવી રીતે એ સંબોધન લખ્યું હોય એવું અનુમાન પણ કરી શકાય છે.

આપણે તો એમના ઉપદેશોમાં એમનું દર્શન કરવાનું રહ્યું; એમની જીવનકલાની જે છુટીછવાઈ રૂપરેખાઓ અત્યાર સુધીમાં આપણે જોઈ તેમાં—થી એમના દેવી જીવનનાં મોઢાં સંસ્મરણોદ્વારા આપણા જીવનમાં રસ રેડવાનો. રહ્યો અને જેટલું એમના ઉપદેશામૃતમાંથી પાન કરી જીવનની તૃપ્તિ પ્રાપ્ત કરીએ, રામનો—પરમસત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો જેટલો પુરુષાર્થ કરીએ, સમિચ્છાનંદનો જેટલો અનુભવ કરીએ, એટલોજ એ મહાપુરુષના જીવનની કલાઓ ઉઠેલવાનો અર્થ અને એટલુંજ રહસ્ય.

એમના દેહવિલયની વાર્તા અમેરિકામાં પહોંચતાં ત્યાં પણ એમના ગૌરવર્ણ શિષ્યોએ સભાઓ બરી શોક પ્રદર્શિત કર્યો હતો. એ વિષયના ફેટલાએ પત્રો પૂરણજી અને સ્વામી નારાયણતીર્થપર આવ્યા હતા. ભારતવર્ષમાં પણ લાહોરમાં એક મોટી સભા ભરાઈ હતી, તેમાં દેલેજના આચાર્ય તથા અધ્યાપકોએ એમનાં બહુ શુભગાન ગાયાં હતાં. લખનૌમાં એમના મત્સંગ-સેવી બાબુ ગંગાપ્રસાદ વર્માએ પોતાના “અંકવેદિત” નામના પત્રમાં વિસ્તારથી એમના શુભાનુવાદભર્યો એક લેખ લખ્યો હતો. એમનાં પૂર્વગ્રામનાં સંબંધીઓને એ સમાચાર સાંભળી બહુ ખેદ મયો હતો. ત્યારપછી એકજ વર્ષમાં એટલે ૪૦ સં ૧૯૦૭માં એમનાં ધર્મપત્નીએ શોકનિમગ્ન અવસ્થામાં દેહત્યાગ કર્યો. એમના પિતા ગોસ્વામી હીરાનંદજી ૪૦ સં ૧૯૦૬ માં આ વિનાશી સંસારનો ત્યાગ કરી ગયા. એમની પુત્રી સુલક્ષા હવના વ્યાધિથી પીડાઈ ૪૦ સં ૧૯૧૫ માં પરલોકવાસી થઈ. એમના મોટા પુત્ર મદન-મોહનને ટિહરી મહારાજાએ શિષ્યવૃત્તિ આપી ૪૦૦૬ અભ્યાસ કરવા મોકલ્યો હતો, તે અત્યારે પત્યાલા રાજ્યમાં માઈનિંગ ઈન્જનેર તરીકે ઉચ્ચ હોદ્દાની નોકરી કરે છે. નાનો પુત્ર બ્રહ્માનંદ કાચીની હિંદુવિદ્યાપીઠમાં એમ. એ. નો અભ્યાસ કરે છે. એમના બાઈ શુભાસ તથા મોહનલાલ માલાકંઠ નામના ગામમાં વજ્રમાનવૃત્તિથી પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. આ બધું આપણે એમના સ્વપ્ન દેહના સંસારનું સ્વરૂપ જોઈ. એમના આત્મિક સ્વરૂપ સાથે સંબંધ રાખનારા ભક્તો પેરી એમના સંન્યાસી શિષ્યમાં સ્વામી નારાયણ આજકાલ ઘણુંખરું લખનઉમાં નિવાસ કરે છે અને “રામતીર્થ પવિત્રેશન લીજ” નામની સંસ્થાની દોઢાં વર્ષ પૂર્વે એમણે યોજના કરી છે અને તે દ્વારા સ્વા-

મીલના સમય ઉપદેશો હિંદીમાં તૈયાર કરાવી પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. એ ઉપરાંત અન્ય પણ જનસેવામાં તેઓ લાગ લેતા રહે છે. સ્વામી રામાનંદનું શરીર હાલ હયાત નથી. એક શિષ્ય સ્વામી ગોવિંદાનંદ પંજાબમાં કોઈ એકાન્ત સ્થલે નિવૃત્તિનિવાસ કરે છે. સરદાર પૂરણસિંહ સંન્યાસનો ત્યાગ કરી હાલમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે અને ગ્વાલિયર રાજ્યમાં રસાયનશાસ્ત્રીતરિકે કામ કરતા હતા એમ સાંભળ્યું છે; પરંતુ આ બધો વિસ્તાર ક્યાંસુધી લંબાવી શકાય? એમનાં દેહનાં દર્શન કર્યાં હોય એવા બહુ થોડા હશે, પરંતુ એમના ઉપદેશથી રામમાં નિમગ્ન બનેલા, રામરૂપ થવાનો પુરુષાર્થ કરનારા તો પુષ્કળ છે. જે રામ પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થમાં આત્મદર્શન પામતા, જેને જડચેતનમાં સર્વત્ર બ્રહ્મદર્શન થતું, એ રામના સ્વરૂપમાં એકાકાર પામવા પ્રયત્ન કરનારા રામભક્તોની કેવી રીતે ગણતરી કરી શકાય ?

રામ ગયા ! એ આનંદમગ્ન હતા; એ મુક્ત હતા; એમનામાં શોકનો અભાવ હતો; આપણને એમણે આનંદસાગરમાં નિમગ્ન રહેવાનું કહ્યું છે. એમણે એક અંગ્રેજીમાં લખેલા ‘મુક્તની સમાધિ’ નામના કાવ્યનું વાચન કરી આ પ્રકરણ પૂરું કરીએ:-

મુક્તની સમાધિ^૧

મારી સમાધિપર કદી ના કોઈ રેતાં આવશે;
ના શોક કે ના દિલગીરી, લય, મોહ ત્યાં ના લાવશે. ૧
હું હોઠ બંધ કરી સૂતો મૂંગો થઈને શાન્ત ત્યાં;
એ વ્યર્થ દુઃખકર દર્શનોને ત્યાં નહિ પહોંચાડશે. ૨
જે મોતની ઝાંખી મહત્તાથી પ્રકાશિત થઈ રહ્યા;
એવા સુશોભિત અશ્વને ત્યાં કોઈ ના દોડાવશે. ૩
છાતી ઉપર ધરી હાથ હું સૂતો સુખે આરામમાં;
ત્યાં આવવા ટોળે મળી ના ગાડીઓ જોડાવશે. ૪
સંસારના નિર્જન તટે બાકી તમે જે ત્યાં રહ્યાં;
આવી અહીં કરુણાવડે મુજ ધુળ ના ધિછારશે. ૫
સહવા, થવા ગમગીન, કે ખોવાઈ ને માટી થવા;
કરુણા કરું તો હું કરું, પામરપણામાં લ્હાવ શો ? ૬
મારે મુશીબત, સખ્તી, કે દિલદર્દ વા કંકાસ ના;

ના ચોક્કસે જીવન વિલાપો, બ્યર્થ અહિંએ લાવે ચો ? ૭
 હું દિવ્ય મહિમા લોગવું-આનન્દની પૂર્ણહૃતિ,
 શો ચોક્કસાત્ર વિનાય પામ્યા વિન ત્યાં ના નાખશે. ૮
 શો ભાતી ચિન્તાથી ભરેલા ગાઢ અંધારે ડરે;
 એવાં બિચારાં પ્રાણીઓ ! અહિં ના રહો ડર એ કરો. ૯
 શું ચાન્ત ગંભીર શુભભાવે હું સ્વધામે જઈ વસ્યો;
 હું સ્પર્શ છું, ત્યાં આ તમારા ચોક્કસો છે અર્થ ચો ? ૧૦

પ્રકરણ ૨૪ મું-ઉપસંહાર

“જીવનચરિત્ર” લખનારાઓ કેવલ બાહ્ય પ્રસંગો અને સાધનોને લેખેનેજ તેને જીવનસિદ્ધિનું કારણ માને અને તેના આટલા અનુયાયીઓ છે એમ જણાવે છે; પરંતુ કાર્યસિદ્ધિના ખરા આત્માને તેઓ જોતા નથી. જે વક્ષ નીચે બેસીને હું લખું છું, તે વક્ષ ઉપર કશી જાતનાં પંક્તિઓ બેસી છે એ ઉપરથી જણે મારા કાર્યસિદ્ધિની પરીક્ષા થતી હોય તેના જેવું એ છે. (અંકે જોતાં) આપણી બાહ્ય સ્થિતિ અને પ્રસંગોની એમાં કશી કિંમત નથી.”

x

x

x

x

x

“આપણા પ્રત્યેક નાનામાં નાના અનુભવમાં પ્રજ્ઞ સમય પ્રતિભાસ રહેશે છે, આપણે તે વાંચના નથી. જો આપણે થોડું માર્ગ સ્વીકારીએ તો યુદ્ધ અને કાંઈકેટલું ખતવું પણ શુભમ છે, થોડું માર્ગ સ્વીકારવો એનો અર્થ એજ કે આપણી અંદર રહેલી અહંતાનો ત્યાગ કરી ધર્મરતે જીવન રામપંક્તિ કરવું, એક મ્હાનમાં બે તલવારો રહી શકેજ નહિ. સ્મૃતિ અને નિદાનો આપણા ઉપર વર્ષાદ વર્ષે તોપણ તેના તરફ લક્ષ ન આપવાની જો આપણે શક્તિ ખીલવીએ, કર્તાપણના જરૂરથી મુક્ત થઈએ, જીતવું અને મેળવવું એવો આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ ન રાખીએ, સત્યના દિશાગતી બનવા કરતાં જો આપણે સત્ય સ્વરૂપ યવા પ્રત્યક્ષીએ, સર્વ આખો દિવસ પ્રકાશ આપતો હોવા છતાં જોમ તેને માટે મનની ઇચ્છા નથી રાખતો તેની રીતે ચોતાની બધી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવા છતાં તેનું માન ખાટવાની જો આપણે ઇચ્છા ન કરીએ, તો અવશ્ય અણુજો કે આપણે ધર્મરતા પણ ધર્મર થઈ શકીશું.”

સ્વામી રામતીર્થ

ઉપરના શબ્દેશબ્દમાં સ્વામી રામની જીવનકલા ખીલી રહેલી છે. એમના સ્થુલ જીવનરૂપી વૃક્ષની આપણે જાત તપાસી, એની શાખાઓ જોઈ, એનાં પાંદડાં ગણ્યાં, એની છાયામાં વિશ્રાન્તિ લીધી, એનાપર ખેડેલાં પક્ષી સાંભળ્યાં પણ એ બધામાં ‘રામ કયાં છે,’ એ પ્રશ્ન તો જોવાને તેવોજ જાણે હજી ઉભો હોય એમ લાગે છે !

પણ એજ રામ આપણને ખીજા અવતરણમાં એનો ઉત્તર આપે છે, એટલે આશ્વાસન મળે છે. શરૂથીજ એમને માનની ઈચ્છા નહોતી, સત્યના એમને હિમાયતી થવું નહોતું; પણ સત્યસ્વરૂપ થવાની જિજ્ઞાસા હતી. એમને કશુંયે નવું બનવાનું નહોતું—એમને કંઈ થવું નહોતું. જીવનનો નવો ઘાટ એમને ઘડવો નહોતો, પણ ઘડેલો ફેાડી નાખવો હતો. અહંકાર એમને વધારવો કે ખીલવવો નહોતો, પણ કેળવી કેળવીને ગાળવો હતો.

ગોસ્વામી તીર્થરામમાંથી એ સ્વામી રામ બન્યા; પૂર્વમાંથી પશ્ચિમમાં જઈ ચડ્યા; ત્યાગવૈરાગ્યનાં એમણે રંગબેરંગી વસ્ત્ર સજ્યાં અને અનુભવનો દીપક સજાગાવ્યો, સ્થળે સ્થળે આત્માનો પ્રકાશ પાડ્યો.

આ લાંબી કથામાં એમના બાહ્ય પ્રસંગો જોયા; એમની આંતરલીલાવું વિવેચન કર્યું; પરંતુ એટલુંજ શું એમનું વાસ્તવિક ચિત્ર ? એવુંજ શું એમનું માનસચિત્ર હશે ? શું ત્યાંજ એમની રેખાઓ—મર્યાદાઓની અવધિ અંકાઈ ગઈ ? નહિ; એ બ્રહ્મવિહ્ની લીલા તો માખી મચાય નહિ તેવી અનંતતા ના મહાસાગરસમી વિશાલ અને વિચિત્ર છે.

ઈશ્વરી આજ્ઞાઓના એ સમર્થક હતા, સંશોધક નહિ; એ સૂત્રો ગોઠવનાર નહિ, પણ સનાતન સૂત્રોની નવીનતા સૂઝાડનાર, જુના દીપકમાં નવું તેલ પૂરનાર—નવો પ્રકાશ પાડનાર હતા; એ બ્રહ્મવિહ્ નહિ પણ બ્રહ્મસ્વરૂપ હતા; એ જ્ઞાની નહિ પણ વિશુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ હતા. એમને અનુભવોની શું ખતાઓ નહોતી ગોઠવવી પણ વિજ્ઞાનનો—અનુભવનો—વેદનો અંત વેદાન્ત એમને તો બનવું હતું. કવિઓની પેઠે તરંગો નહોતા ઉઠાળવા પણ મૂર્તિમાન કાવ્ય બનવું હતું. સમસ્ત જીવનમાં એકરસ, એકાકાર, અસંગ, અનાસક્ત, અખંડ રામ બની રમવું હતું; અને એમાં એ જીતી ગયા. પૂરેપૂરા ફગીમૂન થયા. એમણે પોતાનું જીવનધ્યેય સાર્થક—સફળ કર્યું.

એક સાધારણ, નિર્ધન બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એમણે જન્મ ધારણ કર્યો. જ્ઞાનમાર્તંડ વસિષ્ઠના એ ગોત્રજ હતા. ભકતજાનુ તુલસીદાસના એ વંશજ

મર્યાદામૂલક ભગવાન રામચંદ્ર એકના શિષ્ય તો અન્યના સાક્ષાત્ ભગવાન; એવાજ રામરૂપ થવા એમનો આવિર્ભાવ હશે, એથીએજ કુલગોત્રમાં એમની ઠાયા કેળવાઈ. નવ માસની નાની વયે હૃદયપોષક માતાના પાતસંસ્થનો અને દેહપોષક દૂધનો એમને દુકાળ પડ્યો. પુરાણપ્રિય પિતાના સંસ્કારમાં વાત્સલ્ય હતું, પણ વિદ્યા અને વિનય નહોતાં. ઘરમાં એ ઘણું ન ટટી શક્યા. નાના ગામડામાં શિક્ષણનો સંકોચ હતો. પિતાએ પરગામ પાઠવ્યા. પિતાના મિત્રે-ભગત ધન્નારામે પિતાની ગરજ સારી. રામ મુસરિવલાથી શુભસંવાલા ગયા. ઉર્દુ પૂરું કરી અંગ્રેજી ભણ્યા.

બાલપણથીજ એ તો નિર્દોષતાની બહે પ્રતિમા હતા. એમના ભગતજીને સંતોની સેવા ગમતી; જ્ઞાનની વાતો સાંભળવાનો શોખ હતો; કુસ્તીની એક દૃઢમાં એમણે કુંવારા રહેવાનું મત લઈ લીધું. કાંઈ સંતની કૃપાએ વેદાન્તની વાતો કરતાં શીખ્યા; કાયાના જેવા મનના પણ એ મજબૂત હતા. દેહની સ્થુલતાએ ખુદિને આવરી લીધી હતી; યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયજીના મહાસિદ્ધાંતો એમણે સફળાગ્યે સાંભળ્યા હતા અને વેદાન્તનાં વાક્યોના જોરે એમણે ખુદા બનવાનો લક્ષ્યો પણ લીધા. એવા ભગતજી-ભગત ધન્નારામજી રામના વાલી બન્યા-લાલન પાલન કરવા ભાગ્યશાળી નીવડ્યા.

હીરાનંદજીના એ મિત્ર રામના રક્ષક બન્યા; ધીરે ધીરે શુરુ બન્યા; અને રામ એ નિર્દોષ રામ એમની બાદ છાયામાં ચીંતલતા પામ્યા. રામ વિવેકી વિદ્યાર્થી હતા, નમાદા નિશાળીઆ નહિ. તોફાન કે મસ્તી એમની પ્રવૃત્તિમાંજ નહોતાં. જે લોક એમણે માણીજ નથી. પુસ્તકોના પઠનમાંજ એમણે પ્રીતિ વધાર્યા કરી છે. વાંચન અને વિચારમાંજ પોતાનું કોમાર કેળવ્યું છે. ધન્ય ધન્ના ભગતે એમની દક્ષિ અન્તર્મુખ કરી. સનાતનશ્રી ઉપનિષદોરૂપ મેનુની ગર્જના સુમે ઝકારને મંત્ર રામે એમની પાસેથી જીલી લીધી-એમના સ્વભાવે એમની પાસેથી સારવી કઢાડ્યો. કાંઈ અજ્ઞાત અવધુતે આવી મહત્તાના મહામંત્ર જેવું તત્ત્વમણિ વાક્ય એમને હર્ષગોચર થયું. અદૈતની દીક્ષા એમને ત્યારથીજ મળી; બારમે વર્ષેજ એમણે જ્ઞાનનું ઉપાપાન કર્યું.

પણ લક્ષ્મીજીનાં રૂપણાં તો બહુ લાંબાં ચાલ્યાં. એ તો એવાંને એવાંજ એમના કલાના આધિપત્ય (એમ. એ.) મુખી મૂર્તિ દૂર દોડતાં બનીને એમી રહ્યાં. એમના જ્ઞાનની કાન્તિસમા, કૃષ્ણની કલાના કમનીય બાલકની એમણે કસોટી કર્યા કરી. બહુ વાળ્યા, બહુ ખરખ્યા, વિષ્ણુ

અભેદ દેહી કૃષ્ણને રામે રીઝવ્યા; એમનો વિયોગ રહ્યા; વિરહની ગંજાઓ ઠાલવી; હૃદયના પડદા ચીર્યા; ઉચ્ચ કક્ષાનું શિક્ષણ એમને સૌની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પ્રાપ્ત કરવાનું હતું. એ નિર્ધન તપશ્ચર્યાએ એમનાં તનમન ચોષી લીધાં. દેહમાં દૌર્ભાગ્ય આવ્યાં, પણ એમના પ્રાણમાં તો કોઈ પ્રકાશના મહાપ્રાણ જીલતા જતા હતા, એ સુકવ્યા શે સૂકાય ? એને માટે એમણે પિતાની લાગણીઓ દુઃભાવી; નિર્ધનતા સાથે યુદ્ધ કર્યું અને અંતે સરસ્વતીના કૃપાપાત્ર સાચા સેવક નીવડ્યા.

પણ લક્ષ્મીજી-અને આ કલિકાલમાં તો દ્વાપરને અનંતે રૂપણ કરી ગયેલાં સત્યભામાની મૂલ પ્રકૃતિસમાં એ લક્ષ્મીજી-તો રામને કૃષ્ણદર્શન થયાં તોયે ન રીઝ્યાં.

લાહોર તો લગવાન રામચંદ્રના વીરપુત્રનું રાજ્યધામ. લાહોર એટલે લવપુર. ત્યાં રામ વિદ્યાથી બન્યાં; પછી અધ્યાપક; પછી વ્યાખ્યાતા; પછી ઉપદેશક-અને અંતે એનાં એજ રૂપરંગમાં વેદાન્તના આચાર્ય બની અક્ષર-જ્ઞામકારોસ્મિ-‘અ’ (અલિક) ની ધ્વજ ત્યાંથીજ ફરકાવી.

પેલા લગત ધન્નારામજી, અગીઆર વર્ષની નાની વયમાં અંધશ્રદ્ધાની અજ્ઞાન છાયામાં વગરઓળખ્યે ધારી લીધેલા પ્રભુપ્રેમી લોળા તીર્થરામના શુરુદેવ, શુરુપદ્ધતી જાતેજ ઉતરીને વાતસલ્યમાં ઉત ઝૂંદેવી સંબંધમાંથી પૈતૃક સત્તાનો એમને શોષ થયો. કૃપામાંથી મમત્વપાશમાં બંધાવું એમને ગમ્યું. એમનાં દેહ-કૌમાર્ય પળ્યાં, પણ બ્રહ્મચર્યમાં કંઈ કંઈ આશંકાઓ લોકોને ઉફ્ફાવી. એમના જીવનમાં ધનલોભનો, શિષ્યમોહનો, કાળો પડછાયો પડવા માંડ્યો. તેઓતીર્થરામપર કલ્પતરુસમી છાયા કરતા; હીરાનંદજીને ચિંતાભાર એમણે સુખે વહોરી લીધો હતો; દશરથના જેવો હાથ દેરવતજી પણ એ બધું ભૂલીને બિચારા પામરતાના પાશમાં બંધાવા માંડ્યા; મોહના વમળમાં વહેવા માંડ્યા; એમણે રામને પુત્ર માન્યો; શિષ્ય માન્યો; પોતેજ પુષ્પ મટી પથ્થર થયા, ઉપાડ્યા ન ઉપડે એવા પહાડ બન્યા. શિષ્યને માથે કોઈ વકદાદિ ગ્રહ જેવા ભારેખમ થઈ પડ્યા. તીર્થરામનાં બંધન વધવા માંડ્યાં.

સૌજન્યમાં વિવેક હોય છે. શુરુકૃપામાં નિરાસકિત હોય છે. મન એટલે તો સાધુતાની ખાણ; પણ એ ત્યાગ, એ નિર્મોહતા, એ વિરક્તિ ધન્નારામમાં ન હતાં. એ લગત કહેવાતા; એ અવિવાહિત ઓળખાતા; એ શિષ્યો વધારતા; પણ એ સર્વ બાહ્ય વિસ્તારમાં મનની બાહ્યસક્રિયતા

માયાજાળ જુલાલી જતી. એ જાળ-એ પાશ રામને છેવટે તોડવી પડી. ધૃધીનું અનુશીલન, શાસ્ત્રોનું અન્વેષણ, સંતોનો સંસર્ગ અને વિવેકનો ઉદય રામને હવે વય વધતાં પ્રાપ્ત થયાં. એમને જ્ઞાનનાં શસ્ત્રાસ્ત્ર મળ્યાં; એમણે પાશ તોડવા માંડ્યા.

શુરુ નહિ પણ શિષ્ય વિવેકી હતા. શિષ્યે શિષ્યના ધર્મ જાણ્યા; શુરુનાં લક્ષણ વાંચ્યાં; શાસ્ત્રનાં પ્રમાણો જોયાં-પણ એકવાક્યતા ન જોઈ, એટલે ધર્મે એમને ઉત્સાહ આપ્યો.

પ્રેમમાંયે ત્યાગ હોય છે; ખરા ત્યાગમાં પણ પ્રેમજ હોય છે; પણ એમાં પરાધીનતા નહિ, કોઈ પણ નામરૂપનો આધાર નહિ, વ્યક્તિના વૃત્તિતરંગો નહિ તેમજ એના ઉછાળો નહિ. આવેશ કે ઉદ્વેગ નહિ-એમાં તો કેવળ શુદ્ધ આત્મિકતા. નામરૂપના પટની પારનું દર્શન-અલેદર્શન એજ અલેદ્ય પ્રેમ. એમાં દુહયનો વિકાસ જોઈએ, સંકોચ નહિ. એવા પ્રેમથી-એવા ત્યાગથી ક્ષીરે પણ ધૈર્યથી, સહજ પણ સત્યતર્યા શબ્દવજથી રામે એ શુરુતમ પર્વતમાં સુરંગ ગોઠવી. એમના જીવને અત્યારે તો બાવીસ ત્રેવીસ ઉવાઓના રંગ ઝીલ્યા હતા. વેદાન્તભાસ્કરનાં કિરણો ચૂમ્યાં હતાં. હવે તો શંકરાચાર્યનાં ચરણે શિક્ષા દીક્ષા લીધી. જગદ્ગુરુનાં દર્શન આગળ સૂર્યની પાસે દીપક જેવા શુરુ ઝાંખા પડ્યા. નકામા નિવડ્યા; લુપ્ત થઈ ગયા.

જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય, પંડિત દીનદયાળ, સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી શિવગણાચાર્ય-એવા દે-કે વિરક્ત વા-કાષાયાંખરોએ એમના જીવનમાં રંગ રેડ્યો. એમને સંન્યાસનું એથી શુરાતન ચડ્યું. વેદાન્ત-વેદાન્ત-વેદાન્તની ગર્જના એમના અન્તરના ઉંડાણમાંથી ઉઠવા માંડી. એ ઘોષણા ઝીંજનારાં દૂર દૂરનાં દેશકાલ એમની વાટ જોતાં હશે નહિ વાડ ? લાહોર તો એક નાનું એવું નગર એમના વિશાલ વિજ્ઞાન પાસે. હરણાલ નાશાયણી ભુગલ ભોડીએ એમને ઝાળખ્યા. ઉપનિષદનાં અમૃત સારવી સારવીને રામે એમને પાયાં. એ અમૃતની ધારા “અલિક્”ના બ્રહ્માક્ષરી પત્રમાંથી છુટવા-છંટાવા માંડી; રામવર્ણની વૃષ્ટિ વરસી, પ્રસરી અને રેલી પંજબના પ્રદેશમાં; લાહોરનો વિસ્તૃત પ્રવાહ પંજાબમાં સર્વત્ર ફરી વળ્યો.

પણ એટલે એ પ્રદેશ રામને મન મોકળો નહોતો. એમના વિદ્યાર વિસ્તારવાળા હતા. એમને સર્વદેશીયતાનાં સ્વપ્ન આવતાં હતાં. લગવે રંગ-સગવાનો રંગ-ભકિતનો રંગ-ભાવનો રંગ-એળનો રંગ એમની રંગેરંગમાં

પેસી ગયો હતો, એનું વ્યક્ત સ્વરૂપ એમને વસ્ત્રમાં આલેખવું હતું. એમણે ત્યાગ કર્યો. શેનો ? ધનાનો એટલે ધનનો; (ઉત્તરાવસ્થામાં ધન્નાભગતનું ધનથીજ રામને પોષણ પડતું હતું) કુટુંબનો એટલે કોટુંબિક મોહનો; સંસારનો એટલે સાંસારિક વિધિઓનો; વિદ્યાનો એટલે નિર્વાહની અવિદ્યાનો અને જનતાનો એટલે જનતાપૂર્ણ કોલાહલનો.

એ હંસ હતા, આત્મજ્ઞાની હતા, આત્મસત્તાવાળા હતા; પણ ઉડ્યા એ પરમહંસ બનવા-આત્માનુભવી થવા-દેવોના પ્રિય હિમાલય લાણી ઉત્તરાખંડમાં ! જ્ઞાનમસ્તિષ્ઠ જેવા હિમખંડ-હિમખંડમાં. પ્રદ્યુમ્નિઓના અગમ્ય અગોચર અરણ્યમાં એ ગયા. આરણ્યકનો અભ્યાસ કરવા, આર્ષમંથ્રોનો અનુભવ માણવા, સચ્ચિદાનંદનો સાક્ષાત્કાર ભોગવવા. પચીસ-પૂરે પચીસ વર્ષે હિમાલયલાણી એમની ગૌરવર્ણ કોમળ કાયાએ પગલાં ભર્યાં.

અહા ! ત્યાંની તિતિજ્ઞાની શી તીવ્રતમ વેદના ! એ તો એજ સદી શકે. તપોવનમાં એમણે તપ સાધ્યાં. લાગીરથીને કઠિ લાગીરથનાં ત્રત લઈ પ્રિદા કે વેદં પાતયામિ કાર્યં વા સાધયામિ । અને એમજ કથું. તદ્વમસિ જોડું ? અહં પ્રજ્ઞાન્તિ મિથ્યા ? એનો એમને નિર્ણય કરવો હતો. આમવાક્યોની વાસ્તવિકતા એમને માન્ય હતી. ઋષિઓનાં મહાવાક્યોમાં એ શ્રદ્ધાશીલ હતા. જયમાત્મા પ્રજ્ઞ એ તો વેદનું મહાવાક્ય-એમાં તો હૃદય જોડો-એ-હું-અહં-મિથ્યા અહંકાર જ મિથ્યા; એજ જોડો; એવું એમને જ્ઞાન હતું. પિ-જ્ઞાનને માટે એમણે દેહનો દરિયો ટેકોળ્યો. દેહને દરિયામાં નાખ્યો; અહં-કાર ગંગામાં ગાળ્યો-જયમાત્મા પ્રજ્ઞ ને સાક્ષાત્કાર થયો. ધન્ય રામ-ધન્ય હર ! હં ! હં !

પછી-પછી તો ઉત્તર પાછા ઉત્તરમાંથી પૂર્વમાં, ઉપા તો પ્રવન પૂર્વમાં ઉદય થયે તેમ; ઉત્તરાખંડમાંથી અંકુરિત પ્રાન્તમાં, વચા સલાની વ્યાકર્ષી ગર્ભમાં; મહોન્કેવે ઉચ્ચમાં; કૈટલાએ ધર્મઆનંદને વચા વચા પાઈ; અને હુમ્મેનુની પેઠે તત્ત્વપ્રકાશને સદેવ સદી પાછો દિવસ વચા પ્રતિષ્ઠા કરી.

હવે તો એ સ્વ સ્વી રામતીર્થ હતા. એમની વિદ્યાની શું ને. કદી જ ? કવચે કવચેની દેવો તો એમને જીવને કેવે વચા. પાકાવન દેવે કૈટલાએ એમને સ્વી ઉચ્ચમાં અને પ્રવન વચાવન પેટિયા-કૈટલા-પાકાવન તો એ સ્વીવન ન અવન ને નિરુપિતક, પ્રોક્તવચે સ્વીવન.

અને નહિ નીચી નહિ ઉંચી એવી એમની નાનકડી નાબુક દેહાદૃતિ-નિર્જન ની-
રવચરણોમાં અંધારી રાતે પણ દોડાદોડ કરી મૂકતી. એમની ઝંની ગર્જના-
એ વનચરો ત્રાહિત્રાહિ કરતાં. એમની શિલોઘ્ન ની ધોધણાએ (પંચ)મૂતા-
વસિ કંપી ઉઠતી. એમની બાદચાહતમાં વનપુષ્પોની સલા બરાતી. વનઉપ-
વનમાં એમના ભાવો રંગ પૂરતા. ઉપા અને સંધ્યાકાલે આકાશમાં એમનો
આત્મા લાલી આવેખતો. દિરખમયપાત્ર-સૂર્ય તો એમની પ્રતિમા-પ્રતિ-
દૃતિ. જગતને સૂર્ય જગાડે છે તેમ જિજ્ઞાસુઓને રામ જગાડી ગયા.

દૂર દૂર પૂર્વમાં નવીન સંસ્કૃતિના ગર્ભમાંથી હંમણાંજ જન્મ પામેલા,
બાલ ઉછેરમાં રહતા હસતા જાપાનમાં ધર્મનો મેળો ભરવાના વાયરા વાવા
માંડયા. કેઈએ એ ભણકારો હિમાલયમાં સાંભળ્યો. ટિહરીના મહારાજ ધર્મ-
ભાવુક હતા. રામના અંગેઅંગમાં, રોમેરોમમાં વેદાન્તના દીપક પ્રકટયા હતા;
જ્ઞાનનો પ્રકાશ રોક્યો નહોતો રોકાતો; એમની જ્ઞાનજ્વાલા અતિ તીવ્ર
હતી. રામને એ નિમિત્ત મળ્યું; ધર્મસંસ્કારનાં બીજ વાવવા જાપાન જેવું
ક્ષેત્ર મળ્યું. પરમહંસની પાંખો ઉડતી ઉડતી જાપાનમાં યાન્ત કરી. સાથે સાથે
હંસ બચ્ચો નારાયણ શુરુકૃપાનું પોષણ પામતો હતો.

ભગવાન બુદ્ધના સ્મરણશેષ જેવા ધર્મપ્રદેશમાં એક વિહંગ શિશુ-એક
તરુણ જ્ઞાને નહિ પણ નામે અને લાવે પૂર્ણ સંતોના સંઘ જેવો શિખ (શિષ્ય)
સંપ્રદાયમાં જન્મ પામેલો પૂરણસિદ્ધ ત્યાં અવનવું રસાયન ભણવા ગયો હતો.
પરમાત્માનું એને જ્ઞાન હતું, પણ જ્ઞાન નહિ. ઇશ્વર અને આત્મા એને મન
હજી અજ્ઞેય હતાં; પણ એના અંતરમાં આવેશ હતા; કલાનો એ તરંગી તરુણ
હતો; કવિતાનો એ ઉપાસક હતો; યૌવનના મદમાં હતો; પણ યૌવનના રંગ-
જંગમાં હજી દેવરો નહોતો-એ હજી કુંવારો હતો.

બાદચાહ સલામત રામ જાપાન પહોંચ્યા; સંસારમાં સફલતામાં ઉંચે
ચડતી પ્રભને પણ એમણે “સફલતાનું રહસ્ય” શીખ્યું. પ્રભ સંતોષાઈ-એમના
ઓજસ્વી અંબારી. જાપાનની દત્તતિએ રામને ભારતની અવનતિની ઓજાખાણ
કરાવી. ભારતનો દેહાર-ભારતની દત્તતિ-સ્વદેશની સ્વતંત્રતાનાં નવીન સ્વ-
ખોની રાત્રીઓ રામના જીવનમાં ઉડરી. દેશભક્તોનો ધ્યાનને એ અંધાર
હતો દે. દેશભક્ત હૃદયોના માનસચંદ્રની એ બીજ ઉંચી નીકળી. રામને
એ દંદ મુખારક લાગી અને દેશદિવની બાંજ પુકારી.

પણ જાપાનવાળો પેલો સ્વાસ્થ્ય પૂરણ, એ આશાભર્યો જીવન શિખ

ન્ત થવા માંડ્યા; ઉપરતિની પરાકાષ્ટાએ એમનાં મનવાચ્યામાં શાન્તિ પૂરવા માંડી—દાબી દાબીને ભરવા માંડી; દેહની ચેષ્ટા સિધિલ થઈ ગઈ; દિનરાત સમાધિરૂપ, નિશ્ચેષ્ટ દેહે ચિત્તને પરમ તત્ત્વમાં નિમગ્ન, તૃપ્ત રાખવા માંડ્યું. વાચ્યામાં મૌન ઉભારાતું; હૃદયમાંથી હન્માદ ઉડી ઉડીને વનોમાં વિહાર કરતો; પશુ હવે એનો પ્રત્યાઘાત નહોતો સંભળાતો. આનંદની ઉન્મત્તતા હવે શાંતિમાં સમાતી જતી હતી.

પેલા પૂરણજી-યૌવનને ઉછાળે ભગવા રંગે રંગાયલા પૂરણજી, પાછા ભરતીમાંથી ઓટમાં ઉતર્યા. જાપાનમાંથી ભારતમાં આવ્યા. માતાપિતાના મોઢે એમને પુત્ર ળનાવ્યા. અવિવાહિત કન્યાએ એમને પાતદેવ કર્યા અને સંસારમાં સંતતિવાન અને સમૃદ્ધિવાન થઈને સ્થાયી ગૃહસ્થ બન્યા; પણ રામના ભકત તો રહ્યા રામનો દેહ રહેતાં સુધી.

હિમાલયમાં વસિષ્ઠાશ્રમના એમના અંતિમ નિવાસે બ્રહ્મર્ષિ—વસિષ્ઠના જેવાં જ્ઞાનશાંતિ એમને અર્પ્યાં. વસિષ્ઠઋષિ તો તીર્થરામના ગોત્રાચાર્ય. યુગ-યુગના પઠકા ચીરી એમણે સ્વનામધારી આશ્રમમાં સહુદય ગોત્રજને સ્થાયી જ્ઞાનશાન્તિ આપ્યાં. વેદમંત્રોમાંથી એમને ત્યાં શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ: ના પૂર્ણાહુતિભર્યા પાઠ મળ્યા. એ રામે ત્યાં પૂરણજીને રામ બનવા કહ્યું, પણ પૂરણ તે રામ અને ? નારાયણને રામ બનવા કહ્યું; પણ એકની શક્તિ તે બીજાની થાય ? સૂર્યાનંદને સૂર્યના સંકેતથી રશ્મિ સંપ્રાપ્યાં; પણ પશ્ચિમને જીવ પૂર્વનો પ્રકાશ બીજવા સમર્થ નિવડે ? સૌને રામે રામ બનવા આજ્ઞા કરી; પૂરાય તેટલું ચૈતન્ય પૂર્યું; સૌમાં પ્રાણ કુંઠમાં, પણ આત્માની ઉણપ તો આત્મા પોતેજ પૂરી કરે ત્યારે થાય, એ અનાદિ સૂત્ર ઓટાં પડે કે ? ગંગામાં રામનો દેહ ગંગા થયો તે પહેલાં રામે સૌને રમપ્રકાશ આપ્યો; સૌના જીવનપથપર દિગ્ગત પાડ્યો; સૌના આર્ગ અજવાળ્યા અને સૌને દિવ્યપ્રકાશ આપ્યો. સૌને એ પ્રકાશમાં કલ્યાણપથ સૂઝે, સૌને આત્મસિદ્ધિ થાય એજ રામના આશીર્વાદની સાર્થકતા અને આપણી મનોવાંચના છે !

પરમહંસ રામતીર્થ આવ્યા અને ગયા; એમની એ ટુંકી, દેહકલા ઉગી અને આશ્રમી ઓટલામાં કેટકેટલાનાં ભાગ્ય ઉઘડ્યાં એમના આત્મસૂર્યથી અનેકનાં જીવનકમલ ખીલ્યાં; રામરશ્મિથી અનેકની આંખો જાગી; અનેકના જીવમાં જીવ આવ્યા; ચૈતન્યના કુવારા કુટયા; કવિતાની કલાઓની પાંખડીઓ ઉઘડી; રામની જીવનકલાઓ બીજનારામાં નારાયણ અને પૂરણજીની પ્રથમ પંકિત

બન્નેને રામની હૃદયગુહામાં આસન મળ્યું; ખૂણે બેસીને પણ એમણે રામ-વર્ષાનાં અમૃતબિન્દુ પીધેલાં. બન્નેએ પોતપોતાનાં શ્રદ્ધાશક્તિનાં માપવડે ભરી ભરીને જ્ઞાન પીધાં, તેજ ઝીલ્યાં, હૃદયપુષ્પોથી રામને પૂજ્યા, વધાવ્યા, ભાવથી આરતી ઉતારી, પણ રામની અનન્ત, આત્મકલામાં કેટકેટલી ગર્ભિત આર્મિકતા ભરેલી, એનો પાર તો રામજ પામેલા, અને હજુ પણ રામની લીલા આલેખતાં ઐ રામ-કહીનેજ વિરમવાનું. આપણે એમના ભક્ત-એમના અનુભવના ઉપાસક, એમના ઓજસૂના પૂજારી, એમની પ્રભાના ઝીલનારા, એટલે એમના આશીર્વાદ માગીએ; એમના આશીર્વાદ જીવનમાં ઉતારવા રામની પ્રાર્થના કરીએ; એમની કૃપા સાર્થક કરવા પુરુષાર્થ કરીએ; એમની સાથે અલેદ થવા એમનું વ્યક્તિત્વ સ્વજીવનમાં ઉતારવા મંથન કરીએ. ઐ !

એમની આ જીવનકથા એમનાં વચનામૃતો, એમના સત્સંગીઓનાં સંસ્મરણો અને એમનાં પરિચિત પાત્રોનાં આલેખનોના આધારે ભાવભક્તિનાં વેગમાં વહેતાં વહેતાં ઉતારવાનો આ પ્રયત્ન કર્યો. સફલતા કે અસફલતાનો પ્રશ્ન અમારી દૃષ્ટિમાં નથી; એ અવધુત-પરમહંસની જીવનલતાનાં પર્ણપુષ્પો નિહાળતાં નિહાળતાં એના સ્થુલાંશની ચર્યામાં ઉતરી પડતાં અમે વિપથ ગયા હોઈએ એટલોજ માત્ર ભય. અમને એમનું જીવન આદર્શમય છે; અમા-રું એ જીવનધન છે; અમારો એ માર્ગસંકેત છે; એમના ઉપદેશ અમારા જીવનવેદ છે; એમાં કોઈ ઠેકાણે ક્ષતિ થઈ હોય એ અમારી અપૂર્ણતા, એમના જીવનની વાસ્તવિકતાની નહિ.

વાચક ! તને આ જીવનકથા લાંબી લાગી હોય તો ક્ષમા કરજો ! નીરસ લાગી હોય તો એ ભક્તિમાં રસિકતા પૂરવા માટે અમારે તો રામની પ્રાર્થના કરવાનીજ રહી કે-એ રામ તારા જીવનમાં રસપૂર્તિ કરે; તારાં નેત્રોમાં જ્ઞાન-જ્યોતિ ભરે; તારી બુદ્ધિમાં વિવેક પૂરે; તારા હૃદયમાં શ્રદ્ધાનો ભંડાર ભરે; તારા સમસ્ત જીવનનો અનન્ત જીવન સાથે અલેદ કરાવે; તને મૂર્તિમાન રામ બનાવે અને તારાપર રામના અનંત આશીર્વાદનો વરસાદ વરસાવે !

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः !

शान्तिः !!

शान्तिः !!!

પ્રકરણ ૨૫ મું-કવિતાઓ

સ્વામી રામે ઉર્દુમાં અનેક લગ્નનો લખ્યા છે. અંગ્રેજીમાં પણ અનેક કાવ્યો લખ્યા છે. એમની જીવનકથામાં પ્રસંગને અનુસરે તેવાં તે તે સમયનાં લખેલાં કાવ્યો એજ સ્થાને ગોઠવવાની અમે યોજના કરી છે; છતાં ઘણાં હંજી બાકી છે. એનો આ અંતિમ પ્રકરણમાં સમાવેશ કર્યો છે. ઉર્દુ કાવ્યસંગ્રહમાંથી જેટલાં ગુજરાતી વાચકોને અનુકૂલ થઈ પડે એટલાં અહિં ઉતાર્યાં છે. અંગ્રેજીમાંથી તો માત્ર બે પાંચજ લેવાયાં છે અને એનો આ અનુવાદ અમને પોતાને પણ સંતોષદાયક નથી લાગ્યો; છતાં પણ આટલી વાનગીમાંથી જો વાચકને થોડો પણ રસ પડશે તો અમને સંતોષ છે. વિશેષ અંગ્રેજી કાવ્યોને ગુજરાતીમાં ઉતારવાની અનુકૂલતા કરવામાટે સમયની યોજના કરવાનું કાર્ય લાવીનું છે. રામની જે કાળે જેવી ઇચ્છા !

સીનાયે-રામ

(રાગ ભૈરવી, તાલ કેરબો)

બિછકતી દુલહન વતનસે હૈ જબ, ખડે હૈં રોમ ઝીર ગલા રુકે હૈ;
કિ ફિર ન આનેકી હ કોઈ દબ, ખડે હૈં રોમ ઝીર ગલા રુકે હૈ. ૧
યહ દીનો-દુનિયા તુમ્હેં મુબારિક, હમારા દુલહા હમેં સલામત;
પે ચાદ રખના, યહ આખિરી છબ, ખડે હૈં રોમ ઝીર ગલા રુકે હૈ. ૨
હૈં માત દુનિયા મેં બસ ગનીમત, ખરીદો રાહત કો માત કે બાઓ;
ન કરના ચૂં તક, યહી હૈં મજહબ, ખડે હૈં રોમ ઝીર ગલા રુકે હૈ. ૩
જિસે હો સમજે કિલમત હૈ, યહ ખવાબે-મફ્લુન હૈ સખ્ત એ બાં;
કહોદોદોદોમ હૈં સબ મતાલમ, ખડે હૈં રોમ ઝીર ગલા રુકે હૈ. ૪
હમ્મેં હો કપડે ઉતાર દે દો, છુટા દો અસ્તાઓ-માલો-જર અબ;
ખુશી સે ગર્દન પે તેગ ખર તબ, ખડે હૈં રોમ ઝીર ગલા રુકે હૈ. ૫
જો આબ્દ હો હૈં દિલમેં રખતે, હૈં બિસા રીવાના સગ હો રેતે;
યહ ફૂટી ફિરમત હો દેખ જબકબ, ખડે હૈં રોમ ઝીર ગલા રુકે હૈ. ૬
દહા જો ઉસને ઉણ દો દુકદે, જિઝર કે દુકદોં કે ખારે અર્જુન;
યહ સુનકે નાદોં કે ખુશક હૈં હબ, ખડે હૈં રોમ ઝીર ગલા રુકે હૈ. ૭
લડુ દો દરખ જો ચીરતે હૈં, હૈં લખત ખાતે વોહી દીપ્તી;

તડલુકોં કે જલાણી દો સખ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૮
 હૈં રાત કાલી ઘટા લયાનક, ગજળ દરિન્દે હૈં, વાયે જંગલ;
 અકૈલા રોતા હૈં તિક્કલ યા રણ ! ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૯
 ગુલોં કે બિસ્તર પે ખવાળ ઐસા, કિ દિલમે દીદોમે ખાર ભરદે;
 હૈં સીના કયોં હાથસે ગયા દળ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૧૦
 ન બાકી છોડેગે ઇલમ કોઇ, થે ઇસ ઇરાદે સે જમ કે ખૈઠે;
 હૈં પિછલા લિકખા પઢા હી ગાયબ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૧૧
 હૈં ખૈઠા પઢોં મેં કચ્ચા પારા, રહી ન હિલને કી તાબો-તાકત;
 નૈ અસર કરતા હૈં નશે-અકરબ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૧૨
 ખીચે નિગાહોં કે જામ રજકર, નસિર કી સુદ્ધ, યુદ્ધ રહી ન તન કી;
 ન દિન કી સૂઝે હૈં, નૈ તો અળ શબ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૧૩
 હવાસે ખમસા કે બન્દ થે દર, કિધર સે કાબિજ હુઆ હ અકર;
 ખલાકા નરશા, સિતમ, તડજબુળ ! ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૧૪
 યહ કૈસી આંધી હૈં જાશે મસ્તી કી, કૈસા તૂકાં સરકા હૈં;
 રહી જમી મહ ન મેહરો-કૌકબ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૧૫
 થીં મનકે મન્દિરમેં રકસ કરતી, તરહ તરહ કી સી ખવાહિશેં મિલ;
 ચિરાગે-ખાના સે જલ ગયા સખ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૧૬
 હૈં ચૌડ ચૌપટ યહ ખેલ હુનિયા, લપેટ ગંગામેં ઇસકો ફેંકો;
 મરા હૈં પ્રીલા, ઉઠા હૈં અશહબ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૧૭
 પડા હૈં છાતી પે ધર કે છાતી, કહાં કી દુર્ધ કહાં કી વહદત;
 હ કિસકો તાકત બિયાન કી અબ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૧૮
 યહ જિસ્મે ફૂલોં કી સૌત કા અબ, મળ સમેટે સે નહીં સમિટતા;
 ઉઠાના ફુલર હૈં વૈહમે-કાલિબ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૧૯
 કલેન્ડે ઠંડક હૈં, જીમેં રાહત, ભરા હૈં શાદી સે સીનાયે-રામ;
 હૈં નૈન અમૃત સે પુર લખાલબ, ખડે હૈં રોમ ઐર ગલા રુકે હૈં. ૨૦

ભાવાર્થ:—

વિવાહ થયા પછી કન્યા જ્યારે પોતાનાં માતાપિતાને ઘેર (પિયર) થી જુદી પડે છે, ત્યારે એ કન્યા અને તેનાં માતાપિતાનાં રોમાંચ ઉભાં થઇ જાય છે અને આશ્ચર્યને લીધે કંઈ રૂંધાઇ જાય છે. હવે એ ઘેર કન્યાના પાછા આવવાની કાંઈ જાતની આશા દેખાતી નથી, તેથી હમેશાંની જૂદાઇને લીધે રૂંધાઈ ઉભાં થઇ જાય.

છે અને ગળું ફેંધાઈ જાય છે. (૧)

(કન્યા પોતાના મનમાં એમ કહે છે કે) હે માતાપિતા ! આ મારે અને આપનો સંસાર તો હવે જુનાપનેજ મુનારક અને મારા પતિ મને; પરંતુ આ (બૂઠા થતી વંખતની) ઉચટની અવસ્થા બહાર નીકળે; કારણ કે એ સમયે રોમાંચ થઈ આવે છે અને કંઈ ફેંધાઈ જાય છે.

એવીજ રીતે ભારે પુરુષન. રતિરૂપી કન્યા પોતાના પતિ (સ્વરૂપ) સાથે પરણી જાય છે, એટલે કે આત્માની સાથે તદાકાર થઈ જાય છે, ત્યારે એ રતિનાં અલંકાર અને શુદ્ધિરૂપી પિતામાતાનાં ફાંટાં ઉમાં થઈ જાય છે અને ગળું ફેંધાઈ જાય છે; એ રતિ હવે પાછી આવવાની નંધી, એમ જાણી વિવશ થઈને બધી ઉદ્વિગ્ધામાં રોમાંચ થાય છે; તે વખતે એ રતિજ નાણે પોતાનાં અલંકાર, શુદ્ધિ, ઉદ્વિગ્ધ આદિ સંબંધીને એમ કહેતી હોય, કે હે માતાપિતા ! આ સંસાર હવે તમને સોંપ્યો; અને મને તો હવે મારા પતિ સાથેજ રહેવા દો. (૨)

આ સંસારમાં અલંકારનું મત્યુજ ખસ ઉત્તમ છે; માટે એ મત્યુરૂપી કિંમત આપીને યાતિને ખરીદી લેયો; પરંતુ એમાં ચૂંચાં એટલે કે “કેમ, શામાટે” ન કરવું એજ ધર્મ છે. જો કે એ મૈત્રીની કિંમત આપતી વખતે રોમાંચ થઈ આવે છે અને કંઈ ફેંધાઈ જાય છે. (૩)

હે વદાક્ષા ! જેને તમે જમદગ્નિના સમગ્ર બેડા છે, એ તો ધીર સ્વપ્ન છે; કારણ કે આ બધા વિષયો તો કલોરોદ્ધર્મ (ધેનની દવા) ના જેવા છે કે જેને સુંઘવાથી (ભોગવવાથી) રોમાંચ થઈ આવે છે અને કંઈ ફેંધાઈ જાય છે. (૪)

હૃદયારાગને બધા કપડાં ઉતારી આપો અને બધી માલમિલકત અને સામાન લૂંટાવી દો; (અલંકારની) ગરદન ઉપર આનંદથી તલવાર મૂકો, પછી બસે તે વખતે રોમાંચ થાય અને ગળું બંધ થઈ જાય. (પરંતુ ન્યાંસુધી આનંદપૂર્વક પોતાની મેજેજ એ અલંકારને નહિ મારો ત્યાંસુધી કાંઈ પણ રીતે તમારે કલ્યાણ નહિ થાય.) (૫)

જે કોઈ અંતઃકરણમાં ઈચ્છાઓ રાખે છે તે મૂર્ખાઓ કૃતરાત્રે મુગ્ધન કરે છે; એવા કૂટેલા નહીંજને જોઈને રોમાંચ થઈ આવે છે અને ગળું બંધ થઈ જાય છે. (૬)

ભ્યારે એણે (કૃષ્ણ) અર્જુનને કહ્યું કે હૃદયનાં બધાં સંબંધીઓ (સંબંધો) ના દુકડે દુકડા કરી નાખ, ત્યારે એ સાંમળીને એ અઠાની (અર્જુન) ના હોંડ સુકાઈ ગયા, રોમાંચ થઈ આવ્યો અને ગળું બંધ થઈ ગયું. (૭)

(વળા કૃષ્ણ બચવાન કહે છે કે હે અર્જુન !) જે મનુષ્ય લોહીની નદી (સંબંધીઓ અર્થાત્ હૃદયના અને રૂઝના સાંસારિક સંબંધીરૂપી લોહીની નદી) તરીકે માર જાય છે, તેજ ખરૂં સ્વરાજ્ય (સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર) પ્રાપ્ત કરે છે, એટલા માટે હે તાત ! બધા સાંસારિક સંબંધોને જાળીને બારમ કરી નાખ; પરંતુ આવું

સાલણીને તો અર્જુનનાં ફંવાંટાં ઉભાં થઇ જાય છે અને ગળું બંધ થઇ જાય છે. (૮)
 (જાણે એવું સ્વપ્ન આવ્યું છે કે) કાળી અધઃકારમય રાત્રિ છે, મનધોર ધટા-
 યાઇ રહી છે; કૂર અને લોહીનાં તરસ્યાં હિંસક પશુઓ છે; મહાન જંગલ છે
 અને એ જંગલમાં ખાલક એકલું રહે છે. તેને રોમાંચ થઇ આવ્યાં છે અને એનો
 કંઠ ફંધાઇ ગયો છે; પરંતુ પુષ્પશ્યાા ઉપર સૂતાં સૂતાં એવું ભયાનક સ્વપ્ન
 આવ્યું છે કે જાણે હૃદય અને આંખોમાં કાંટા ભોંકાય છે; પણ હે વહાલા ! હાથની
 દેમ કરતાં છાતી દયાઇ ગર્ભ કે જેનાથી આવું ભયંકર સ્વપ્ન આવ્યું, રોમાંચ થઇ
 આવ્યાં અને ગળું બંધ થઇ ગયું. (૯-૧૦)

એવા વિચારથી ગંગાને કિનારે નિશ્ચય કરીને જોડા હતા કે રાંગારતી ડાહ્યાણ
 વિદ્યાનો અભ્યાસ આકી નથી રાખવો; પણ આ તો પાછળનું ભણ્યુંગણ્યું પણ અધું
 વિસારે પડ્યું. રોમાંચ થઇ આવે છે અને કંઠ ફંધાઇ જાય છે. (૧૧)

હાડકાંમાં જાણે કાચો પારો જમી ગયો હોય તેમ દાહવાની પણ શક્તિ રહી
 નથી; વીંછીનો ડંખ પણ દર્શીએ અમર નથી કરતો; ઉલટી એવી સ્થિતિ થઇ
 રહી છે કે રોમાંચ થઇ રહ્યો છે અને કંઠ બંધ થઇ ગયો છે. (૧૨)

પ્રીતમની દષ્ટિ (દર્શન) રૂપી અનુભવના પ્યાલા એવા તો મરાઈને પીધા છે કે
 માયાનું ભાન અને ધડનું જાન પણ રહ્યું નથી; હવે નથી કિવસ મજતો કે નથી
 રાત નજરે પડતી; પરંતુ ફંવાંટાં ઉભાં થઇ જાય છે ને કંઠ ફંધાઇ જાય છે. (૧૩)

પાંચે નાતેદ્રિયોનાં ખારણાં તો બંધ હતાં, છતાં ડાહ્યા જાણે રૂપી રીતે મનની
 જોર અંદર આવીને વશ થઇ ગયું છે કે ખરેખર આશ્ચર્યનું ઘેન મળ્યું છે; અને
 હુસ્મ થઇ રહ્યો છે; જેથી રોમાંચ થયાં છે અને કંઠ ફંધાઇ ગયો છે. (૧૪)

આ જાનની મરતી એવી ઘટા યાઇ રહી છે અને નિમ્નતાંદન જોર મળ્યું છે
 વધી પડ્યું છે કે પૃથ્વી, ચંદ્ર, સૂર્ય અને તારાઓનું પણ ભાન રહ્યું નથી, અર્થાત્
 દૈનનો આશ્રય પણ રહ્યો નથી; પરંતુ ફંવાંટાં ઉભાં થઇ ગયાં છે ને કંઠ ફંધાઇ
 રહ્યું છે. (૧૫)

મનરૂપી સરિસા જે તપતા પ્રકારની દબ્બાકાઝી નાખ્યાં કરતી હતી, તે આ
 દીવા ! અત્યંતુભવ ! એ બધી અગતિ અરમ થઇ ગઇ; એટલે કે અગતિ એકે
 રાત્રિ કાળી રાત્રિ કે અથવા પૂર્વજન્મને કાળી રાત્રિ, રોમાંચ થઈ ગયો અને
 કંઠ બંધ થઈ ગયો. (૧૬)

આ કાળે રોમાંચના બેઠક જેવો છે. એને કોઈની મર્યાદાના કંઈ નહીં
 એટલે કે કંઈ પણ નહીં અને જેવો પાતો, કાળો, એ કાળે રોમાંચ થાય છે અને
 કંઠ બંધ થાય છે. (૧૭)

કહે છે, પ્રીતમ જાણે કેવો જાતો જાનનાં ડાહ્યા છે; દેવ મળે, મન મળે
 અને આશ્ચર્યનું ઘેન મળે, પણ તેને કાળી રાત્રિ કે અથવા પૂર્વજન્મને કાળી રાત્રિ
 રોમાંચ થઈ ગયો. (૧૮)

૧૪. રહ્યા છે અને કંઈ રૂંધાઈ ગયો છે. (૧૮)

(આ આનંદ આવે છે તે શું છે ?) આ સંકલ્પમય (ભાસમાન યતા) અહં-તરના મૃત્યુનો આનંદ છે, જેને સંકેલી લેતાં પણ સંકેલાતો નથી. હવે તો (આ આનંદના ઉદ્ભવથી) આ પાંચ બૌદ્ધિક શરીરને અહીંથી ઉપાડવાનું પણ મુશ્કેલ રહ પડ્યું છે; કારણ કે એ આનંદને લીધે રોમાંચ થઈ આવ્યો છે અને ગળું બંધ રહ ગયું છે. (૧૯)

હૃદયમાં 'શાંતિ' છે અને મનમાં વિશ્રાંતિ છે; આનંદથી રામનું હૃદય ભરપૂર છે; મન આનંદના અમૃતથી સંપૂર્ણ ભરેલાં છે; અર્થાત્ આનંદને લીધે અશ્રુની ધારા યાદી રહી છે, રોમાંચ થઈ આવ્યો છે અને કંઈ રૂંધાઈ ગયો છે. (૨૦)

આબાદી

(રાગ સોહની, તાલ દીપચંદી)

બલ બે આબાદા ! ખુશીછી રૂંદ ! ઉમ્મીદોંછી જાન;	
બુલબુલસાં દમસે તેરે પેચ ખાતા હૈ જહાન.	૧
મુઝે-હુનિયાં કે તેરે બસ એક કૃશમા પર લહે;	
ખૂન કે દરિયા બહાયે નામ પર તેરે મરે.	૨
હાય મુકિત ! રસ્તગારી ! હાય આબાદી ! નિશાત !	
મકસદે-જુમલા મબહબ હૈ ફકત તેરી હી જાત.	૩
ઉંગલિયોં પર બચ્ચે ગિનતે રહતે હૈ હક્ટે કે રોજ;	
કિતને દિન હો આયગા યકશબ આબાદી-ફરોગ.	૪
રમ ખાંડી કે મુકબલ સચ્ચી આબાદી સે ફર;	
હો ગયે નયે પે લદ્દુ ખેહરે-અબાદી સર.	૫
સાહિબો ! યહ નીંદ લી ખીડી ન લગવી ઇસ કદર;	
કેહે તનસે દો યદી દેવી ન આબાદી અમર.	૬
કેહ મેં ફંસ હર તરફતા મુર્ગ હ બંરાન દો;	
કાય ! આબાદી મિલે તનકો, નહીં તો જાન દો.	૭
લગ્હા ભે લજજત મજે કા યા વહ આબાદી હાં યા;	
સચ્ચ કહેં લજજતમબલ બે યા વહ આબાદી હી યા.	૮
કયા હ આબાદી ? જહાં જળ લેસા છ ચાહે કરે;	
ખામા પીના ઐશ જુલછરોં મેં સખાદિન કાટ દે ?	૯
રાગ શાદી નમ્ર અચરત-જલ સે રંગા રંગ કે;	

બંગલે બાગાતે-આલી ચોરોપિયન ઢંગ કે ? ૧૦
 ક તા ટોપી કી નથી ફેશન નિરાલા ખૂટ કા;
 દિલકશો-બેદાગ ખિલના બદનપર વહ સૂટ કા ? ૧૧
 દિલકો રંગત જિસકી બાયે શાહી બેખટકે કરે;
 ધર્મકી આયીન ચુપ કે તાક પર તૈ કર ધરે. ૧૨
 ખચચરે ફિટન કે આગે કોચવાન કા પોશ પોશ;
 અબલકોં કા બંદ નિકલના હિનહિના બેશ બેશ ? ૧૩
 કોટ પૈહનાતા હૈ નૌકર, જૂતા પૈહનાયે શુલામ;
 નાક ચઢાતા હૈ આકા, જલદ બે તુતકા હરામ ? ૧૪
 મુંહ મેં ગટ ગટ સોડાવોટર ઓર સિગારોંકા ધુંવા;
 બેફકી દિલમેં શિકાયત, રાંમકી અબજા કહાં ?- ૧૫
 કયા વહ આબદી હૈ ? હાય ! વહ તો આબદી નહીં;
 ગોયે-ઝોગાં કી પરેશાની હ, આબદી નહીં. ૧૬
 અસ્પ હો આબદ સરપટ, કૈદ હોતા હૈ સવાર;
 અસ્પ હો મુતલક ઇના હરાન રોતા હૈ સવાર. ૧૭
 ઇંદ્રિયોં કે ઘોડે છુટે બાગ ડોરી તોડ કર;
 વહ મરા વહ ગિર પડા, સ્વાર સિર મુંહ ફેડકર. ૧૮
 તાજ તૌસન તુંદખૂ પર દસ્તો-પા જકડે કડે;
 લે ઉડા ઘોડા મિજબા જાન કે લાલે પડે. ૧૯
 જાને-મન ! અબદ કરના ચાહતે હો આપકો;
 કર રહે આબદ કયાં હો આસ્તી કે સાંપકો. ૨૦
 હાં, વહ હૈ આબદ બે કાદિર હૈ દિલપર જિસ્મ પર;
 જિસ્કા મન કાપૂ મૈં હૈ કુદરત હ શકલો-ઇસ્મ પર. ૨૧
 જ્ઞાન સે મિલવી હૈ આબદી વહ રાહત મર બસર;
 વાર કે ફેંકુ મૈં ઇસ પર દો જહાં કા માલો-જર. ૨૨

ભાનાર્થ:—

અરે સ્વતંત્રતા ! ઓ આનંદસ્વરૂપ ! ઓ ઉત્સુકોના પ્રાણ ! તારો એક મન
 લેતામંજિ આ ભ્રમસ્ત સંસાર દાબોવડો યથ જાવ છે. પૃથ્વીપરના દેસો તારા નબળ
 રચાણ પર નેહિત થઈને લડી મરે છે. તારા નામ ઉપર તો લેડીની નીચો વરેલ
 રાવી હાવ મુકિન ! સ્વતંત્રતા ! આબદી ! કુદરતો ! અમરન ધર્મ અને મનમંજી

માત્ર તારે મારેજ ઉત્પન્ન થયા છે. વિદ્યાર્થીઓ અડવાડિયાના દિવસે આજીવના વેદા ઉપર તપસા કરે છે કે હાથ ! હવે છૂટીને દિવસ રવિચાર ક્યારે આવશે ? રમ અને ખાંડી (દાર) ના આસક્ત પુરુષો તો સાચી સ્વતંત્રતાથી દૂર રહે છે. સ્વતંત્રતાના આનંદ ને નિઃશ્વાસ ચક્રવર્તી બની જાય છે. ભાષણો ! હંધ પણ ને શરીરરૂપી કેદખાનામાંથી બે ધડી આરામ ન આપતી હોત તો આટલી બધી મીઠી લાગત નહિ. મરણો કેદમાં ફસીને તડકાટ કરતાં છૂટે છે કે શરીર છૂટે થાય અથવા પ્રાણ જાય પણ જલ્દી છૂટકારો થાય તો કીક કાઢે જે મગાનો આનંદ હતો તે સ્વતંત્રતાનો હતો; અરે સાચું કહીએ તો એ આનંદ સ્વતંત્રતાજ હતો. ત્યારે હવે એ સ્વતંત્રતા શું છે ? સ્વતંત્રતા એટલે શું ? કેવી સ્થિતિ ? જે વખતે જ્યાં જેમ મરણમાં આવે તેમ કરવું તેવું નામ સ્વતંત્રતા ? ખાવું પીવું અને વિષય-ભોગની મોજમજામાં દિવસો પીતાથી દેવા એ સ્વતંત્રતા છે ? ગાયન, મોજ, નાચ, મિજલસનો વિષયાનંદ, ખંજા, વાડી, મુશ્કેલિયન હંગા બાગમગીયામાં રહેવું ફેરવું, ટોપીની નવીનવી ફેશન, ખૂટની પણ ફેશન ફેશન, શરીરપર વિશ્વાયતી ફેશનને મજાનો સ્ટ પહેરવો, મનમાં જે આવે તે વિષયમાં આનંદ મેળવવો, ધર્મ અને શાસ્ત્રની મર્યાદા અને આચારો તો સંકેલીને કમાટમાંજ બંધ કરી રાખવી; ધોડાગાડીની આગળ હલ્હલુતા પૂરપાટમાં દોડી જતા ધોડા, ફેશવાનના “ ફર હોડો ” ના પોઝર, નોકરવું ફાટ પહેરાવવું, શુભામના જોડા પહેરાવવા અને જરા મોડું થાય તો સાદેજ યુસ્સે યધને બેલે કે : “ વાર કરે છે હરામખોર, નીચ ! ” મોઢામાં સોડાવોટરના પાણીના ગડગડાટ છુટકા અને સીંગરોટોનો ધુમાડો છે, હૃદયમાં નખ-ગામ (હાટ નખજી પડી ગયું) છે, આવું બધું હોય ત્યાં રમ ક્યાં નિવાસ કરે ? ત્યારે શું આવું નામ સ્વતંત્રતા છે ? હાથ ! આ તો સ્વતંત્રતા નહિ. રમવાના ફાની પેઠે આ તો હેરાનગતી છે, સ્વતંત્રતા નથી. ધોડા ને પૂરપાટ દોડતો હોય તો સવાર બહુજ સાવચેત રહે છે અને તેથી તે કેદી બની જાય છે અને ધોડા ને તદ્દન લગામથી બાંધી રાખ્યો હોય તોપણ સવાર હેરાન થાય છે. ઉદ્રિયો રૂપી ધોડાને જે સવમની લગામો તોડીને છૂટે મુશી દબાએ, તો એ પડ્યો, એ મથ્યો, હમણાં હાથપગ ને મો ભાગી જશે, એમ થાય છે. મેજાના નામનો એક સવાર એકવાર એક તોફાની અરબી ધોડા ઉપર હાથપગ સંજ્જડીતે બાંધીને સવાર થયો. એટલે ધોડા દોડતાજ શરીર હાલાર્થ ગયું. અરે ભાઈ તમે તમારી જાતને સ્વતંત્ર બનાવવા માગતા હો તો તો બાંધની અંદરના સાપને સામાટે સ્વતંત્ર બનાવો છો ? ખરો સ્વતંત્ર તો તે છે કે જેનો પાતાના મન અને શરીરપર કાબુ છે, જેનું મન વચ છે, તેનાજ નામરૂપમાં ખરું જાય છે. આ સ્વતંત્રતા, નિત્યની શાન્તિ સાનથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ જન્મે લોક-સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનાં ધનદોલન દુઃ એના ઉપરથી વારી નાખું !

हृषाणे-विस्म

(गजल क्वाली)

हृषाणे-विस्म लाणों मर भटे, पैदा हुये मुजमें;
 सदा हूं गैहर-णाहद, लैहर है योका इरावा का. १
 मेरा सीना है मशरफ आइता ठे-लते-ताणा का;
 तलू-जे-सुणहे-शादी, वाशुदन है मेरे भियगांका. २
 जूषां अपनी पहारे-ईदका सुयदक सुनाती है;
 हुंरों के जगमगाने से हुया आलम यरागांका. ३
 सरापा-नूर पेयानी पे मेरी मह दरपशां का;
 झिंजुमर है जली सीमी पै गिर्नये-जिभिस्तांका. ४
 छुडी से लन लमे में नही दूही समाती आण;
 सुलों के पार से हुया, यह लो दाभां गियाणांका. ५
 बमन में दार है लरी, तरणका, गैहयदाने का;
 चहकने में हुया तयरील, जीवन सुर्गे नावांका. ६
 निगाहै-मस्तने जब राम की आसद की मुन पाण;
 हं भजमा सैद होने हो यदां वैदुशी गनवां का. ७

लावधि:-

माराणां मरुतिना परितः क्वाली लाणि दरीने मरी मयां जने विपन्न भवे
 मयां जनां हुं हो निव अतिदुःखी समुज्ज भू, माराणां नावात-नैका
 मयां मरुतिने तो मात्र भेसका है. (१)

मयां दाम पुर्विका है, है मरुतिना प्रद-दुःखी आनन्दाने मयां विप
 दने हो जने मयां मरुतिनपणां विपन्न भवे आनन्दाने प्रान-दुःखी प्रद मयां
 है मरुतिना आनन्दाने मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना
 मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना

मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना
 मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना
 मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना

मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना
 मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना
 मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना मयां मरुतिना

નથી અથવા રામને પર્વતોમાં એક સ્થાને કરીને બેસવા નથી દેતો. જેવી રીતે પુષ્પોના બારથી ઉપવનનો છેડો ઘુટી પડ્યો એમ રહેવાય ■ અથવા પુષ્પો વધી પડવાથી બગીચાની બહાર ઉડીને પડે છે, તેવીજ રીતે રામ પણ નિબનંદના વધી પડવાથી પર્વતોમાંથી દબે નીચે ઉતર્યો કે ઉતર્યો. (૫)

આ સંસારરૂપી ઉપવનમાં આનંદનો કશવ દમેશાં આશુજ રહે છે; અને એ કશવથી પશ્ચિમોર્ણુ રૂદન પણ કશવમાં બદલાઈ ગયું છે. (૬)

મસ્તપુરુષની દષ્ટિએ જ્યારે રામના આગમનની ખબર સાંભળી તો જેવી રીતે જંગલી મૃગે જાણની આશામાં ટમરટમર ભેગા કરે છે, તેવી રીતે ભોળા દર્શનની રાહ ભેગા કરે છે. (૭)

દુનિયા કા લિફ્ફાફા

(રાગ જય જયવંતી, તાલ આચર)

ઉઠા રહ્યા હું મેં રંગ ભર ભર, તરહ તરહકી યહ સારી દુનિયાં;
એક ખૂબ હોલી મયા રખીથી, પૈ જબ તો હોલી યહ સારી દુનિયાં. ૧
મેં સાંસ લેતા હું રંગ પ્રલતે હૈં, થાટુ દમ મેં અમી ઉઠા દું;
અજબ તમાશા હૈ રંગ રલિયાં, હ ખેલ જાદુ યહ સારી દુનિયાં. ૨
પડા હું મસ્તી મેં ઝર્કો - બેમુદ, ન ગેર આયા ચલ ન દેહરા;
નયે મેં ખરહાટા સા લિયા યા, ને શોર બર્પા હૈ સારી દુનિયાં. ૩
ભરી હૈ ખૂબી હરએક ખરાબી મેં, જરહ જરહ હૈ મિહર આરા;
લડાઈ શિક્ષે મેં બી મજે હું, યહ ખવાબ ચોખા હૈ સારી દુનિયાં. ૪
લિફ્ફાફા દેખા ને લગ્ના યોદા, દુઆ તહપ્પર, કિ કયા હી હોગા;
ને દાઢ દેખા, જોડો ! કહું કયા ? દુષ્ટ હી કલ થી યહ સારી દુનિયા. ૫
યહ રામ મુનિયેગા કયા દહાની, શુરુ ન ઈસકા, ખતમ ન હો યહ;
ને સત્ય પૂછો, હૈ રામ હી રામ, યહ મેહલ યોખા હ સારી દુનિયા. ૬

ભાવાર્થ:—

આ જન્મતના જ્ઞાત જ્ઞાનના રંગને હું મનમાં આ ઉગ્રવું છું; પદેશા જેવી દેગ્ર (અવિદ્યારૂપી સંસાર) જગતી મૃગે હતી, પણ હવે તે આ બધી (અવિદ્યા) દુનિયા પૂરી યહ સુખ. (૧)

હું એક જાસ રહું છું, એટલીવારમાં અનેક રંગ ખીલે છે, પછી ભલે હું અને એકદમ ભેંતામજા ઉગ્રવી રહું. વાદ ! આ રંગજેરેથી રાખ અજબ બેલ છે; આ આખી દુનિયા એક જાદુનો બેલ છે. (૨)

સ્વા. રા. રા.

નિમ્નનંદમાં મસ્ત થઇને પડ્યો છું. મારા સિવાય (દ્વૈતરૂપી) ખીનું કોઇ નથી આવતું, નથી જતું કે નથી હોતું રહેતું. (માયાના) ઘેનની ઉંઘમાં ભણે નસકોર બોલ્યું હોય, તેવો બધો આ દુનિયાનો શૌરભકાર મચી રહ્યો હતો. (૩)

દુનિયાની બધી ખરાબીમાં કંઈકંઈ ખુબીઓ ભરેલી છે; અણઅણમાં એક એક સૂર્ય દેખાય છે; લડાઈ અને જોલમાં પણ મજા છે; ખરેખર આ દુનિયા એક ચોખ્ખું ખવાણ (સ્વપ્ન) છે. (૪)

એક લાણુપહોણું ક્વર (લિક્ષકો) જોયું, તો આશ્ચર્ય લાગ્યું કે આ તે શું હશે ? પણ જ્યાં એને ફાડીને (પહોણું કરીને) જોયું તો અહા ! શું કહેવું ? આ બધી દુનિયા હતીજ ક્યાં ? (૫)

રામ કહે છે કે આ કેવી મજાની કહેણી છે કે નથી એનો પ્રારંભ કે નથી એનો અંત ! ખરું પૂછો તો માત્ર રામજ રામ છે. જે તમને દુનિયા લાજે છે તે તો કેવલ ભ્રમ-કલ્પનામાત્ર છે. (૬)

મનકો ઉપદેશ

‘મનુવા રે નાદાન, જરી માન, માન, માન. (ટંક)

‘આત્મગંગસંગ જંગ, વિષામે ગલતાન;

‘શાહંશાહી છોકકે, તૂ કયોં હુઆ હૈરાન-મનુવા રે

‘શંકર શિવસ્વરૂપ ત્યાગ, ‘શબ ન ખનરી જનન;

‘ઉદયઅસ્ત રાજ તેરા, તીન લોકસાજ તેરા, ફંક દે અજાન-મનુ

હાય ‘બ્રહ્મવાત કર કે, કરે તૂ ખાનખાન;

તૂ તો ‘રવિરૂપરામ, શોકમોહસે કાહે કામ, ‘રતિમિરકી સંતાન-મ

રામકો નાચ

(રાગ-નટનારાયણ, તાલ દીપચંદી)

નાચું મેં નટરાજ રે, નાચું તં નટરાજ. (ટંક)

સૂરજ નાચું, તારે નાચું, નાચું બન મહતાબ રે-નાચું

તન તેરે મેં મન હો નાચું, નાચું નાહી નાઠ રે-નાચું

૧ મન ર અણુસમનુ ૩ આત્મસાદૃષ્ટી મહાન ગંગાનો સંગ હોડીને વિષમ નીચે પડ્યો રહે છે. ૪ ત્રિલોકનું રાજ્ય ૫ મંગલમય આત્મસ્વરૂપ ૬ મુદ્દે, અનન્ય કેવલ ૭ વશાલ ૮ સ્વનિર્મલ હૃદય અને અનન્ય સુધી એટલે પૂર્વકી પ્રવિશ સુધી ૯ નિજ કુદિ રૂપ પરમઅતે મુદ્દી જમને ૧૧ સુવંદની, ટાનફેર પ્રત્યક્ષ ૧૨ ખ

બાહર નાચું, વાયુ નાચું, નાચું નદી અરુ નાવ રે-નાચું ૦૩
 ૧૪૨૨ નાચું, સમુદ્ર નાચું, નાચું મોઘરા કાજ રે-નાચું ૦૪
 મધુઆ લખ બદમસ્તીવાલા, નાચું પી પી આજ રે-નાચું ૦૫
 ઘર લાગો રંગ, રંગ ઘર લાગો, નાચું પાપા દાજ રે-નાચું ૦૬
 રાગ ગીત સળ હોવત હરદમ, નાચું પૂરા સાજ રે-નાચું ૦૭
 રામ હી નાચત, રામ હી બાજત, નાચું હું નિર્લાજ રે-નાચું ૦૮

ભાવાર્થ:—

હું નદરાજ નાચું છું;

સૂર્યરે નાચું છું; તારા યધને નાચું છું અને ચંદ્ર યધને નાચું છું. (૧)
 તારા તનમાં મન યધને નાચું છું; એકે એક નાદીમાં નાચું છું. (૨)
 વાદળ યધને નાચું છું, વાયુરે નાચું છું અને નદી અને તોફાન યધને
 નાચું છું. (૩)

પરમાત્મરે નાચું છું, સમુદ્ર યધને નાચું છું અને ભારે પદાર્થ યધને
 નાચું છું. (૪)

ઉન્માદથી ભરેલા, પ્રેમરૂપી મધુથી ભરેલા હોઠને પી પીને નાચું છું. (૫)
 ઘરમાં રંગ જામ્યો, રંગ (આનંદ) માં ઘર કર્યું, ઘેરે નાચું છું. (૬)
 હરદમ રાગ, ગીત થવા કરે છે, પૂરા સાજ સાથે નાચું છું. (૭)
 રામજન નાચે છે; રામજન વગાડે છે; હું નિર્લાજ યધને નાચું છું. (૮)

કહી દે-ધરક

૧ કહી દે ધરક કે સ્ત્રીને કી કીજિયે તો સહી;
 મચાકે લૂટ કળી સેર કીજિયે તો સહી-૧
 કરો ચહીદ કબુલી કે સવાર કે રોકર,
 યહ જિન્દગી ફલફુલે ખેયાર કીજિયે તો સહી-૨
 જલાકે ખાના-ઓ-અસખાખ ખમિસ્ત નીરો કે;
 ભગ ૧૦ સરોદકા ૧૧ ચોલોકા લીજિયે તો સહી-૩
 હું ૧૨ ખૂમ તો ૧૩ મચ સે ૧૪ લખાલખ યહ ૧૫ તિશનાકામી કયો?

૧ પ્રેમની કુંચી ૨ હૃદય ૩ અહંકાર ૪ સરીરરૂપી ફલફુલો ઘોડો ૫ સવારવિનાનો
 ૬ બાળોને ૭ ધરખાર અને માલમિલકત ૮ પેડે ૯ આનંદ ૧૦ અનલિખત અમિ ૧૧
 રાગરંગ ૧૨ માટણ, પાત્ર ૧૩ ચરાખ, પ્રેમમય ૧૪ પૂરેપૂરું ૧૫ તથાવર, ચક્ર ગણું.

લો તોડ ૧૬ મોહરે-ખુદી મયલી પીજિયે તો સહી-૪
 ઉડા પતંગ ૧૭ મુહુળ્લતકા ૧૮ ચર્ખાં સે લી દર;
 ૧૯ ખિરદકી ૨૦ ડાર કો અળ છોડ દીજિયે તો સહી-૫
 મળ દિખાયેંગે જો કહ દો રામ મૈં હી હૂં;
 ૨૧ જમીં, જમાં કો લી-યૂં 'રામ' કીજિયે તો સહી-૬

ભાવાર્થ:—

આન્તરિક આત્મલાંકારને હૃદયના પ્રેમની કુંચી તો આપો અને પછી એની છૂંટ પાડીને એનો આનંદ તો લઇ જુઓ. (૧)

આ શરીરરૂપી ઘોડા ઉપર અહંકારરૂપી સવાર છે, તેને મારીને શહીદ (હઝરત હસન હુસેનની સવારીમાં એક ઘોડા હતો, તે યુદ્ધમાં પોતાના સવાર હઝરત-હસન હુસેનના માર્યા જવાથી, પોતે પાછો એકલો ઘેર આવ્યો હતો અને પોતાના ધણીના મૃત્યુની એવી રીતે એણે ખબર આપી હતી એટલે એવા સવાર વગરના વિશ્વાસુ ઘોડાને શહીદની ઉપમા અહીં આપી છે.) કરો અને આ શરીરને સવારવિનાના ઘોડાના જેવું કરી તો જુઓ. (૨)

ગ્રીસના પેલા ગાંડા નીચે બાદશાહ (એને એવી ટેવ હતી કે નાનાં કે મોટાં ગામનાં ગામ બાળી મૂકી, પોતે પર્વતપર દૂર ઉભો રહી, લોકોની રડારોળ આનંદ-થી જોતો.) ની પેઠે તમારાં ધરખાર અને સામાન (અહંકાર અને એનો મમતા-રૂપી બધો વિસ્તાર) બાળીને (નિજસ્વરૂપરૂપી શિખર ઉપર ચડીને) એ અહંકારના બળવાનો અને (સ્વરૂપાનંદ) રાગરંગનો આનંદ તો લઇ જુઓ. (૩)

આત્માનંદરૂપી મદિરાથી હૃદયનું પાત્ર પૂરેપૂરું ભરેલું છે, તો પછી ગળું શું માટે સકાવા દો છો? એ વાસણ (પાત્ર) ની મહોર તોડીને આનંદરૂપી મદિરા પી તો જુઓ! (૪)

પ્રેમનો પતંગ જ્યારે ઉડતો ઉડતો આકાશ કરતાં પણ ઉંચે ચડી જાય, ત્યારે શુદ્ધરૂપી દોરીને ઢીલી તો કરી જુઓ. (૫)

હું સાક્ષાત્ રામ (સહ) છું, એમ જો કહી દો તો તો તમને નિમ્નનંદનો અવ-ભવ કરાવીએ; પણ દેશકાલ બધું રામરૂપ તો કરી જુઓ. (૬)

પેશવાઈ બાળ

(રાગ જિહલા, તાલ દાદરા)

કયા પેશવાઈ બાળ, અનાહદ શબ્દ હૈ આજ;

૧૬ અહંકારની મહોર ૧૭ પ્રેમ ૧૮ આકાશ ૧૯ શુદ્ધ ૨૦ દોરી
 ૨૧ દેશકાલ

વેલકમ. ઠા ઠેસી રોયની, સમદાન્યા હૈ આજ. ૧
 ચક્કરસે ઇસ જહાન કે ફિરે અસલ ઘરકો હમ;
 ફુટ-ઝોલ સબ જમીન હૈ, પા પર ફિદા હૈ આજ. ૨
 ચક્કર મેં હૈ જહાન, મેં મર્કજ હૂં મિહર દો;
 ઘોકે સે લોગ કહતે હૈ, સૂરજ ચલ હૈ આજ. ૩
 શાહજાદે કા જલમ હૈ, અબ તખતે-જાત પર;
 હર જરહ સદકા જાતા હૈ, નગમા-સરા હૈ આજ. ૪
 હર બર્ગો-મિહરો-માહ કા રક્સો-સરાદે હૈ;
 આરામ અમન ચૈન કા તૂફાં બપા હૈ આજ. ૫
 કિસ શોખે-ચશમ કી હૈ મહ આમદ કિ નૂરે-બર્ક;
 દીદોં કો ફાહ ફાહકે રાહ દેખતા હૈ આજ. ૬
 આતા કરમ-ફિશાં, ચાહે-અબર ફરત હૈ;
 બારશ કી રાહ પાની છિડકતા ખુદા હૈ આજ. ૭
 બુકબુક સલામ કરતા હૈ અબ ચાહે-ઈદ હૈ;
 ઇકબાલ રામ રામકા ખુદ હો રહા હૈ આજ. ૮

ભાવાર્થ:—

સ્વાગત કરવા માટે પ્રભુ (સ્વામી) 'ખનિનું' વાલું 'ફુ' ઉત્તમ રીતે વાગે છે અને જેવો ઉત્તમ તથા સ્વચ્છ પ્રકાશ ખીલી રહ્યો છે । (પ્રભુના ઉચ્ચારણ (જપમાળ) રૂપી બહુમહાઉપાસનાથી આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે તે પદેથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ રોમેરોમમાં વ્યાપી જાય છે અને એટલા માટેજ અહીં પ્રભુવને 'ખનિ' અને એ પ્રકાશ આત્મસાક્ષાત્કારનો સ્વાગત કરતાં હોય એવું રૂપક વ્યાખ્યું છે.)

આ સંસારરૂપી ચક્રમાંથી નીકળીને અને ન્યારે અમારા મૂળ સ્થાન (નિજ-સ્વરૂપ) જાણી જવા નીકળ્યા, તો પૃથ્વી તો એક ફુટજોડના દાના જેવી બની રહ્યું અને એ તો હવે અમારા ચરણમાં સમર્પણ થવા તૈયાર છે. (ન્યામુધી યતિ આત્મવશપથી વિમુખ હતી અને સંસાર તથા સામાજિક વિષયોમાં બાંધાઈ હતી, ત્યાંમુધી સંસાર અમારાથી દૂર જાગ્યા કરતો હતો, પણ ન્યારે યતિ સંસારથી મો ફરવાને અંતર્મુખ થઈ, તો એજ સંસાર અમારાં ચરણમાં પડવા તૈયાર થઈ ગયો.) (૨)

સંસાર તો ચક્રમાં ફરે છે, પણ હું તો સૂર્યની જેમ કેન્દ્ર છું અને સોડા તો જમને લીધે કંદે છે કે અજ મુર્ષ ઉપર ચડ્યો છે. (સોડા એવા જમમાં છે

કે ધશ્વર કોઈ દેહાણે બહાર છે; અને એની શોધમાં ચક્રમાં ફર્યા કરે છે; પરંતુ એ આત્મદેવ તો પેલા સૂર્યની પેટી બધાનું કેન્દ્ર બનીને બધાની અંદર રહે છે. કેવલ અજ્ઞાનરૂપી વાદળાંથી ઢંકાયેલો છે અને એને દૂર કરવાથી નિત્યઉપરિચિત આત્મા વિદ્યમાન દેખાય છે; પરંતુ લોભા ભગને લીધેજ એમ કહે છે, કે અમે એને શોધી શકાઈએ.) (૩)

સુવરાજરૂપી સૂર્યનો હવે પોતાના સ્વરાજ્યરૂપી સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થવાનો શુભ સમય આવી રહ્યો છે, એટલે કે ઉદયકાલ થયો છે તેથી પ્રત્યેક પરમાણુ એના પર પ્રાણુ વારી બન્ય છે. (વૃત્તિનો હવે પોતાના પરમસ્વરૂપમાં લય પામવાનો સમય આવ્યો છે, તેથી પ્રત્યેક પરમાણુ જ્ઞાનીને પોતાના પ્રાણુ સમર્પવા તૈયાર થઈ રહ્યાં છે.) (૪)

આત્યારે પ્રત્યેક પર્ણુ, સૂર્ય અને ચંદ્રનો નાચરાગ થઈ રહ્યો છે; તથા સુખ, આનંદ અને શાન્તિનો સમુદ્ર રેલી રહ્યો છે. (આ સાક્ષાત્કારના પ્રભાવે પ્રત્યેક પર્ણુ, સૂર્ય અને ચંદ્ર પ્રસન્નતાને લીધે નૃત્ય કરી રહ્યાં છે અને ચારે તરફ પ્રસન્નતા, શાન્તિ અને સુખનો સમુદ્ર ઉછળી રહ્યો છે.) (૫)

આ તે કયા વહાલાની સુક્ષ્મદૃષ્ટિનું આગમન છે કે જેની પ્રતીક્ષા કરતાં વીજળીનું તેજ આંખો ફાડી ફાડીને જોયા કરે છે ? (આવી આનંદની અવસ્થા જોઈને સાધારણ મનુષ્યના ચિત્તમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય છે કે એવો તે કયો મહાપુરુષ આવે છે કે જેને લીધે ચારે તરફ પ્રકાશ રેલાઈ રહ્યો છે ?) (૬)

જેના હાથમાં વાદળ છે (જેનો હાથ વાદળની પેટી કૃપાવૃષ્ટિ કરે તેવો છે) એવા કૃપાળુ મહારાજાધિરાજ (સૂર્ય) પધારે છે અને વર્ષાની પેટી આનંદની વૃષ્ટિ કરે છે. (કૃપાના અધિષ્ઠાનરૂપી પ્રકાશસ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે અને વાદળાંને ઠેકાણે ધશ્વર સ્વયં આનંદની વૃષ્ટિ કરે છે.) (૭)

બીજનો ચંદ્રમા બાણે ઝુકી ઝુકીને રામને નમસ્કાર કરે છે. આવી રીતે રામ પોતેજ પોતાનું સ્વાગત કરે છે. (આ અનુભવ પછી બીજનો ચંદ્રમા કે જેને લોકો નમન કરે છે, એ આવા આત્મજ્ઞાનીની સમક્ષ નમન કરે છે.) (૮)

ઉદ્ઘોષકા દરયા

(રાગ ગઝલ, કંવાલી)

જળ ઉમડા દરયા ઉદ્ઘોષકા, હર ચાર તરફ આબાદી હૈ,
હર રાત નથી એક શાદી હૈ, હર રોજ સુખારકબાદી હૈ;
ખુશ ખંદે હૈ રંગી શુલકા, ખુશ શાદી શાદમુરાદી હૈ,

બન સૂરજ આપ દરખાં હૈ, ખુદ જંગલ હૈ, ખુદ બાંદી હૈ;
 નિત રાહત હૈ, નિત ફરહત હૈ, નિત રંગ નયે આબાદી હૈ-૧ (ટક)
 હર રંગ રેશે મેં, હર મૂંમેં, અમૃત ભરભર ભરપૂર હુઆ,
 સખ કુલકૃત ફરી ફર હુધ, મન શાદીઃ મગસે ચૂર હુઆ;
 હર બર્ગ બધાધ્યાં દેતા હૈ, હર જરહ. જરહ તૂર હુઆ,
 જો હૈ સો હૈ અપના મજહર, ખવાહ આબી, નારી, બાદી હૈ;
 કયા કંઠક હૈ, કયા રાહત હૈ, કયા શાદી હૈ આબાદી હૈ-નિત૦-૨
 રિમઝિમ રિમઝિમ આંસૂ જરસે, યહ અખર બહારેં દેતા હૈ,
 કયા ખૂબ મજેદી બારિશ મેં, વહ લુલ્હ વસલ કા લેતા હૈ;
 કિશતી માજોં મેં હુજે હૈ, જહમસ્ત ઉસે કબ ખેતા હૈ,
 યહ ગર્કાબી હૈ જી ઉઠના, મત ઝિઝકો ઉફ જરબાદી હૈ;
 કયા કંઠક હૈ, કયા રાહત હૈ, કયા શાદી હૈ આબાદી હૈ-નિત૦-૩
 માતમ, રંબૂરી, બીમારી, ગલતી, કમજોરી, નાદારી,
 ઠાકર ઉંચાનીયા, મિહનત જાતી ઉનપર જાં વારી;
 ધન સખકી મદદોં સે બાધસ, અશમા મસ્તીકા હૈ જારી,
 શુમશીર, કિ શીરી તૂફાંમેં, ઠાહ ઐર તેશા ફરહાદી હૈ;
 કયા કંઠક હૈ, કયા રાહત હૈ, કયા શાદી કયા આબાદી હૈ-નિત૦-૪
 ઇસ મરને મેં કયા લજ્જત હૈ, જિસ મુંહ કા ચાટ લગી ઇસકી,
 થુકે હૈ શાહંશાહી પર, સખ નેમત હોલત હો શીડી;
 મય ચાહો ? દિલ સિર દે ફૂકો, ઐર આગ જલાઓ બટ્ટીકી,
 કયા સસ્તા બાદા બિકવા હૈ “લેલો” કા ચોર સુનાદી હૈ;
 કયા કંઠક હૈ કયા રાહત હૈ, કયા શાદી કયા આબાદી હૈ-નિત૦-૫
 ઇલલત માલૂલ મેં મત હુજો, સખ કારણ કાર્ય સુમહી હો,
 સુમ હી દફતર સે બારિજ હો, આર લેતે ચારજ સુમહી હો;
 સુમ હી મસરૂફ બને ગૈઠે, ઐર હોતે હારિજ સુમહી હો,
 તૂ કાવર હૈ, તૂ વુકલા હૈ, તૂ પાપી તૂ ક્યાદી હૈ;
 નિત ફરહત હૈ, નિત રાહત હૈ, નિત રંગ નયી આબાદી હૈ. નિત૦-૬
 દિન ચખકા અગડા ન દેખા, ગો સૂરજ કા ચિદા સિર હૈ ?
 જબ ખુલતા દીદયે-રૌચન હૈ, હંગામયે-ખવાબ કહાં ફિર હૈ ?
 આનન્દ સર સમુદ્ર હૈ, જિસકા આગાજ, ન આખિર હૈ,

સખ રામ પસારા હુનિયાકા, બાહંગર કી ઉસ્તાદી હૈ;
નિત ફરકત હૈ, નિત રાહત હ, નિત રંગ નયે આબાદી હૈ-નિત૦-૭
ભાવાર્થ:—

ન્યારે પ્રેમનો સમુદ્ર ઉભરાઈ પડયો એટલે ચારે તરફ પ્રેમની વરસી નમરે
પડવા માંડી; રોજ રોતે નવો આનંદ છે અને દિવસે વધામણી છે. હવે તો સુંદર
પુષ્પની પેઠે હસવું અને ખીલવું બાકી રહ્યું છે; ચિત્તને નિત્ય પ્રસન્નતા અને
આનંદ છે. પોતેજ સર્વ બનીને પ્રદાશી રહ્યો છે અને પોતેજ જંગલ તથા વરસી
બની રહ્યો છે, એમ નિત્ય આનંદ, શાન્તિ અને સર્વ પ્રકારની આનંદી સ્વતંત્રતા
બ્યાપી રહી છે. (૧)

રંગે રંગે, નાડીએ નાડીએ અને રોમરોમમાં આનંદરૂપી અમૃત ભર્યું છે. બૂદ્ધિ-
પણા (દ્વિત્વાચ) નાં બધાં દુઃખ અને કષ્ટ દૂર થઈ ગયાં અને મન (અકંકરના)
મૃત્યુના આનંદથી તૃપ્ત થઈ ગયું. હવે તો પાંદડે પાંદડું વધાવી લે છે અને રાના-
મવડે પ્રત્યેક પરમાણુ અગ્નિના પર્વતની પેઠે પ્રદાશિત થઈ રહ્યાં છે. હવે જે કંઈ
છે તે આપણું પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનું સ્થાન છે; પછી તે ભડે જલ, અગ્નિ
કે વાયુના રૂપમાં હોય પણ વાહવા ! કેવી દંડક છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ છે
અને કેવી સ્વતંત્રતા છે. (૨)

આનંદની વર્ષાનાં આસુ રિમઝિમ રિમઝિમ વરસ્યા કરે છે. વાહવા ! આ આનંદનાં
વાહણોને કેવો સુંદર બહાર છે ! આવી જોરદાર વૃષ્ટિમાં એ (ચિત્ત) અમેદતાનો કેવો
અજબ આનંદ લૂંટે છે ! (શરીરરૂપી) નૌકા તો આનંદના તરંગોમાં ડુબવા માંડી છે; પણ
પેલો સાચો (આનંદ) ઉન્મત્ત એનાથી ક્યાં ચલાયમાન થાય એવો છે ? (શરીરનો તો એ
વિચારજન કરતો નથી) ધારણ કે એ (દેહાધ્યાસ) ડુબી ગયું ખરીરીતે અમર થયું છે. એટલા
માટે વહાલાઓ ! એવા મૃત્યુથી ન ચમકો, ચમકવામાં તમારી પોતાનીજ હાનિ છે. વાહ-
વા ! એ મૃત્યુમાં તો કેવી દંડક છે, કેવો આરામ છે અને કેવો આનંદ તથા સ્વતંત્રતા
છે (કે જેનું વર્ણન પણ થઈ શકે તેમ નથી). (૩)

રડાપીટ, શોકબેદ, મંદવાડ, બૂલ, દુર્બલતા, નિર્ધનતા, નીચડિય, પુરવાર્થ એ બધાં
ઉપર પ્રાણ વારી જાય છે અને એ બધાંની સહાયતાથી ઉન્મત્તતાનો સમુદ્ર વેલી રહી
છે. વહાલી શિરીનના ઇશ્વરમાં ર્યાદનો પડાડ અને શિરીન બન્ને લોપ થઈ ગયાં છે.
અકા ! કેવી શાંતિ છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ અને કેવી સ્વતંત્રતા છે !

આ અકંકરના મનુષ્યમાં કેવી લગ્નગત છે ! જે મુખને એને : સ્વાદ લાગે તે દેહને
સાહીપર યુકે છે અને એને બધાં ધનવૈભવ દુર્ખા લાગે છે. તમને તે આ અ-
નંદરૂપી મગરું પાન કરવું હોય તો મન અને ચિરાદુહિ) ને દુઃખને એ પ્રેમરૂપી સ્વરે

પાટે લઈ સળગાવે. વાહ ! કેવો સસ્તો માલ પ્રેમરૂપી(મલ) વેચાય છે ! 'લપ્ત લ્યો, લપ્ત-યો' ની ખૂબ પડી રહી છે; એનાથી કેવી શાન્તિ, આરામ, આનંદ અને સ્વતંત્રતા મળે છે ! (૫)

કારણ અને કાર્યનો પરંપરામાં ન પડો; કારણ કે કારણ અને કાર્ય એ બન્ને તમેજ છે; નોકરીમાંથી નીકળી જાય છે તે બંને નોકરીમાં દાખલ થનાર એ બન્ને તમે પોતેજ છે; તમેજ બધા. કામમાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છો; અને તમેજ એમાં વિરોધ કરનારા બનો છો; તમેજ ન્યાયાધીશ, તમેજ વકીલ, તમેજ પ્રતિવાદી અને તમેજ વાદી છો. અહા ! નિત્ય મઝા છે, શાન્તિ છે ! આનંદ છે અને સ્વતંત્રતા છે. (૬)

સૂર્ય જો કે પોતે શ્વેત છે છતાં દિનરાતરૂપી ક્રમમાં ત્યાં નથી; કારણ કે દિનરાત તો પૃથ્વીના ફરવાથી થાય છે. એવીજ રીતે જ્યારે આત્મદષ્ટિ ઉપડે છે ત્યારે સ્વપ્ન રહેતું નથી; પરંતુ આરે તરફ અનંત અને નિત્ય આનંદનો સમુદ્ર ઉછળતો દેખાય છે. આ સંસાર બધો શમનો વિસ્તાર છે અને રામરૂપી જાદુગરની એ ચાલાકી છે. ખાકી એમ તો નિત્ય એવું છે, શાન્તિ છે. નિત્ય રાગરંજ અને નવીન સ્વતંત્રતા છે. (૭)

તજલ્લી નં

૧ ક્યાં જાઉં ? કિસે ઇંદુ ? કિસે ન લૂં કહું કયા મેં ?
 મેં ઇંક જુદાં કયામત કા હૂં, ૧ પુર હૈરત તમાશા મેં. ૧
 મેં બાતન મેં અમાં, ૨ જેદો-૩ જબર, ૪ થપા ૧૧ રાસ્ત ૧૨ પેશો ૧૩ પસ;
 ૧૪ જહાં મેં, ૧૫ મકાં મેં, ૧૬ જમ્યાં હુંગા, સદા યા મેં. ૨
 નહીં કુછ જો નહીં મેં હૂં, ઇધર મેં હૂં, ઉધર મેં હૂં;
 મેં આહૂં કયા ? કિસે દૂંડુ ? ૧૭ સલોં મેં ૧૮ તાના બાના મેં. ૩
 વહ ૧૯ જહરે દુસ્નો ખૂબી હૂં, ૨૦ દુબાબ હૈ કાફ ઔર દેલાસ;
 ઉહા ઇંક ૨૧ મોજ સે ૨૨ કતરા, બના તબ ૨૩ મિહર આસા મેં. ૪
 ૨૪ જદો-નેમત મેરી કિરલોં મેં ૨૫ ધોકા યા ૨૬ મુરાબ એસા;
 ૨૭ તજલ્લી નૂર હૈ મેરા કિ 'રામ' અહમદ હૂં ઇંસા મેં. ૫

૧ ક્યાં રીતે ૩ તેશન ૪ પ્રસ્થાવ ૫ વિરક્તબન્નક એલ ૬ અંદર ૭ બદાર
 ૮ નીમે ૯ ઉપર ૧૦ યોગ ૧૧ સમજો ૧૨ આગળ ૧૩ પાછળ ૧૪ સંસાર ૧૫ દેસ
 ૧૬ કાલ ૧૭ બધામાં ૧૮ તાલે/વાલો ૧૯ સુંદરતાનો સમુદ્ર ૨૦ જલદાતુડ ૨૧
 લદરિ ૨૨ કાઠો ૨૩ સર્વ જોયો ૨૪ પનરેકર ૨૫ તિખાબુમ ૨૬ મુમજલ ૨૭
 તેનેમય પ્રમાણ

સખ રામ પસારા દુનિયાકા, જાફગર કી ઉસ્તાદી હૈ;
નિત ફરહત હૈ, નિત રાહત હ, નિત રંગ નયે આબાદી હૈ-નિત૦-૭
ભાવાર્થ:—

જ્યારે પ્રેમનો સમુદ્ર ઉભરાઈ પડ્યો એટલે ચારે તરફ પ્રેમની વસ્તી નજરે પડવા માંડી; રોજ રોતે નવો આનંદ છે અને દિવસે વધામણી છે. હવે તો સુંદર પ્રુષ્પત્તી પેઠે હસવું અને ખીલવું જ બાકી રહ્યું છે; ચિત્તને નિત્ય પ્રસન્નતા અને આનંદ છે. પોતેજ સૂર્ય બનીને પ્રકાશી રહ્યો છે અને પોતેજ જંગલ તથા વસ્તી બની રહ્યો છે, એમ નિત્ય આનંદ, શાન્તિ અને સર્વ પ્રકારની આનંદી સ્વતંત્રતા વ્યાપી રહી છે. (૧)

રંગે રંગે, નાડીએ નાડીએ અને રામરામમાં આનંદરૂપી અમૃત ભર્યું છે. જૂદા-પણા (દ્વિતભાવ) નાં બધાં દુઃખ અને કષ્ટ દૂર થઈ ગયાં અને મન (અહંકારના) મૃત્યુના આનંદથી તૃપ્ત થઈ ગયું. હવે તો પાંદડે પાંદડું વધાવી લે છે અને માના-મવડે પ્રત્યેક પરમાણુ અગ્નિના પર્વતની પેઠે પ્રકાશિત થઈ રહ્યાં છે. હવે જે કંઈ છે તે આપણું પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનું સ્થાન છે; પછી તે ભડે જલ, અગ્નિ કે વાયુના રૂપમાં હોય પણ વાહવા ! કેવી ઠંડક છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ છે અને કેવી સ્વતંત્રતા છે. (૨)

આનંદની વર્ષાનાં આંસુ રિમઝિમ રિમઝિમ વરસ્યા કરે છે. વાહવા ! આ આનંદનાં વાદળોનો કેવો સુંદર બહાર છે ! આવી જોરદાર વૃષ્ટિમાં એ (ચિત્ત) અબેદતાનો કેવો અજબ આનંદ લૂંટે છે ! (શરીરરૂપી) નૌકા તો આનંદના તરંગોમાં ડુબવા માંડી છે; પણ પેલો સાચો (આનંદ) ઉન્મત્ત એનાથી કયા ચલાયમાન થાય એવો છે ? (શરીરનો તો એ વિચારજ કરતો નથી) કારણ કે એ (દેહાધ્યાસ) ડુબી જવું ખરીરીતે અમર થવું છે. એટલા માટે વહાલાઓ ! એવા મૃત્યુથી ન ચમકો, ચમકવામાં તમારી પોતાનીજ હાનિ છે. વાહવા ! એ મૃત્યુમાં તો કેવી ઠંડક છે, કેવો આરામ છે અને કેવો આનંદ તથા સ્વતંત્રતા છે (કે જેનું વર્ણન પણ થઈ શકે તેમ નથી. (૩)

રકાપીટ, શાકખેદ, મંદવાડ, ભૂલ, દુર્બલતા, નિર્ધનતા, નીચઉંચ, પુરુષાર્થ એ બધાં ઉપર પ્રાણ વારી જાય છે અને એ બધાંની સહાયતાથી ઉન્મત્તતાનો સમુદ્ર રેડી રહ્યો છે. વહાલી શિરીનના ધસકમાં દ્રવ્યદેનો પહાડ અને શિરીન બન્ને લોપ થઈ ગયાં છે. અહા ! કેવી શાંતિ છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ અને કેવી સ્વતંત્રતા છે ! (૪)

આ અહંકારના મૃત્યુમાં કેવી લજ્જત છે ! જે મુખને એનો સ્વાદ લાગે તે શહેન-શાહીપર યુદ્ધ છે અને એને બધાં ધનવૈભવ લુપ્ત લાગે છે. તમારે જો આ આનંદની રાહ ને આનંદનો રોગ તો મન અને શિર (બુદ્ધિ) ને પ્રકૃતિ એ પ્રેમરૂપી મહત્તે

માટે લઈ સગાવો. વાદ ! કેવો સસ્તો માલ પ્રેમરૂપી(મલ) વેચાય છે ! 'લઈ લ્યો, લઈ-લ્યો.' ની ખૂબ પડી રહી છે; એનાથી કેવી શાન્તિ, આરામ, આનંદ અને સ્વતંત્રતા મળે છે ! (૫)

કારણ અને કાર્યનો પરંપરામાં ન પડો; કારણ કે કારણ અને કાર્ય એ બન્ને તમેજ છો; તોફરીમાંથી નીકળી જાય છે તે અને તોફરીમાં દાખલ થનાર એ બન્ને તમે પોતેજ છો; તમેજ બધા. કામમાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છો; અને તમેજ એમાં વિશેષ કરનારા બનો છો; તમેજ ન્યાયાધીશ, તમેજ વહીવટ, તમેજ પ્રતિવાદી અને તમેજ વાદી છો. અહા ! નિત્ય મજા છે, શાન્તિ છે ! આનંદ છે અને સ્વતંત્રતા છે. (૬)

સૂર્ય જો કે પોતે ચેત છે છતાં દિનરાતરૂપી ઝગઝગ ત્યાં નથી; કારણ કે દિનરાત તો પૃથ્વીના ફરવાથી થાય છે. એવીજ રીતે જ્યારે આત્મદષ્ટિ ઉઘડે છે ત્યારે સ્વપ્ન રહેતું નથી; પરંતુ ચારે તરફ અનંત અને નિત્ય આનંદનો સમુદ્ર ઉછળતો દેખાય છે. આ સંસાર બધો રામનો વિસ્તાર છે અને રામરૂપી જલદુગરની એ ચાંસાકી છે. બાકી એમ તો નિત્ય એન છે, શાન્તિ છે. નિત્ય રામરંજ અને નવીન સ્વતંત્રતા છે. (૭)

તજલલી ન

૧ કહાં જઈ ? ૨ કિસે છોડું ? કિસે ન હું કહું કયા મેં ?
મેં ઇક શુક્રાં ૩ કયામત કા હું, ૪ પુર હેરાત તમાશા મેં. ૧
મેં ૬ આતન મેં ૭ અયાં, ૮ જોડો-૯ જાનર, ૧૦ અપ ૧૧ રાસ્ત ૧૨ પેશો ૧૩ પસ;
૧૪ જહાં મેં, ૧૫ મકાં મેં, ૧૬ રાજમાં હું ગા, સદા થા મેં. ૨
નહીં કુછ જો નહીં મેં હું, ૧૭ ઇધર મેં હું, ૧૮ ઉધર મેં હું;
મેં ચાહું કયા ? કિસે હુંડું ? ૧૯ સલોં મેં ૨૦ તાના બાના મેં. ૩
૨૧ બહ ૨૨ બહરે હુસનો ખૂબી હું, ૨૩ હુબાળ હું કાફ ઝીર દેલાસ;
૨૪ ઉઠા ઇક ૨૫ મોજ સે ૨૬ કતરા, બના તબ ૨૭ મિહર આસા મેં. ૪
૨૮ જોડો-નેમત મેરી ફિરલોં મેં ૨૯ ધોકા થા ૩૦ મુરાબ ઔસા;
૩૧ તજલલી નૂર હે મેરા કિ 'રામ' અહમદ હું ઇસા મેં. ૫

૧ ૨૫ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦
૮ નીચે ૯ ઉપર ૧૦ ડાબે ૧૧ જમણે ૧૨ આગળ ૧૩ પાછળ ૧૪ સંસાર ૧૫ દેશ
૧૬ દાસ ૧૭ બધામાં ૧૮ તાલોબાજો ૧૯ સુદરતાનો સમુદ્ર ૨૦ જલશુદ્ધિ ૨૧
લહરિ ૨૨ ટાડો ૨૩ સૂર્ય જેવો ૨૪ ધનવૈભવ ૨૫ મિથ્યાભાસ ૨૬ યુગ્મજલ ૨૭
તેજોમય પ્રદાસ.

સખ રામ પસારા હુનિયાકા, બાઝગર કી ઉસ્તાદી હૈ;
નિત ફરકત હૈ, નિત રાહત હ, નિત રંગ નયે આબાદી હૈ—નિત૦-૭
ભાવાર્થ:—

ન્યારે પ્રેમનો સમુદ્ર ઉભરાઈ પડ્યો. એટલે આરે તરફ પ્રેમની વસ્તી નજરે પડવા માંડી. રાજ-રાતે નવો આનંદ છે અને દિવસે વધામણી છે. હવે તો મુંઢર પુષ્પની પેઠે હસવું અને ખીલવું જ બાકી રહ્યું છે; ચિત્તને નિત્ય પ્રસન્નતા અને આનંદ છે. પોતેજ સૂર્ય બનીને પ્રકાશી રહ્યો છે અને પોતેજ જંગલ તથા વરસી બની રહ્યો છે, એમ નિત્ય આનંદ, શાન્તિ અને સર્વ પ્રકારની આનંદી સ્વતંત્રતા વ્યાપી રહી છે. (૧)

રમે રમે, નાડીએ નાડીએ અને રોમરોમમાં આનંદરૂપી અમૃત ભર્યું છે. જૂના-પણા (કૌતલાવ) નાં બધાં દુઃખ અને કષ્ટ દૂર થઈ ગયાં અને મન (અકંકરતા) મૃત્યુના આનંદથી તૃપ્ત થઈ ગયું. હવે તો પાંદડે પાંદડું વધાવી લે છે અને માના-મવડે પ્રત્યેક પરમાત્મ અગ્નિના પર્વતની પેડે પ્રકાશિત થઈ રહ્યાં છે. હવે જે કશું છે તે આપણું પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનું સ્થાન છે; પછી તે ભડે જલ, અગ્નિ કે વાયુના રૂપમાં હોય પણ વાહવા ! કેવી દરક છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ છે અને કેવી સ્વતંત્રતા છે. (૨)

આનંદની વર્ષાનાં આંસુ રિમઝિમ રિમઝિમ વરસ્યા કરે છે. વાહવા ! આ આનંદનાં વાદળાંનો કેવો સુંદર બહાર છે ! આવી જોરદાર વૃષ્ટિમાં એ (ચિત્ત) અમેદતાનો કેવો અનન્ય આનંદ લૂટે છે ! (શરીરરૂપી) નૌકા તો આનંદના તરંગોમાં ડુબવા માંડી છે; ખુબ પેસો સામે (આનંદ) ઉન્મત્ત એનાથી ક્યાં ચલાવમાન થાય એવો છે ! (શરીરનો) તો એ વિચારગ્રસ્તો કરતો નથી) કારણ કે એ (દેહાધ્યાસ)કુળી મનુષ્ય ખરીરીતે અમર થતું છે. જોડકા માટે વહાણાઓ ! એના મૃત્યુથી ન ચમકો, ચમકવામાં તમારી પોતાની જ દાનિ છે. વહવા ! એ મૃત્યુમાં તો કેવી ઠંડક છે, કેવો આરામ છે અને કેવો આનંદ ત્યાં રવનવતો છે ! કે જેનું વશું ન પશ્ય થત શકે તેમ નથી. (૩)

આપેલ, આપેલ, મંદવાડ, જુહા, દુર્ગજીવા, નિર્વનના, નીચકોચ, પુનાચ, નીચકોચ, ઉપર પ્રજા વાલી ગણ છે અને એ બધાની સહવનથી ઉન્નતવાને સુદ્ધ કરી છે. વડાની શિશીવના ઉચ્ચમાં રૂપાંતરે પદ્મ અને શિશીવ અને હોય છે. વડા! શિશીવ છે, કેવો આનંદ છે, કેવો આનંદ અને કેવો સ્વચ્છ છે.

[illegible]

જીવન-મૃત્યુ પ્રાણ પ્રાણનાં, હું તો સાક્ષી, દ્રષ્ટા. ૪
 પાપ પુણ્ય ને સુખ દુઃખ સૌ હું દેતે દંદાલાસો;
 પ્રાણપાનસમી એ ગતિ હું કેવલ શ્વાસોચ્છવાસો,
 કરવાનું મહારે શું કરુંયે ? ક્યાં છે વળી જવાનું ?
 દેશભાગમાં વ્યાપક હું છું, સ્થાન નથી ખસવાનું. ૫
 આશંકા હું કરું કરી કે ઈચ્છું હું, કપી આશા ?
 કાલ સમસ્ત સ્વયં હું સમજે શક્તિ સહુ સુખ ઉભા,
 શંકારીલ જનું હું, કે હું શોકઅસ્ત દુઃખ સેવું ?
 નહિ, નહિ, હું મહાવસ્તુ છું, એકરૂપરસ રહેવું. ૬
 વર્તમાન હું ત્રિકાલવ્યાપી, અન્તર અહિં રહું સ્થાપી;
 આત્મદર્શિણી દષ્ટિ દેખું, હૃદયઅન્ધ છે કાપી;
 સ્વાર્થભાવના કરી નથી, ને નથી બન્ધ કે સુક્તિ;
 હું-તું-તે નિજરૂપો સમજાં કરે નિત્ય નિજશક્તિ. ૭
 શત્રુમિત્રનો હું મણ, સ્વામી, હું નિર્લેપ અસંગી;
 વસ્તુમાત્ર સહુ સેવા અર્થે આત્મ-રામનાં અંગી. ૮

નક્ષત્રો

(અત્રેજી ઉપરથી)

પ્રચંડ નિર્મલ તારક રોપિત નભમંડલની ઉપરથી;
 પ્રીત્તમવલ સાગરતણા પ્રચંડી તરંગના જલપટપરથી,
 ખડખડાટ કરતા નિશિંવાયુભણ્વીથી આવ્યો ધ્વનિઅહા!
 'યમ શદીશ તું તેના જેવો ? રહીશ શું જ્યમ તે રહેતાં. ૧
 આસપાસના મૌન યદી એ નિર્લેપ રહે છે સદા બધાં;
 દૃશ્ય જુએ છે જે જે તેથી રહે નિરાકુલ એ બહુધા,
 ઈચ્છે નહિ, પણ બાહ્ય વસ્તુઓ એ સૌ સાથે પ્રેમ કરે;
 સહાનુભૂતિ અને હર્ષની સહજ બધાંએ લેટ ધરે. ૨
 તારકગણ નિજસ્વભાવથી ત્યાં પ્રકાશ પાટે હર્ષભર્યો;
 સસુદ્ધ દ્દેશાતો દ્દેશાતો અંદરતરંગે નય સર્વો,
 સ્વયં સદા એ સમચિત રહેતાં આત્મનિષ્ઠ જીવન ગાળે;

લિન લિન વ્યક્તિગત તાપે બળે બળે નહિ કો કાળે. ૩
 ઇશ્વરનાં સહુ અન્ય કાર્યથી સદા ઉપેક્ષિત એ રહેતાં;
 મર્યાદિત નિજ સ્વરૂપમાં ને સ્વધર્મ કર્મે રત રહેતાં,
 સર્વશક્તિ નિજ કરી સર્મર્પણ સ્વકર્મોસિદ્ધિ આરાધે;
 અહા શું મહિમા એ જીવનનો; અદ્ભુત જીવન સૌ સાધે.” ૪

અમૃતનો વર્ષાદ

(અંગ્રેજીપરથી સ્વતંત્ર અનુવાદ)

શિવ શિવ હર હર બમ બમ બમ;
 અમૃત ઝડી ઝરતી રમઝમ.
 વર્ષાજલ શી શાન્તિ ઝરતી;
 સંગીત અમૃતધારા કરતી;

આનંદ આનંદ છે હરદમ—શિવ૦

જલધર ગગને દડ દડ દડતાં;
 જય જય હર હર ધ્વનિ ગડગડતાં;

ગ્રહ મંડળ તૂટે ધમ ધમ—શિવ૦

મહા માયા મારી રાસ રમે છે;

દેશ પ્રજા કલહે ઝઝુમે છે;

ફોજ લડે વાગે પડધમ—શિવ૦

સાંધે સુધારે તૂટ્યા સ્નાયુ;

માયાનો અતિ મીઠો વાયુ;

સુંદર શીતલ મનહર રમ્ય—શિવ૦

સંસારી તૃષ્ણા મહીં ઝુલે;

પામર વિષયે પડી પડી ઝુલે;

ચક્કર ચાલે ચોગરદમ—શિવ૦

તેજપુંજ સુજ અંબાર ઉજળો;

ક્ષીરસમુદ્ર સુધા સમ ઉછળ્યો,

ગિવ૦

રસભર બધું પ્રણાંડ કમંડળ;

પત્રાવલિ ધરી તારક મડળ;

આરોગે સુર રામ પ્રસન્ન—શિવ૦

ચન્દ્રિકાને

(અંગ્રેજીપદ્ધતી સ્વતંત્ર અનુવાદ)

અધિ ચન્દ્રિકે !

અતિ ઉચ્ચ ગિરિ શૃંગે ચડી, ચર્ચા બધીય નિહાળતી;

એકાન્ત આ મુજ પર્વકુટિમાં, દષ્ટિ બાંધી નાખતી. ૧

રસ બાલિકે !

શરમાળ મુગ્ધા શી ધીમે, બધું આસપાસ વિડોકતી;

અંબર સમે ફિકકે વદન, સૌથી ઢરીને ચાલતી. ૨

નભતારિકે !

અતિ નમ્ર, શાંત, ગંભીર તોયે સાહસો બહુ ખેડતી;

તુજ ધૈર્ય એ અતિ ધન્ય વહાલી! શાંતિ અનુપમ રેડતી. ૩

ઉરનાયિકે !

અતિ શુભ વેશ વિહારિણી! વાતાયનેથી પ્રવેશની;

ભૂમિ તજથી ભરીને બહી, શમ્યાપરે સદા લેડતી. ૪

નવજીવિકે !

હૃદી નમ્ર ગંભીર ભાવથી, મૃદુ જમરને મુંબન કરે;

રમવા મનોહર હૈા વિહારે, નેત્રની નિહા દેડે. ૫

શુભદાયિકે !

તુજ શાન્તિની કારણશુભિ જગમગ થતી અદિ અંબની;

એ સ્પર્શ મૃદુ, મુંદર મધુ, જમ-મેહ-નિદ્રા ભરતી. ૬

અધિ એ પ્રિયે !

તુજ આશ્વાસ પ્રાપ્તમાં, 'હું' 'તું' અલેલ વિશ્વનીએ;

૬૬ પર્વ પ્રેમાલિંગને, મુખ સ્પર્શનાં સદુ પામીએ. ૭

નિજ આત્મિકે ।

શયને સૂતાં, મધુપાન કીધાં, પ્રેમમાં રસબસ ઢળ્યાં;
એ રામ રસપાને પરસ્પર, ઉભય અદ્વૈતે ગળ્યાં. ૮

રામનો પેગામ

(અંગ્રેજીપરથી)

નહિ કોઈ કાંઈ સલાહ આપે, કોણ શું હાનિ કરે ?
નહિ કોઈ કાંઈ મનાવતું, ના કોઈએ હિંમત કરે. ૧
હું જાઉં જ્યાં ત્યાં સ્થાન કરવા, જગત દૂર ખસી રહે;
હું તેજ ગળાહળ આવું ત્યાં, સૌ દૂર છાયા થઈ રહે. ૨
હું આવું છું સાગર ! લલા તું, માર્ગ કર વહેંચાઈ જા;
નહિ તો સૂકાઈ બળી જળી, હઠ દૂર થા વિખરાઈ જા. ૩
ઓ પર્વતો ! સહુ ચેતજો, મુજ માર્ગમાં ના આવશો;
તમ હાડકાં સંભાળજો, નહિ તો ચૂરાજ થઈ જશો. ૪
રાજા અને અધિકારીઓ ! ઓ રમકડાં મારાં રૂકાં;
આ અગ્નિ દેલાતો બધે, રસ્તો કરો મુજ ખાલુકાં ! ૫
ઓ મંત્રીઓ ! ઉપદેશકો ! ના બ્યર્થ ચર્ચાઓ કરો;
આજ્ઞા હું આપું તેમ વર્તો, મૃત્યુને સ્વાહા કરો. ૬
ઓ વાયુ ! વહેતા સામટા, સૌ શ્વાનશા લસતા ફેંકો;
ખેલો પ્રચંડ તુફાન મોટાં, રણશીંગાં ગજવી મૂકો. ૭
તોફાનપર હું સ્વાર થઈ, વટોળપર ચડી નાચતો;
બંદૂક ફેડું વીજળીની, ધા નથી ખાલી જતો. ૮
પર્વત, શુદ્ધા, નિધિ, વનતણા, સુંદર પ્રદેશતટે લમું;
ખેલું શિકાર, શિકારી એનાં, હૃદય લોજન હું જમું. ૯
ઓ લાગ્યદેવી દેવ જે, મુજ રથ બધાંય ચલાવતાં;
સૌ તોપધ્વનિથી ગર્જતાં, આ વિશ્વ સર્વે કંપતાં. ૧૦
તોડા બધી જંગલ માયા, લાગજો એ લેદબ્રમ;
સ્વાધીનતાનો વાય વાયુ, ઓમ શિવોહમ ઓમ ૧૧

સાતને સમર્પણ

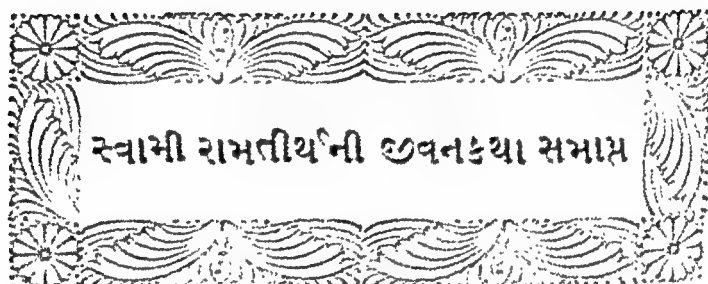
(અગ્રેજી ઉપરથી)

ઓમ પ્રેમ ! પ્રેમ ! પરબ્રહ્મ !
 જય જય પ્રેમ ! પ્રેમ ! પરબ્રહ્મ !
 દેશકાલ વસ્તુથી પરાતપર,
 તને ઉપામું નિત્ય નિરંતર,
 એકં સત્-બહુ ગમ્ય, — જય જય પ્રેમ ०
 વીતે આ પ્રભુ ! નિભત્તમજીવન,
 જીવે વિચરે તુમાં તન-મન,
 તુમાં બધું સમર્પણ, — જય જય પ્રેમ ०
 નિજ જીવનનોતું પ્રભુ ! સ્વામી,
 સંતત સત્ સેવું અનુગ્રામી,
 દીર્ઘિ રક્તની મધ્ય, — જય જય પ્રેમ ०
 તવ હસ્થા પ્રભુ ! સદાશ મારી,
 વિચરેં એ અનુસાર વિહારી !
 તું તારેં પ્રતિજિજ્ઞ, — જય જય પ્રેમ ०

૪૨

૪૩

૪૪

સ્વામી રામતીર્થની હવનકથા સમાપ્ત

સ્વામી રામતીર્થ

અમનાં સદુપદેશ

મંથ ૪ થો

ઈશ્વરમત્તિ

(સ્વામીજીના એક ઉરડુ લેખ ઉપરથી)

ન કબીં યે બાદા-પરસ્ત હમ, ન હમેં એ કેદે-ચરાબ હે;
લમે યાર ચૂમે યે ખવાબ મેં, વહી ભેશે-મસ્તીએ-ખવાબ હે.

અર્થાત્:—ન તો અમે મહિરાના બાકત છીએ અને ન તો અમને મહિરાને ઉન્માદ છે; સ્વપ્નમાં ખ્યારાના અધરોને ચુમ્યા હતા તે સ્વપ્નનીજ મસ્તીની ખુમારી અમને ચડી ગઈ છે.

કહે છે કે સૂર્ય તારી વિભૂતિ છે, મનુષ્ય તારા નમુનાપર બનાવવામાં આવ્યાં છે, તારોજ શ્વાસ મનુષ્યમાં પ્રાણરૂપે ચાલી રહ્યો છે, તુંજ ફૂલોમાં હસી રહ્યો છે, તુંજ વર્ષારૂપે હડ હડ આંધ્રુ વહાવે છે, વાયુ પણ તારોજ શ્વાસ છે, રાત તારી નિદ્રાવસ્થા અને દિવસ તારી જાગૃતવસ્થા છે. નદીઓમાં કલરવરૂપે તું ગાતો ફરે છે, ઈન્દ્રધનુષ તારું પારણું છે, વિજળીના ઝળુકામાં તુંજ જલદી ક્રુચ કરતો ચાલ્યો જાય છે. હા, એ તો 'સાયુંજ' છે કે આ રંગી ઘેરંગી જામા, એ ઈન્દ્રધનુષ, એ વાદળો, એ નદીઓ, એ વૃક્ષો, એ સર્વ તારાં બાતબાતનાં વસ્ત્રો તારાથી લિન્ન નથી. તુંજ આ સર્વમાં પ્રકાશી રહ્યો છે. આ સંપૂર્ણ નામ-રૂપાત્મક વસ્ત્રો તારા તેજસ્વી સ્વરૂપને-અર્ધું ઢેખાડે છે અને અર્ધું ઢાંકી રાખે છે. હે પ્રિય ! આ અનેકવિધ વસ્ત્રો અને અલંકારો

શા સાંઝ ? પોતાની જાતને આમ પડદા અને જામાઓમાં છુપાવી રાખવાનું શામાટે ? આમ ઘુંઘટની અંદરથી કટાક્ષ કરવાનો શો અર્થ ? પદ્મને ઉઘાડી બહાર આવવામાં શું તને લાજ આવે છે ? શું તારું શરીર, તારું સ્વરૂપ સુંદર નથી કે જેને લઈને ખુલ્લો થવામાં તું જક કરે છે ? શું આ વિશ્વમાં તારા સિવાય પણ બીજું કોઈ છે કે જેની તને શરમ આવે છે ? જો આમ નથી તો યશી પ્રિય ! આ કપડાં, આ જામો, આ મુરખો, આ પદો સર્વ કંઈ ઉતાર. આજ તો તને નાગોજ જોઈશ, ઉઘાડોજ જોઈશ. અવશ્ય જોઈશ. પ્રિય ! જો પ્રિય ! કપડાં ઉતારી નાખ.

કયોં આહોરો જોઈ જોઈ આકીદા ? કયોં પદો કસ તો રાખીદા ?

અર્થાત્:-ઓથામાં બેસીને હે પ્યારે ! તું કેમ જોયા કરે છે ? અને કહે તો લલા ! આ પરદો તું કોનો રાખી રહેલ છે ?

આનો એણે જે ઉત્તર વાળ્યો તે વિજળીની જેમ મારા હૃદયમાં ચમક્યા કરે છે, એ ઉત્તર આ હતો:-“ ન તો શરમ છે કે ન તો કાંઈ ડર, ન તો કુરૂપ છું કે કપડાં ઉતારવામાં અંચાતો હોઉં; પણ શું તું ખરેખર મારી સાથે પ્રેમ રાખે છે ? શું તને મારી સાચી પ્રીત લાગેલી છે ? હું પણ કેટલાય વખતથી તારા વિરહનો માર્યો વાદળોમાં રોતો રોતો અને વિજળીમાં આંખો ફાડીને જોતો જોતો તારી શોધમાં હતો. શું તું મારો પ્રેમી છે ? જો હોય તો જલ્દી કર. કપડાં ઉતાર. તું તારાં ઉતાર ને હું મારાં ઉતારું. જો, હમણાંજ એકલા ધાય છે. વિલંબ ન કર. છાતીએ છાતી લગાવ. ચક અને પરદા ફાડી તારા. તું નાગો થા. ‘ નંગા ખુદા સે ચંગા ’ આ પદવી, આ અહંકાર, આ શરીર અને આ નામની કેદ, આ મારું તારું, જાત જાતના મનમુખા, જાત જાતની હુકુમતગિરિઓ ! ઉતારી દે આ બધાં વસ્ત્રો ! અરે ! ઉતારી નાખ બધાં કપડાં ! ”

કપડાં ઉતાર્યાં તો શું હતું ? એનાં રત્નમિષ્ટાનાં (વાદળ-વર્ષા, સન્નિ-દિવસ.) એ મારાં રત્નમિષ્ટાનાં બની ગયાં. અને એકજ બિસ્તરામાં સૂઈ ગયા. હવે શું રહ્યું હતું ?

મન તો શુદ્ધ, તો મન શુદ્ધ, મન તન શુદ્ધ, તો જાં શુદ્ધ;

તા કસ ન ગોયદ બાદજી, મન દીગરમ તો દીગરી.

અર્થાત્:-હું તું બની ગયો અને તું હું બની ગયો. હું તન બન્યો, તું મન બન્યો, જેથી કોઈ પાછળથી કદી ન ઝડે કે હું અને તું વૃદ્ધ બીજો.

આ મનનીના જોડમાં રત્નમિષ્ટા બની ગઈ. ન કપડાં રહ્યાં, ન અંધાર

ન દુનિયા રહી, ન દીન (ધર્મ) રહી. નામરૂપનું તો ચિન્હનું ન રહ્યું. જે હતો તેજ શુદ્ધસ્વરૂપે રહ્યો.

આપ હી આપ હું ચાં ગેર ને કા કુછ કામ નહીં,
જાતે + મુતલક મેં મેરી શકત નહીં, નામ નહીં.

દિયા અપની મુદીકા જે હમને મિટા,
વહ જે પહાં સા બીચ મેં યા ન રહા ।

રહે પહેં મેં અજ ન વહ પહાં નિશી,
કાઇ દુસરા ઉસકે સિવા ન રહા.

હવે એ અહં કેમ કરીને ટળે, એ સાંભળો. અહંનો નાશ અને ઈશ્વર-પ્રાપ્તિ એ શું જુદી જુદી વસ્તુઓ છે ? નહિ, એ તો એક જ વાત છે. ઘણા-ઘણી એવી માન્યતા છે કે અહં ટળે છે તે પછી ઈશ્વર મળે છે.

હરદમ અજ નાપુન ખરાયમ સીન-એ અક્રાર રા,
તા જિ દિલ જેડે કુનમ ગેર-ખવાલે-ચાર રા.

અર્થાત્:-હું (મારા) હૃદયને હરદમ એટલાજ માટે ખળ્યા કરું છું કે જેથી તેમાંથી બીજા ચારનો ખ્યાલ દૂર થઈ જાય.

પણ મારો તો એવો અનુભવ છે કે (સૂર્ય ઉગવાથી અંધકાર જાય છે તેમ) ઈશ્વર પ્રાપ્ત થવાથી અહં ટળી જાય છે.

તુ નાં પુરશુદ્ધ કિલએ-સીનહ અજ દોસ્ત,
ખવાલે ખવેશ શુભશુદ્ધ અજ જમીરમ.

મિત્રથી મારું હૃદયકાશ એટલું ભરાઈ ગયું છે કે તેમાંથી મારો પોતાનો તો ખ્યાલજ ખોવાઈ ગયો છે. ખ્યાલમાં પાણી ભરેલું હતું તે તેમાં મારો નાખતાંજ નીકળી ગયું. પંજાબમાં જુલ્લેહ શાહ નામે એક સાધુ થઈ ગયા છે. એ ન્યાતે કૈયદ (મુસલમાન) હતા. જાતે મુસલમાન ન હતા. (કેમકે જાતિ તો પ્રત્યેક વ્યક્તિની ઈશ્વરજ છે.) એમનો શુરુ જાતે માગી હતો. એક વાર તે શુરુ ખાસે ગયો અને રોઈ રોઈને કપું. ભગવાન ! કૃપા કરો, કાઈ એવો ઉપાય બતાવો કે જેથી અહંકાર દૂર થાય અને ભગવાન મળે. એ વખતે એ માગી કરાની આંસ એક તરફથી ઉખાડી બીજી તરફ દાખતો હતો. તેવું જવાબ આપ્યો કે ભગવાનપ્રાપ્તિ તે વગી બીજી કરી રીતે ? આ તરફથી ઉખાડી પેલી તરફ દાખવેલાવો ભગવાન આકાશમાં દોષ તો ત્યાં મેં મેં-વાદ્ય.

માં રહેતાં રહેતાં તારા ભગવાનને શરદી થઇ જશે; માટે ઉઠાવ એને ત્યાંથી જ દાખલ કરી દે તારા હૃદયમાં કે જેથી તેને ગરમી રહે અને તેમાં જ બેઠેલી અહંભાવરૂપી મલિનતા નીકળી જઇ હૃદય પુનઃ ક્ષણે-ક્ષણે પછી તેની પાંખડીઓને રોપી દે બધાં શરીરોમાં, કે જેથી તેઓમાં પણ પ્રેમ પેદા થાય અને બધાના “હુ” માં તેઓ પોતાના, “હુ” ને ઓળખવા માં અહંકારને કાઢવો અને ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવો એક જ વાત છે. બંને એ સમાનાર્થ છે; પરંતુ અહંકારનો આ પડદો કેવી રીતે હટી શકે? બે રીતે અને એ બંને રીતો આવશ્યક છે. બુદ્ધિ, આ એક રૂમાલનો પડદો છે મારી આંખ ઉપર રાખ્યો છે. આ પડદાને હઠાવવાનો એક ઉપાય તો એ કે આંખ પરથી એને જરાક બાબુપર ખસેડી લેવો અને બીજી એ કે તે સમૂળગો ફાડી ફેંકી દેવો.

આ પ્રમાણે પડદાને માત્ર ખસેડ્યા કરવાથી તો જેમ કોઈ કુંડ વા તલા ઉપરની લીલને ખસેડી નાળીએ ત્યારેજ માત્ર પાણી નજરે આવે છે અથોડી વાર પછી પાણી લીલ પ્રસરી જતાં જલ ઢંકાઈ જાય છે; તેમ સંસાર લોકોના આવાજ હાલ છે. તેઓ અહંના પડદાને હઠાવી પ્રભુનાં દર્શન તો કરે છે, પણ તે માત્ર થોડી વારને માટેજ, સ્થાયી એકતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે તે વિશેષ પ્રયત્નની આવશ્યકતા છે.

જો એ લીલ થોડે થોડે તલાવની બહાર કાઢી નખાતી રહે, તો તે આછી થતી જશે અને ધીરે ધીરે સમગ્ર તલાવ સ્વચ્છ બની જશે. એવી જ રીતે એ મનુષ્ય અને ઈશ્વર વચ્ચેનો પડદો ઉઠાવવો હોય તો એનો ઉપાય કોઈ એક જ છે. રામ હિમાલયમાં રહ્યો છે અને ત્યાં એણે બહરિનાથ, કેદારનાથ, ગંગોત્રી આદિની યાત્રા કેટલીય વાર પગે ચાલીને કરી છે. આ પ્રમણેશ્વર એણે કેટલીએવાર રસ્તામાં સાપ જોયા છે, જે જોવામાં તો મહાદેવ જણાતા, પણ વાસ્તવમાં તો એ છવતો હોઈ શરદીના માર્યા શુંચળું વળીને પડેલા હતા. રામે એમાંના એકાદને પકડીને હલાવ્યો: ત્યારેજ માલૂમ પડ્યું કે એ છવતો છે. એક માણસ આવા એક સાપને ઉપાડી લાવ્યો હતો. બાગડોએ લઈ જઈ તેને તડકામાં મૂકી દીધો. ગરમી મળતાં એ છવતો થયો અને કુંડકારવા લાગ્યો, એકાદ છાંકરાને તો કરડ્યો પણ ખરો. આ પ્રમાણે તમારા મનરૂપી સાપથી તમારી અહંભાવના થોડી વારને માટે પણ દૂર થઈ જતાં તમારું મન ચેષ્ટારહિત બની જાય છે. એ કાળે તમે યોગાવસ્થામાં હો છો. આવી

રીતે મનનું મુઠકા જેવું બની જવું, એ પણ છે તો એક પ્રકારનું ધંધરદર્શન. આત્મસાક્ષાત્કાર કિંવા ધંધર સાથેનો અલેહ; કિન્તુ સ્થાયી અલેહને વાસ્તે મનરૂપી સાપને મુઠકાવત્ બનાવી દેવો એટલું જ પૂરતું નથી. એ સાપની દાઢ પણ તોડી નાખવી એમથો. પછી ભલે એ ભાગતો હોય ત્યા સૂતેલો. મરેલો. જાણતો હોય વા છવતો. સાવધાન હોય વા ન હોય તેની કાંઈ પરવા નહિ, કાંઈ ડરવા જેવું નથી. એનામાં વિષજ ન રહ્યું, એટલે પછી એનું હરવું ફરવું ન હરવાફરવા સરખું જ છે. વેદાંત તો બે-દાંત (દાંતરહિત) છે.

પ્રથમ પ્રયત્ન તો એ કે થોડી વારને માટે મનને મુઠકું બનાવી દે. જેવી રીતે કે સત્સંગ કરવો. ત્યાં મનને પ્રેમની ઠંડક મળી અને મઠકું બની ગયું; પણ ત્યાંથી જ્યારે ઘેર આવ્યા અને સંસારતાપનો સ્પર્શ થયો એટલે મનરૂપી સર્પને ગરમી મળતાં વળી પાછું તેનું ઝેર હવું તેવું ને તેવું થઈ ગયું.

એક માણસે દાડના નિશામાં ને નિશામાં પોતાનું ઘર વેચી નાખ્યું અને પછી ભાન આવ્યું, ત્યારે બરછ હરી કે એ વખતે મને બીલકુલ ભાનજ ન હતું. હવે હું મારા એ કારનામાનો અસ્વીકાર કરું, છું. આવી રીતે મનુષ્ય પણ એક તરફ તો સત્સંગના નિશામાં એમ કહે છે કે “હે ધંધર ! સર્વ-સ્વ તને અર્પણ કરું છું. હું તારો, માલ તારો, બાન તારો, ઘરખાર આદિ” સર્વ તારું, પણ પછી જ્યારે ઘેર પહોંચ્યા અને ઘરની સ્ત્રી હાથ બાંધી કહેવા લાગી કે આ મારો ચૂંટે જૂનો સર્પ જયો છે. છોકરાના વિવાહના દિવસો આવ્યા. આવી આવી પાંચપંદર વાતો સાંભળી કે બસ બપોય કેકે ઉતરી ગયો ! તનમનધન બધું ધંધરને આપેલું તે પાછું ઝૂંટવી લીધું. અહંભાવની દેદમાં આવીને દૂસાયા. પ્રભુપ્રેમની મહિરા પીને થોડી વારને વાસ્તે પણ સર્વ કંઈ પ્રભાપંથુ હરી દેવું એય બહુ છે, કિન્તુ સાધ્યા ત્યાગ તો જુદિવટે જામદ-વસ્થામાં જાનના બગથી થાય છે. એ મનુષ્ય હચ્છા કરે તો તે આ અહંભાવના પડાને હમેશને માટે તોડી નાખી શકે છે. એનો ઉપાય એ છે કે આ પડાની ગડીએને ઉઠેલી પાવળી બનાવતા બાજે. આવી રીતે ગડીએ ઉઠેલા જવાથી એ પાવળે થતો જયો; એટલે મુઠી પાવળે બની જયો કે એનું દોનું ન હોવું બન્ને સરખું બની જયો. પડાને હાથી લેવો એ દર્મ છે, જ્યારે પડાને પાવળે બનાવતા બનાવતાં હમેશને માટે નષ્ટ કરી દેવો એ જ્ઞાન છે.

હવે સંસારમાં ધાર્મિક મનુષ્યોને શમ ત્રણ મેણીમાં વિભાજ કરે છે. એક તો એ છે કે જેના પડાને શમ “વસ્ત્રેવાદ” અર્થાત્ “હું એનો છું” એમ કરે

છે. બીજા પ્રકારના પડદાવાળાની અવસ્થાને અમે “તવૈવાહં” અર્થાત્ “હું તારો છું” કહીએ છીએ. એનાથી આગળની અવસ્થાવાળાઓમાં અહંભાવનો પડદો એટલો પાતળો થઇ ગયેલો હોય છે કે જાણે તે છેજ નહિ. એ અવસ્થા છે. “ત્વમેવાહં” અર્થાત્ “હું તો તુંજ છું” અનલહક, શિવોડહમ છું. આ પડદો પણ જ્યારે સમૂળગો હોય છે ત્યારે તો આ શબ્દ સરખોય નથી રહેવા પામતો.

“તસ્યૈવાહં” “હું એનો છું” એમ સમજનારને માટે ઇશ્વર પડદા પાછળ છે. જ્યારે તવૈવાહં “હું તારો છું” એમ સમજનારને માટે ઇશ્વર સામેજ ઉપસ્થિત છે. એનો પડદો સૂક્ષ્મતર બની ગયો છે અને અંતર અહુજ ઓછું રહ્યું છે. “ત્વમેવાહં” “હું તો તુંજ છું” આ સ્થિતિવાળાઓને માટે ઇશ્વર સ્વયં વક્તારૂપે આવી ઉભેલો હોય છે અને પડદો એકદમ સૂક્ષ્મ થઇ ગયો હોય છે. પડદો ગમે તેટલો સૂક્ષ્મ હોય તોપણ એ પડદાનું અસ્તિત્વ છે ત્યાંસુધી તે લેદલાવનીજ દશા કહેવાય છે. પડદો જ્યારે બીલકુલ દૂર થાય ત્યારેજ વાણી અને મન એ બંનેથી પર અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્ણ જ્ઞાની કહે છે કે:—

અગર ચક્ર સરે મૂએ ધરતર પરમ !

કરોગે તજદલી ખિસોજદ પરમ ! !

અર્થાત્:—અગર એક બાળ જેટલો પણ આનાથી અધિક ઉડું તો તેજનો પ્રકાશ મારા પગને બાળી મૂકે.

દિવાલની તરફ ફેંકેલો દડો જેમ ત્યાં અથડાઇને પાછો આવે છે, તેજ સુજળ જ્યાંથી વાણી અને શબ્દ પાછા વળે છે, તે સ્થળે અનલહક, પ્રહાસિમ, શિવોડહમ એવી ભાવનારૂપ પાતળો પડદો પણ નથી રહેવા પામતો, જ્યાં સાચો પ્રેમ હોય છે ત્યાં પ્રેમની વૃદ્ધિ થતાં અંતર દૂર થઇ જાય છે અને પડદો જરા પણ રહી શકતો નથી. સાંસારિક પ્રેમનુંજ એક ઉદાહરણ લ્યો. અહીં આં બધી જાતના માણસો મોજૂદ છે. જરા કહો તો કોનો કોની સાથે અધિક, પ્રેમ હોય છે? ઉત્તર એ છે કે જેની સાથે લેદલાવનું અંતર ઓછું હોય છે, મનુષ્ય ને જેટલો પ્રેમ ભાઈપ્રત્યે હોય છે તેટલો બીજા સાથે નથી હોતો અને જેટલી પ્રીતિ પુત્રપર હોય છે, એટલી ભાઈપર નથી હોતી. આમ થવાનું કારણ એજ કે પુત્ર એ પિતાનું પાતાનુંજ રક્ત છે. આકર્ષણનો નિયમ પણ આવોજ છે. જેમ જેમ અંતર ઓછું થતું જશે તેમ તેમ આકર્ષણ વધતું જશે, પ્રેમ વધતો

જશે. આવીજ દશા બિંબ અને પ્રતિબિંબની પણ થાય છે, જેમ જેમ પ્રેમ વધતો જશે તેમ તેમ અંતર ઓછું થતું જશે.

બાહ્યે-વસ્ત્ર ચું શબ્દ નજદીક, આંતરે-શોક તેજતર ગર્હદ.

અર્થાત્-મિલન થવાનો વાયદો જેમ જેમ નજીક આવતો જાય છે, તેમ તેમ વિરહનો અગ્નિ વધુ તેજ થતો જાય છે.

શ્રી વા પ્રિયતમાની ઉપર બાધ અને પુત્ર કરતાંય વધુ પ્રેમ હોય છે. પુત્ર તો અસ્થિમાંસમાંથી પેદા થએલો છે; પણ શ્રીને તો તમે અર્ધાંગના-તમારૂંજ અર્ધું શરીર કહીને તમારો પોતાનોજ આત્મા સમજો છો. તેની સાથે સમય અને સ્થાનને લગતી જુદાઈ સહન થઈ શકે છે ? કદાપિ નહિ.

જો સમયનુંજ અંતર હોય તો જેમ થાય છે કે જાણે હુનિયાની આ જત્રીઓમાંથી જુદાઈના એ દિવસો બિલકુલ હડી જાય. જો પચ્ચીસ માંસલનું અંતર હોય તો જેમ ઇચ્છા થાય છે કે જાણે આ અંતર જરાય ન રહે. જો દિવાલ વચમાં આડી હોય તો કહેવાઈ જાય છે કે આ દિવાલ વચમાંથી ખસી જાય તો સાઈ. એક કપડાનો અંતરો હોય તો તે પણ વચમાંથી હડી જાય તો સાઈ. જો અસ્થિ, માંસ કે આમડાંનું અંતર રહી ગયું હોય તો પણ જેમ થાય છે કે હે છાતી, અસ્થિ, માંસ ! તમે પણ હડી જાઓ. બિલકુલ ચાલ્યાં જાઓ. ચાર અમે, અમે ચાર.

“ મન તો શુદ્ધ મન તો શુદ્ધ, મન તન શુદ્ધ તો જો શુદ્ધ;

તા કસ ન જોયદ બાદ-અણ, મન દીગરમ તો દીગરી. ”

જ્યાંસુધી બન્ને એક નથી થઈ જતાં, ત્યાંલગી પ્રેમ જરાય આરામ લેવા દેતો નથી. હુનિયાના પ્રેમના આવા દરજ્જા છે, તો ઇશ્વરના પ્રેમના શું કાંઈ બીજા દરજ્જા હશે ? એકજ નિયમ ત્રણે લોકમાં પોતાની સત્તા ચલાવી રહ્યો છે. આકાશમાંથી તારો ખરે ત્યારે જે આકર્ષણનો નિયમ કાર્ય કરે છે, તેજ નિયમ આંખોમાંથી આંસુ ટપકવા લાગે ત્યારે કાર્ય કરે છે. આ તરફ આંખમાંથી આંસુ ખર્ચું અને પેલી તરફ તારો વૃટયો. બન્ને બાજતો એકજ નિયમને આધીન બને છે. એજ પ્રમાણે સંસારી પ્રેમ અને ઇશ્વરીય પ્રેમ બન્નેને દાજે એકજ નિયમ છે. જો સાચોજ પ્રેમ હોય તો જ્યાંલગી તે પૂર્ણ એકતાને નહિ પામે ત્યાંલગી તે વિદ્રાન્તિજ નહિ લેવા દે.

પડદો ચાહે એટલો જાડો હોય તોપણ તેને પાતળો કર્યા વિના વી રીતે હલાવી શકાય, એ વિષયમાં હવે રામ ઉદાહરણ આપશે. એટલું કેતો

આનંદ નામ. મૂસાએ કહ્યું: “ભરવાડ! તું ભગવાનની મફકરી કરે છે?” રામ કહે છે કે આ ભરવાડ કરતાં જેમને ઇશ્વરનું વધારે જ્ઞાન છે, પણ તેમનામાં ને જેના જેટલી સત્યતા અને શ્રદ્ધા નથી, ને જેમનાં મન અને વાણી એટલાં એક ન હોય તો એવા મનુષ્યો ઇશ્વરની મફકરીજ કરી રહ્યા છે, જેમ સમજાવે. પેલો ભરવાડ ઇશ્વરને ભણતો હતો. ઇશ્વરને માનવાવાળાની વાત જુદી હોય છે અને ભણવાવાળાની જુદી હોય છે. ને અહીં કોઈ અંગ્રેજ આવી પહોંચે, જેવા કે રાષ્ટ્રીય કમિશનર, કમિશનર કે ગવર્નર સાહેબ, તો બધાય સાંમટાને સાંમટા ઉઠી ઉભા થઈ જાય છે. બધાય બસ ચુપચાપ! એમની સામે જુદું બોલવાનું સાહસ થતું નથી. કોઈ સીનાં પ્રતિ કુદ્દિશી જેવાની કે બીજી કોઈ ખૂંટ કામ કરવાની હિંમત થતી નથી. શું તમે પરમેશ્વરને માનો છો? એ સર્વવ્યાપી અને સર્વદર્શી (સર્વજ્ઞ) છે, એ વાત ભણો છો? હાથ! મજબૂત! એને સર્વવ્યાપી અને સર્વદર્શી માનવા છતાંય શું તમે કોઈ એકાદ સીને ખૂંટી નજરે નોંધ શકો?

આવી જાંતનાં દુષ્ટાન્ત બીજાં પણ છે. રામ હવે એક હિંદુનું દુષ્ટાન્ત આપશે. નામદેવ નામે એક ઊકરો હતો. તેના દાદાનું નામ હતું વામદેવ. આ વામદેવ હાકુરજીની મૂર્તિની પૂજા કરતો હતો. બાળક નામદેવ પોતાના દાદા (માતાંમહ) પાસે આવી પૂજતો, દાદા! આ શું છે વાડ? દાદાએ કહ્યું: “એ દેવ છે. પરમેશ્વર ગોપાલરૂપે પ્રકટેલા તેનું એ રૂપ છે.” બાળકે ગોપાળકૃષ્ણના વિષે પ્રથમ સાંભળ્યું તો હતુંજ કે કૃષ્ણ એક નાના બાળક જેવા છે. તે પુંટણીએ ચાલે છે. માખણ ચારીને ચુપચાપ એ પાછા આવે છે. ઘોરેક દર જઈને એ પાછું વાળીને જુએ છે કે માએ આંજોયું તો નથી? એક હાથમાં માખણ છે અને બીજા હાથ જમીનપર ટેકવી રાખેલો છે. આ મૂર્તિ પરમેશ્વરની કે કોઈ ધાતુની નહિ પણ આ તો તેજ બાલગોપાળ પધારા કૃષ્ણની મૂર્તિ છે, એમ એ બાળકે આજ ભણ્યું અને આ ઉદાહરણની જેમ:—

કુનદ હમચિંસ બા હમચિંસ પરવાજ,

કપૂર બા કપૂર કાજ બા કાજ.

અર્થાત:—જેવી રીતે કપૂર કપૂરની સાથે અને કાજકાજ સાથે ઉડે છે, તેજ પ્રમાણે એક દોટીનાં પક્ષીઓ એકસાથે ઉડે છે.

નાનુંનું બા બાળક એક મોટા ભારે ઇશ્વર સાથે તે દેવી રીતે પ્રીતિ

ખાંધી શકે ? બાળકને માટે તો કદિ બાળકર્મધર હોય તો તેની સાથે એનો પ્રેમ બંધાય. પ્રેમ જ્યાં આપણું ઇષ્ટ હોય છે, ત્યાંજ બંધાય છે. નાનામાં નામદેવના : મનમાં નિરંજન નિરાકાર પરમેશ્વરનો ખ્યાલ કેવી રીતે ઉતરી શકે ? એના દિલમાં તો આ માળણચોર પરમેશ્વરજ ઉતર્યો. રામ નાનો હતો ત્યારે આજ માળણચોરે એના દિલને ચોર્યું હતું. બાળક પોતાના દાદાને કહે છે કે:-“ હું એની પૂજા કરીશ. ” દાદાએ કહ્યું:-“ તું એની પૂજા કરવા યોગ્ય નથી. નહાતોઘોતો તો છે નહિ. ” દાદા એક દિવસ બકાર આલ્યા ગયા એટલે દાદીને કહ્યું:-“ ઝો દાદી ! મને પેલા ઠાકુરજી નીચે ન ઉતારી આપો ? મારે એની પૂજા કરવી છે ” દાદીએ કહ્યું:- “ કાલે સવારે જ્યારે નાઈઘોઈ લે ત્યારે પુજા કરજે ” આ રાત્રે એ કેટલીએ વાર ચમકી ઉઠ્યો અને દાદી તથા માને જગાડી જગાડી કહેતો કે:-“સવાર થઈ ગયું. ઠાકુરજીને નીચે ઉતારી આપો. ” એ કહેતી “હજી તો રાત છે, સૂઈ રહે. ” આખરે રાત વીતી અને વહાણું વાયું. નદીમાં ડૂબકી મારીને બાળક જલ્દી આવી પહોંચ્યો. વિધિવિધાન તો તે જાણતોજ ન હતો. જે પાણી એ લઈ આવ્યો હતો એમાં ઠાકુરજીને ડૂબાડી દીધા અને માને કહેવા લાગ્યો:-“ દુધ લાવ દુધ ” મહા-મુશ્કેલીએ દુધ મળ્યું. અડધું પડધું ઉકાળેલું દુધ આવ્યું. ખસ. દેવની સામે એને મૂકી દીધું અને કહ્યું:-“લો, આ પી લો.” લલા બાળકને ખખર ન હતી કે દાદા તો જે ભોગ ધરાવતા હતા એ સાચો ન હતો. પ્રાયઃ લોકોનું જ્ઞાન માત્ર જીહ્વા ઉપરજ હોય છે, હૃદયમાં નહિ; પણ આ બાળકમાં એ મોઢાની ચાલાકી ન હતી. એના તો રોમરોમમાં પ્રેમ ભરાયલો હતો. દુધ મૂકીને એ કહે છે કે:-“મહારાજ પીઓ. ” પણ દેવ તો પીતા નથી. બાળક કહે છે કે અરે શું તારું હૃદય પથ્થરનું બની ગયું છે ? બાળક તે બાળકજ ! મા ચાહે તો એનાં કપડાં વેચે પણ બાળકનો હુકમ તો તેણે પાળવોજ જોઈએ. શું દેવમાં આટલી પણ દયા નથી ! એ તો સમગ્ર સંસારનો માતાપિતા છે.

સીમી બરી તો જાનાં લેકિન દિલે તો સંગડસ્ત,

દરસીમ સંગ પિનહાં દીદમ ન દીદઃ બુદ્ધમ.

હે ખ્યારે ! તું તો ચાંદી જેવો છે, પણ તારું હૃદય તો પથ્થરનું છે. હાય ! ચાંદીની અંદર પથ્થર છુપાએલ છે. આવું તો મેં કદાપિ જોયું ન હતું.

હે પરમેશ્વર ! આ ખ્યારો, ભોજોભાજો બાળક કહે છે, કે દુધ પી લે અને તું તો પીતો નથી ! બાળકે વિચાર્યું કે કદાચ આંખ મીચી દેવાથી ઠાકુર

દુધ પીશે. એણે આંખો હાથવટે ઢાંકી લીધી અને આંગળીઓની આડમાંથી વચમાં વચમાં નોંધ લેતો. કે એ દુધ પીએ છે કે નહિ; પણ એણે તો એ પીધું જ નહિ ! બાળકે વળી વિચાર કર્યો કે કદાચ કાંઈ બળડવાથી એ દુધ પીશે. એણે તેમ કરવાનું શરૂ કર્યું; તોપણ દુધ તો નજ પીધું. બાળકને શતનો ઉભંગરો હતો અને બૂખરો પણ હતો. એકંદર તણ કલાક થઈ ગયા પણ દેવે દુધ ન પીધું. હાથ ભગવાન ! સમને પણ આવા કાકુરપર ક્રોધ થઈ છે. ખરું છે કે એ આત્મા બલહીનોને પ્રાપ્ત થતો નથી; પરંતુ આ બાળક દેખાવમાં નાનો સરખો છતાં પણ એનામાં બળ બહુ હતું. કયું બળ હતું ? દૃઢતા અને વિશ્વાસ. આ વિશ્વાસનું જોશ પણ ગજબનું હોય છે. વૃદ્ધો ! મારા માર્ગમાંથી દૂર હટી જાઓ. નહીંઓ ! મારા માર્ગમાંથી ખસી જાઓ. પહાડો! મારી નજર આગળથી ઉડી જાઓ. આ વિશ્વાસ, આ શ્રદ્ધા, આ નિશ્ચય એજ ખરું બળ છે. કહેવાય છે કે ફરહાદમાં આ બળ હતું. અડગ શ્રદ્ધાથી ન્યારે ચાલે છે, ત્યારે જગતભરને હચમચાવી નાખે છે. આ બાળકમાં પણ આ બળ હતું.

“અસર હે જનને ઉદ્ધત મેં તો ખિચકર આહી નહ્યે,
હમેં પરવાહ નહિ હમસે અગર વહ તનકે બેઠે હે.”

બાળકે એક તલવાર ઉઠાવી લીધી અને પોતાના ગળાપર મૂકી કહેવા લાગ્યો: “ન્યારે તું દુધ નથીજ પીતો ત્યારે હું પણ જીવવાનો નથી. જીવશું તો તારી ખાતર, નહિ તો નહિ જીવીએ.”

“મરના બલા હે ઉસકા જો અપને લિયે જીયે;
જીતા હે વહ જો મર ગયા હો તેરે હી લિયે.”

મેજ ઘોડો થઈ જાય એવા અખતરાઓ અમેરિકામાં મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સંબંધમાં કરવામાં આવેલા છે. એમ ને કહેવાય છે તે બનવાનું છે. જે સમયે બાળકે ગળા ઉપર આ તલવાર ગોઠવી કે કોણ બાણે ક્યાંથીએ, આકાશમાંથી કે બાળકના દૃઢ્યમાંથી પેલા મૂર્તિમાન ઈશ્વર સશરીર પ્રકટ થયા અને બાળકને બોલામાં લઈ લીધા તથા પોતાને હાથેજ દુધનો પ્યાલો ઉંચકી દુધ પીવા લાગ્યા. આ ઘટના જોઈને બાળક હવે રડવાને બદલે હસવા મંડી પડ્યો. બાળકે ન્યારે જોયું કે એ દો બધુંજ દુધ પી જાય છે, ત્યારે એક થપ્પડ મારીને કહ્યું: “મારે માટે પણ થોડું રહેવા દેને !”

મલિનતા, અસ્થિરતા અને અજ્ઞાન, આ ત્રણ અંતરાય કદા છે, તેમાં આ

બાળકમાં અજ્ઞાનનો પડદો બહુજ મોટો હતો. એને ઇશ્વરનું શુદ્ધ જ્ઞાન ન હતું; પરંતુ પડદો મોટો હોય કે પાતળો ગમે એવો કેમ ન હોય, તોપણ પ્રેમ, ચિત્તશુદ્ધિ અને સાચો વિશ્વાસ-ખરી શ્રદ્ધા આ ત્રીજો એ પડદાને એક વાર તો દૂર હઠાવીજ દે છે. પ્રથમના બે પડદા દૂર થયા હોય તો ત્રીજો પડદો તો પ્રભુ પોતે પશુ-ચીરી નાખે છે અને લક્ષ્મીને જેવી ભાવના, જેવું જ્ઞાન હોય, તેવા રૂપે દર્શન આપે છે. એક નાના બાળકે પણ આટલું કરી બતાવ્યું, તો ધિછાર છે મોટી વયના પુરુષોને, કે જેઓ વાતો કરે છે નિરંજન નિરાકારની પણ મળવિદ્યેપના પ્રાથમિક પડદા ખસેડવા જેટલું પણ બળ જેમના પ્રેમ અને શ્રદ્ધામાં આવી શક્યું નથી.

“ક્રીડા જરા સાકિ જો પથ્થર મેં ઘર કરે,
ધનસાન વહ કયા જો ના દિલે-દિલબર મેં ઘર કરે.”
“સિજદાએ મસ્તાના અમ બાશદ નમાજ,
દર્દે દિલ બાઓ બુબદ કુરઆને મન.”

અર્થાત્:-મસ્ત બની ઝુકવું એ મારી નમાજ છે અને દિલનું દર્દ એ માફ કુરાન છે.

સાચી નમાજ તો એ કે મસ્તીના માર્યા શરીર ઘડીમાં આમ અને ઘડીમાં તેમ લથડી પડતું હોય. એક વારના મંત્રના કે માળાના જપમાં હજારો જપનું બળ હોઈ શકે છે, પણ જો ખરા દિલથી જપ થાય તોજ. તિબેટમાં એક ચક્ર છે, જેમાં ભરવેલી સેંકડો માળાઓ એક સાથે ફરે છે. ઇશ્વરનું નામોચ્ચારણ જો એકવાર પણ રોમે રોમમાંથી થાય તો તેમાં લાખોવાર નામસ્મરણ કરવા જેટલું બળ અને પરિણામ રહેલું છે. સ્વાલોકોટમાં રામનો એક મિત્ર હતો. એણે ઉંમરભરમાં કદિ નમાજ પઢી ન હતી. મુસલમાન શ્રોતાઓ મારી વાનઘી માડું ન માનતા. બાળકમાં પૂર્ણ પ્રેમ હોય છે તેથીજ એ પોતાની માતાના વાળ ખેંચે છે અને તેને બાચકા ભરે છે. સ્વાલોકોટમાં ચાર બહેન હતા. એમને બંધ કરવા બારબર્ટન સાહેબને મોકલવામાં આવ્યા. એ કોરે બહુની પોલિસ અમલદાર હતા. એમણે ત્યાં જઈ એવો પ્રસંગ જોયો કે જેથી નીચ નીચેની દિવસમાં ત્રણવાર હાજરી લેવામાં આવતી. આથી શરૂ થી થીવણી બંધ થઈ. એક દિવસ શુક્રવારને રોજ લોકો નમાજ પઢવા આવ્યા હતા. તેમના એકે એક મસ્ત એમને પૂછ્યું કે તમે કેમ નમાજ પઢો છો? હોંઠાએ તો ચારી દરી છે એટલે હાજરી આપવા અવકાશ છે, એ કંઈ નહીં કહ્યું.

પર લખ્યું કે આમાંથી કોઈપણ આઈ જોઈ લેશે. બીજા વિદ્યાર્થીઓ આટલી ઝડપથી લખી શકતા નહિ. એ સોળે પ્રશ્નના ઉત્તર એમના મંગળમાં તો હતા પણ કલમમાં ઉતરતા ન હતા. આવી જ રીતે ઘણા લોકોએ પ્રભુને જ્ઞાનમાં-માનવામાં-ઉતાર્યો હોય છે, પણ ચારિત્ર્યમાં-આચરણમાં નથી ઉતાર્યો હોતો. હવે એ કલમમાં-આચરણમાં કેવી રીતે ઉતરી શકે, એ વિષયમાં 'રામ' એક બીલું દ્રશ્ય આપશે. મોહમદ સાહેબના પહેલાં અરણસ્તાનના લોક જંગલી હતા. આપણને એ જ વિશ્વસ થાય છે કે મોહમદ સાહેબે આવા જંગલી લોકોને તે શામાટે ને કેવી રીતે એકત્ર કર્યા હશે? આમને એકત્રિત કરવાનું એક કારણ તો એ હતું કે એમનો એક સંઘ કરી એને ધૈર્યની નિકટ આણ્યો. જાપાનમાં એક વેળા એ જિનરિક્સા (ગાદી) વાળાઓ વચ્ચે લડાઈ થતી રાખે છે. દરેક પોતાની ગાદીમાં રાખને બેસાડવાનું ચાહતો હતો; પણ જે વખતે એ બંનેની આંખેઆંખ મળી એટલે બંને હસી પડ્યા. એ સમયે રાખને ખાત્રી થઈ કે આત્મા આંખમાં રહે છે.

જ્યારે આંખેઆંખ મળે છે ત્યારે સ્વાભાવિકરીતે જ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. આવી જ રીતે જ્યારે વાણી એકવાને પામે છે ત્યારે પણ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે એકમને પ્રભુનિકટ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે મેળાપ થાય છે, થાય છે.

જપ અથવા મંત્રમાં પ્રથમ અક્ષર ઈ હોય છે, જે બાળકો પણ બોલે છે. મંદવાહમાં ઈ ઈ રીતે ત્યારે થોડી ધીરજ મળે છે. જ્યારે બાળક પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે એને મુખેથી પણ ઈ ઈ નીકળે છે. આ શબ્દ પ્રતિધીજ નીકળે છે. એનો કોઈએ ધક્કો નથી રાખ્યો. કુરાનમાં જે "અલમ" અક્ષર આવે છે તે ઈ જ છે. જલાલ-ઉલ-દીન, કમાલ-ઉ-દીન એમાં લકારનું ઉચ્ચારણ કરવામાં નથી આવતું. તે જ મુજબ "અલમ" માં પણ 'લ'કારનો લોપ થઈ જાય છે. થોડાઓ / હવે જરા થોડીવારને માટે ઈ નો જપ કરો.

ઋષીકેશની આ એક વાત છે. જંગાને આ કિનારે ઘણા સાધુઓ રહે છે. એને જાગે તરે એક મસ્ત સાધુ રહેતો હતો. એની નસેનસમાં 'શિવોડ્ડ' ભરેલ હતો. રાત્રીવિષ્કંડેના ચરીરમાંથી "શિવોડ્ડ, શિવોડ્ડ, શિવોડ્ડ" નોજ પ્વનિ નીકળતો હતો. એક દિવસ ત્યાં એક વાપ આવી પહોંચ્યો. આ મસ્તને તો એમજ લાગતું હતું કે આ વાપ પણ દુનું છું. વાપ તો આવીને એમના ખજાપર ફરી પડ્યો. આ મદાત્મા તો એમજ સમજતા હતા કે આ

વાઘના રૂપમાં હુંજ નરમાંસનો સ્વાદ આખી રહ્યો છું. આ વખતે પણ “શિવોડહ, શિવોડહ” નોજ અવાજ આવતો હતો. દિવાળીના તહેવારોમાં ખાંડનાં હરણુ, વાઘ, એવાં તરેહ તરેહનાં રમકડાં બને છે. હવે આ ખાંડનું હરણુ પોતાને ખાંડતરીકેજ માને, તો પછી પેલો ખાંડનો વાઘ ‘મને મારી ખાય છે’ એમ એ કહેશે કે ? હવે જો એ પોતાને ખાંડ માની લે તો પછી એ ખાંડનું હરણુ સ્વાભાવિકપણેજ એમ કહી શકે કે હુંજ હરણુ છું અને હુંજ વાઘ છું. આજ પ્રમાણે જ્યારે તમે તમારું ખરું સ્વરૂપ શું છે તે જાણો ત્યારે સમજી શકો કે ખાંડનાં વિવિધ રૂપોની માફક તમે પણ ઇશ્વરનીજ જાતિના અર્થાત્ ઇશ્વરીય છો. આ ખાંડનું હરણુ જેમ કહે છે કે હુંજ હરણુ અને હુંજ વાઘ છું, તેમ તમે પણ ઇશ્વરી સ્થિતિના પ્રભાવે “શિવોડહ શિવોડહ” કહી શકો છો.

“ પગડી પાળમા દુપટ્ટા અંગરખા ગૌર સે, દેખા તો સખ કુછ સૂત થા,

દામની તોડી તો માલાકો ગઠા, પર નિગાહે હકમેં થા વહી તિલા. ”

જ્યારે ! આ મહાત્માની એવીજ દૃષ્ટિ હતી. જે સમયે આ વાઘ એમને ખાતો હતો ત્યારે એ શો સ્વાદ લેતા હતા ? આજ હું નરરક્ત ચાખું છું. પગ ખાધો તોપણ “ શિવોડહ, શિવોડહ ” નોજ ધ્વનિ નીકળતો હતો; કેમકે પડદો પહેલેથીજ પાતળો હતો અને હવે તે સમૂજો ખસી ગયો હતો.

સિકંદર જ્યારે ભારતવર્ષમાં આવ્યો ત્યારે એણે જોયું કે સૌથી અધિક સાચા, યુદ્ધિવાન અને કાન્તિમાન લોકો ભારતમાં નિવાસ કરે છે. એણે કહ્યું કે આ ભારતવર્ષમાં તત્ત્વવેત્તા જ્ઞાનીઓને મળવાની મને ઉત્કંઠા છે. એને સિંધુ નદીને કિનારે લઈ જવામાં આવ્યો. ત્યાં એક અવધૂત બેઠા હતા. સિંકંદર રહ્યો સારી જહાંનો બાદશાહ અને આની પાસે લંગોટી પણ નહિ. સિકંદરમાં પણ એક પ્રકારનો પ્રતાપ હતો; પરંતુ મસ્તની નિગાહ કોઈ અરજ પ્રકારની હતી:—

“ શાહોં કો રોખ ઔર હસીનોં કો હુસ્નોં-નાજ,

દેતા હૂં, જળ કિ દેખૂં ઉઠાકર નજર કો મેં. ”

સિકંદરના ઉપર આ મસ્તનો પ્રભાવ પડ્યો. એણે કહ્યું:—“મહારાજ ! કૃપા કરો. અહીંના લોક હીરાને ચીંથરામાં લપેટી રાખે છે. પશ્ચિમમાં નાની નાની વસ્તુઓની પણ સારી કદર થાય છે. મારી સાથે ચાલો. હું તમને અધિકાર, ધન, સંપત્તિ, હીરા-જ્વાહિર જે કંઈ માગશો તે આપીશ.” મહાત્માએ કહ્યું:—“હું પ્રત્યેક સ્થળમાં છું. ” સિકંદર આનો ભાવાર્થ ન સમજી શક્યો.

અને કહ્યું: “આપ ચાલો.” પાછી ફરીને એની એ લાલચ બતાવી. આ મસ્ત મહાત્માએ કહ્યું: “મને કોઈ વસ્તુની તમા નથી. હું ચુકિલું ચાટવાનો નથી.” સિદ્ધરને ક્રોધ ચડ્યો અને એણે તલવાર ખેંચી. સાધુ ખડખડાટ હસી પડ્યો અને કહ્યું “આવું અસત્ય તો તું બોલ્યો ન હતો.”

ચુકલો કાઢે કહ્યો હૈ વહ તલવાર.

બાળક ધૂળમાં બેસી કોઈવાર પોતાના પગ ઉપર ધૂળ નાખે છે ! કોઈવાર ભતોજ ધૂળનું ઘર બનાવે છે અને પાછો ભતોજ તેને તોડી નાખે છે. આમાં ધૂળનું શું ખરાબ થયું ? એ તો પહેલાં જે હતી તેજ હાલમાં પણ છે. ખારા ! પેલા સાધુની દશા પણ એવીજ હતી. માણસો કદપનામાં જેને પોતાનું ઘર માની બેસે છે, એ આ શરીર તો એલા મસ્તને મન ધૂળના ઘર સરખું હતું. તમે અગર જે કોઈ આ ધૂળના ઘરને પોતાનું ઘર માને છે અથવા હું. તે ઘર છું, એમ માને છે તે પોતાનું અસલ ઘર ગુમાવે છે.

તારે કયા રોશની સે ન્યારે હૈ, તુમ હમારે હો, હમ તુમારે હૈ.

આ ઉત્તર સાંભળતાંજ સિકંદરના હાથમાંથી તલવાર પડી ગઈ. કોઈ ભંગડી હતી તે એક રાજાના ઘરમાં વાગીદું વાળતી હતી. કોઈ કોઈ વખતે એને સોનું અગર મોતી મળી જતું. કોઈ વખતે કંઈ પડી ગયું હોય તો તે ઉઠાવી લાવતી હતી. એને એક છોકરો હતો. એ નાનપણથીજ પરદેશ ગએલો હતો. પંદર વર્ષનો થતાં એ ઘેર આવ્યો. ભેતાવેતજ જણાયું કે માતાએ તો છું પડીમાં ઉપલી વસ્તુઓની એક ઢગલી કરી રાખી હતી પેલાએ પૂછ્યું: “આ વસ્તુઓ ક્યાંથી મળી ?” ભંગડીએ કહ્યું: “બેટા ! હું એક રાજાને ત્યાં નોકર છું. આ એમનાં પડી ગએલાં મોતીની ઢગલી છે.” બાલકે મનમાં વિચાર કર્યો કે જેનાં તૂટી પડેલાં મોતી આવાં મહેનાં છે, એ માણસ ભતોજે કેવાં રૂપવાન હશે ? આ વિચાર આવતાં તેના હૃદયમાં પ્રેમ ઉતરાઈ આવ્યો અને માને કહ્યું: “મા ! તું મને એમનાં દર્શન કરવા લઈ જા.” આ ગૃહો-તારાઓ, ચંદ્ર-સૂર્ય, આ ઝળકતી નદીઓ, આ સર્વ સાંસારિક રૂપ-સૌન્દર્ય એ સૌ એ સત્યસ્વરૂપનાં તૂટી પડેલાં મોતી છે. અરે ! જેનાં તૂટી પડેલાં મોતી આવાં સુંદર છે, તો પછી એ ભતોજે કેવો હશે ?

લગાકર પડે કૂલોં કે કિયે તકસીમ ગુલશન મે,

જમાયા ચાદ-સૂરજ કો સબયે કયા સિતારે હૈ.

જ્યારે લગ્ન થાય છે ત્યારે વરરાજના માથા ઉપર (વાટકીમાં રૂપિયા પૈસા વગેરે નાળી તે વાટકી કપડામાં બાંધી તેનાવડે) રૂણ ઉતારવામાં આવે છે; મર્યાદા ધન તેના ઉપરથી ઓવારી નાખવામાં આવે છે. હે ભવ્ય જીવાત્માઓ ! તમે પણ આ વરરાજને ઓળખી તેનાપર સર્વસ્વ ઓવારી નાખો. રામની આંખ તો એ સ્વામીની આંખ સાથે મળી ચૂકી છે, એટલે બાહ્ય સંપત્તિની પરવા નથી. જેનું દિલ ચાહે તે આ ઓવારી નખાયલાં સુવર્ણ તથા મોતીને એકઠાં કરે ને સંઘરી રાખે. રામની પાસે તો જામોજ નથી એટલે બાંધવા માટેનો છેડો તો ક્યાંથીજ હોય !

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

સ્વતંત્રતા (મુક્તિ)

(૧૯૦૭ ૧૯૦૧ માં સ્વામી શમસીથે પ્રમાણિત કરેલા માસિકપત્ર "અભેદ" ના ૧૩મા અંકમાં છપાયેલો એક લેખ.)

સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા ! હાય લિખટીં ! હાય શ્રીહમ ! ઠોકરાઓને અઠવાડિયાના દિવસો કોણ ગણતાં રીખવે છે ? જ્યોતે દિવસ એટલે કે સ્વિધાર. ગઢેતાણ્ણો ઠોકરાઓને જ્યોત આપવામાં બહાર રીતે તો ના પાડતા હોય તેમ જણાય છે, પણ જ્યોતની મત્રા કેવી છે, એ જરા એમને પોતાને કાંઈ પૂછે તો ખબર પડે. એણીસમાં નોકરી કરનારાઓના શ્રીકાચહેરાપર કયા નામથી લાલી આવી જાય છે ? જ્યોતના નામથી. સંસારના ઈતિહાસમાં મોટાં મોટાં યુદ્ધો અને મહાન વિપ્લવો ચામાટે થયા છે ? સ્વતંત્રતાને માટે. કદોટા પ્રજાના લોહીની નદીઓ ચામાટે વહી ? સ્વતંત્રતાના નામ ઉપર. સામાન્ય રીતે જમા ધર્મો અને ખાસ કરીને દિગ્દુષ્ટ કયા પ્રકારને માટે પોતાનાં તન-મન-ધન પગિયાંની પેઠે વારી નાખે છે ? સંન્યાસી પોતાનું સર્વસ્વ યોના ઉપર વારી જાય છે ? મુસ્લિમ ઉપર કે જેનો વાસ્તવિક અર્થ થાય છે-સ્વતંત્રતા.

આબદા-અમ આબદા-અમ અજ રંજ દૂર ઉજાદા-અમ.

અજ હંસવએ-અલે-અહાં આબદા-અમ બાલાસ્તમ.

અર્થ:-હું સ્વતંત્ર છું, હું મુક્ત છું, યોગથી તદ્દન પર છું. સંસારથી માયાનાં નાચનખંડનાં મોહથી તદ્દન નિર્લિપ્ત અને નિર્વિહાર છું.

ઉપરની કવિતાપર નિમ્ન લિખિત વિવરણ:-

પહેલું વિવરણ:-મેળખા (પાંચેસર) ને રહેલો શિશુ. તેણે અને ખુમરીનું પૂરણ, તેજાનું ધર, એવો એક પાણીદાર પોયો કે જેના ઉપર પહાણ પડ્યું નહેતું મૂક્યું, જંગલમાંથી દળુ દમખંજ પાડી લાવવામાં આવ્યો હતો, એ પોયો ઉપરથી પડી ન જાય

એટલા માટે તેના ઉપર ખેસવા ઈચ્છનારે પોતાને સારી રીતે ખાંધી લીધે પછી એ તોફાની ઘોડાને ચાબુક લગાવી દઈને વાંદરાને દાડ પાવા જેવું ક વીજળીને અપાટે એ ઘોડો તેને ઉપાડીને નાઠો. નદીનાળાં પાર કરી ગયે નાની નાની ખાડીઓ ઓળંગી ગયો. દિવાલોપર ફલંગ મારીને ફ ગયો. દોડાદોડ કરી મૂકી. રેતીનાં રણમાં દોડી આવ્યો. વિકટ રસ્તાઓ પથુ વાતની વાતમાં દોડી આવ્યો. અપટ્ટી વગાડતાંની વારમાં તો ક્યાંનો ક નીકળી ગયો. ઉપર ખેઠેલો, લાગ્યો કુટેલો પેલો સવાર હવે ઉતરવા મ યધીરો યધીરો થઈ રહ્યો છે. માયું કોઈ વાર જમણી બાજુ અથડાય ! તો કોઈવાર ડાબી તરફ, કદિ આગળ તો કદિ પાછળ. હે ભગવન ! આ કેવી સ્વારી ! ઝાડ સાથે છોલાઈને શરીર લોહિલોહાણુ થઈ ગયું; કાંટાં શરીર વીંધાઈને ચાળણી જેવું થઈ ગયું. ઘોડાની પેઠે સ્વારને પથુ મોઢે પ્રીણ નીકળી પડ્યાં. શરીરમાંથી લોહીનો પરસેવો વહેવા માંડ્યો. હે ભગવન આ યાત્રાનો કદિ અંત આવશે ખરો કે ? અને હવે જવું ક્યાં ? કૂટ માંડે નશીબ તો—

ખૂન રોતા હૈ જિગર યહ દેખ આનહી તેરી,

હાય ! 'મેજપા' યહ આનહી હૈ ખરબાહી તેરી.

અર્થ:—હે મેજપા! (સવારનું નામ મેજપા કરીને હતું) તારી આર્થ સ્વતંત્રતા જોધને તો હૃદયમાંથી લોહીનાં આંસુ પડે છે. આ તારી સ્વતંત્રતા નહિ, પણ તારો વિનાશ છે.

ખીલું વિવરણ:—એક જ્ઞાતિલોજનમાં એમ જોયું કે બાલકો ખાલી વખતે મિષ્ટાન્ન મોંમાં નાખવાને બદલે ઠાંસી ઠાંસીને ખીસ્સામાં ભરતાં હતાં. એક મજકરાએ કહ્યું:—“ ભાઈ ! કપડાના ખીસ્સામાં નાખેલી મિઠાઈ કાંઈ સ્વાદ નહિ આપે અને તેનાથી ભૂખ પણ નહિ મટે. અને તો પેટના ખીસ્સામાં ભરો.” એવી તે કયી મિઠાઈ અથવા ઉત્તમ પદાર્થ છે કે જે સ્વતંત્રતાથી વધારે પ્રિય હોય ? ભાઈઓ ! આ મિઠાઈ શરીરરૂપી વસ્તુના નવવાન લસ્વાથી હુધા કદિ પણ નિવૃત્ત નહિ થાય. એને તો તમારા સ.ચ. નવવાન ભરો. ઘોડાને સ્વતંત્રતા આપવાથી તો (તમે પોતે સવાર છો નથી) પોતેજ બંધનમાં આવી પડે છે.

ખીલું વિવરણ:—એક પડાવના છોકરાને કોઈ વંક માટે તેના નેત્રોએ એ ધમકાવ્યો, છોકરાએ અંધો દાડ્યો— એકદમ તડવારે કાઢ્યો.

મૌલવીનાં તો હાળાંજ ગગડી ગયાં. ઉઘાડી તલવારે પેલો છોકરો તો મૌલવીની પાછળ દોડ્યો; એટલામાં સંયોગવશાત્ પઠાણ સાહેબ ત્યાં આવી ચડ્યા અને મૌલવી સાહેબને કહેવા માંડ્યા: “મૌલવી સાહેબ ! ઉભા રહો, ઉભા રહો, મારા છોકરાનો આ પહેલોજ ઘા છે, સંભાળજો ખાલી ન જાય.” અરે નવયુવકો ! સ્વતંત્રતા જોઈએ છીએ ? પણ એ તો કહો કે સ્વતંત્રતા તમારે જોઈએ છે કે તમારા ચતુર ચેલા (અહંકાર) ને ? જોઈએ છે તો પોતાને ને આપવી જી ધીનને ! ભલે ત્યારે, ઉપડવા દો હાથ. એના પહેલાં તમારોજ વારો આવશે. વાસના સ્વતંત્ર થઈ જશે. તમારું તો નામ-નિશાન પણ નહિ રહે.

ચોથું વિવરણુ:—ઈં સં ૧૮૫૭ના બળવાના વખતમાં એક નવાબ સાહેબના મહેલ ઉપર બળવાખોર સિપાઇઓએ હુમલો કર્યો. ઘરનો મોટો દરવાજો અંદરથી બંધ હતો, પણ ઘરના પાછળના ભાગમાં એક નાની જેવી ચેરીમાં એક બારી પડતી હતી. નવાબ સાહેબે પોતાનો પલંગ એ બારી પાસે રખાવ્યો હતો. બળવાખોરોએ મોટો દરવાજો તોડવા માંડ્યો છે, એમ જણાયું એટલે નવાબ સાહેબને એ બારીમાંથી નાસી છટવાનું સૂઝી આવ્યું; પણ જો નવાબ સાહેબ જો નોકરોના ખભા ઉપર હાથ મૂક્યા વિના પોડા-ગાડીમાં બેસે તો પોતાની આબરૂ-ઓજી યાચ એમ માનતા હતા, તે બારીમાંથી પોતાની મેળે કેવી રીતે ફરી પડે ! જે નવાબ સાહેબને પગે ચાલવું એ તો એટલુંજ ખરાબ હતું કે જેવું પાંદરાનું ફરવું, એ નવાબ સાહેબ આજ પોતાની મેળેજ કેવી રીતે નાસી જશે ? નવાબ સાહેબ તો નોકરને યોલાવવા માંડ્યા:—“ અલીમ ! અલીમ ! અરે જલદી આવ, જોડા લાવ મારા, પહેરાવ જલદી.” બપોરે દોઢના પોતાના ઉપર આકૃત આવી પડી દોષ ત્યારે બીજાના દુઃખનો વિચાર નથી આવતો. અલીમની આંખોમાં તો બળવાખોરોની ચમકતી તલવારો અને બરછીઓ ધુમ્મા કરતી હતી. ચંદરોનો રંગજ બદલાઈ ગયો હતો, શરીર દાપો તો લોહી તો બાગ્યેજ નીકળે. એટલામાં નવાબ સાહેબે બપોરે એને યોલાવ્યો ત્યારે બારીને જોતાંજ અલીમના મનમાં પોતાની રક્ષા કરવાનો ઉપાય સૂઝી આવ્યો. નવાબ સાહેબના જોડા તો જોડા-ને દેઘાતે રક્ષા અને અલીમ તો સૂધી પડેલ્યો બારી પાસે; ને બહાર ફરી પડ્યો ! “ ગયો, ગયો, એમ કરતા કરતા આંખોનો વરસાદ વરસાવતા નવાબ બીજા નોકરને યોલાવવા માંડ્યા: “ હલીમ ! એ હલીમ ! અરે જલદી

આવ, આ જોડા પહેરાવ કલમ ! આન્યો કે ?” પણ એવી આકૃતની વેળાએ કોણ જોડા પહેરાવે ! કલમ પણ ત્યાં આવતાંવેંતજ ખારીમાંથી ખઠાર ફૂલી પડ્યો. વળી પાછો ત્રીજા નોકર સલીમને બોલાવીને જોડા પહેરાવવાનું કહ્યું એટલામાં મોટો દરવાજો અરધોક તો ખળવાખોરોને હાથે તૂટી ગયો હતો, એટલે સલીમમિયાનાં પણ હાથપગ ઢીલા પડી ગયા હતા. નવાખ સાહેબશું હુકમ કરે છે, એ તો તેણે સાંભળ્યું સરખું પણ નહિ. એ પણ એકદમ ખારીમાંથી નાસી છૂટ્યો. ખસ પછી આકૃતનું શું કહેવું ? ખળવાખોરો ઘરમાં ઘુસી ગયા ને નવાખ સાહેબનું તો પૂછવુંજ શું !

મહાશયો! સત્ય કહેજો કે જોડા પહેરવાની તો શું પણ એવી બીજી અનેક વાતોમાં પરાધીનતાવાળી ફેશનની પરતંત્રતા એ શું અમીરી છે ? એ નવાખ સાહેબ નોકરોના માલિક હતા, કે નોકરોનાએ નોકર ? જે વ્યક્તિ અવિદ્યાના દાવપેચમાં ફસીને એ ઠગણીની ખડુરંગી માગણીઓ પૂરી કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તેને એ ઠગણી માયા ખરીદી લે છે, ગુલામ બનાવી દે છે. એ પુરુષ સ્વતંત્રતાનો હક્ક સિદ્ધ કરવાનો અધિકારીજ નથી.

પાંચમું વિવરણુ:—વેદાન્તશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા બેઠા. વિચારો પર વિચારો આવવા માંડ્યા. મન ઘડીમાં આમ જાય છે તો ઘડીમાં તેમ. ધ્યાનજ લાગતું નથી. તબિયત ગભરાવા માંડી. મનરૂપી ઘોડો અથવા નોકર પોતાના વશમાં નથી. એને એમ કહેવામાં આવે છે કે, “ આ કામ કર. ” પણ એ તો સાંભળતોજ નથી. એવા પુરુષને માલિક, સ્વાધીન કે સ્વતંત્ર કહી શકાય ખરો કે ? કદાપિ નહિ. જેનો પોતાના ઘરમાંજ અધિકાર નથી ચાલતો, તેને કેમ સ્વતંત્ર કહી શકાય ?

છઠું વિવરણુ:—દેશ, કાલ અને વસ્તુનાં ત્રણે પ્રકારનાં બંધનોમાં બંધાયમાન થએલો પુરુષ એટલે કે આત્મજ્ઞાનહીન મનુષ્ય કદિ સ્વતંત્રતાનો આનંદ ભોગવી શકે ખરો કે ? કદાપિ નહિ. એ ત્રણે કેદખાનામાં પૂરાએલો મનુષ્ય સ્વતંત્રતાની ડંકાશ મારવાનો અધિકારીજ નથી.

સાતમું વિવરણુ:—જે દેશ, કાલ અને વસ્તુમાંથી મુક્ત છે એજ સાચો સ્વતંત્ર છે. સ્વામી તો એનેજ કહેવાય કે જે તત્ત્વવેત્તા અથવા યતિ હોય. રાજરાજેશ્વર એજ કહેવાય કે જે સ્વરાટ્ હોય. ગંગા કોઈ પણ જાતના યત્નવિના પોતાની મેળેજ શીતળ રહે છે. સૂર્ય હમેશાં પ્રકાશજ આપશે. અંધકાર નહિજ ફેલાવે. એવીજ રીતે શમ, દમ, યમ, નિયમ

જેના સ્વાભાવમાં ઐતિહાસિક થઈ ગયા હોય તેજ સ્વતંત્ર કહેવાય.

આઠમું વિવરણ:—(પ્રશ્ન)—સ્વાભાવિક રુચિને રોકવી એ તો પ્રકૃતિના નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવું; એ શું પાપ નથી? જેને તમે સ્વતંત્રતા કહો છો એ તો ગંગાનો પ્રવાહ મૂળભૂતી વહેવારાવવા જેવું છે; એ પાપ નહિ?

(ઉત્તર):—ખરેખર, સાચી સ્વતંત્રતાનો એજ અર્થ થાય છે કે ગંગાના પ્રવાહને હિંચો વહેવારાવવો. હિંચરેતા થવું એટલે તો જરૂર તમારા પ્રાકૃતિક નિયમને તોડવાનોજ અર્થ હોય છે. એ નિયમનું ળંઘન એમાં શંકેનું હોય તો પછી સ્વતંત્રતા કેવી?

શામનાએ તથા માનસિક ઇચ્છાએ અને ઉદ્ગાર એ સ્વાભાવિક કહેવાય ખરા કે? સ્વાભાવિક શબ્દનો અહીં કયા અર્થમાં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેનો જરા વિચાર કરી જુઓ. રેલના પાટા ઉપર ટ્રોલીની વાયુની પેઠે ધક્કા ખાતાં ઉડી જવું, એ શું સ્વાભાવિક છે? એ તો સ્થિતિસાતત્ય એટલે જડતા. મેદાનમાં અકૂળાતાં અકૂળાતાં દડાનું નાસભાગ કરવું, એ સ્વાભાવિક કહેવાય કે? એ પણ સ્થિતિસાતત્ય એટલે જડતા. આવીજ રીતે માંસાહારી, તૃણાહારી અને સામાન્ય પશુઓનાં શરીરોમાંથી ઉત્તરોત્તર વિકાસ પ્રાપ્ત કરતો કરતો પુરુષ ત્યાંદે મનુષ્યના શરીરમાં આવી પહોંચી ત્યાંદે પણ એના ઉપર પાશવિક રુચિઓ અને ઉદ્ગારોનો કાબૂ હોયો એ સ્વાભાવિક કહેવાય કે? ત્યાંદે એમ થવાનું કારણ શું? અને એ જૂની જડતા—પૂર્વ જડતાના અધ્યાસમાં મનુષ્યની યેજતા કયા વિષયમાં હતી શકાયો એનો ઉત્તર એજ છે કે એ (સ્થિતિસાતત્ય) જડતા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાની એનામાં યોગ્યતા છે અને પાછળથી લાગતા ધક્કાને નિમ્મૂળ કરવાનું સામર્થ્ય છે. આ ઉપરથી યાદ રાખવું એડએ કે આ પ્રકૃતિની જડતા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો એમાંજ મનુષ્યની મનુષ્યતા છે. પાશવિક સ્વભાવ ઉપર વિજય મેળવવો એ કંઈ માનુસીપ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ જવા જેવું નથી, એજ સ્વાભાવિક છે, કહો કે એજ મનુષ્યનો પરમોત્તમ સ્વભાવ છે. માનસિક શામનાએ, રુચિઓ તથા મન અને દિલ્લો ઉપર કાબૂ મેળવીને તેના શરામી જનવાથી નથી તે પ્રકૃતિનો નિયમ જાંઝ થયો, કે નથી તે કોઈ જડતનું પાપ થતું. જરૂરથી તમે તમારી જડતને સ્વતંત્ર જનવીને પ્રકૃતિ કરતાં એજ નહિ કાઢ્યો, ત્યાંમુખી આ સારી મનુષ્યસ્વભાવ હિંચ નમને આરામ લઈને એજવજ નહિ દે.

નવમું વિવરણુ:—વૈતાલની વાર્તા યૂરોપ અને એશિયાના બધા દેશોમાં પ્રચલિત છે. યોગનાસિષ્ઠકમાં પણ વિધ્યાચલના કથાનો ઉલ્લેખ છે. એ વૈતાલના પ્રશ્નોના ઉત્તર પ્રત્યેક મનુષ્યને પડશે અને જે તેના સાચા જવાબ નહિ આપે તેના પ્રાણ અથવા વિત છે. એ સંસારચાત્રાનાં યાત્રીઓ ! શું તમે એના પ્રશ્નોના આખ્યા વિના એના પંજમાંથી છૂટી શકશો ખરા કે ? કદાપિ નહિ. તો ખાઈપીને તમારી પાછળ પડ્યો છે. એણે તમને ખાધા રે ખાધા. આખ્યા વિના તમારો અંત કયાં છે ? કદિ નહિ. એ પ્રશ્ન કેવળ એ છે અને તે આ છે: “સ્વતંત્રતા એટલે શું ?” પ્રત્યેક વ્યક્તિ આ ઉત્તર આપવાની ભૂલભૂલામણીમાં પડી છે.

લીલી જમીનમાં બીજ નાખ્યા પછી તેના ઉપર પથ્થર આવી ઉગતી વખતે નાનો છોડ કયી તરફ વળશે ? જે તરફ નજદીકમાં પ્રકાશ (સ્વતંત્રતા) દેખાતો હશે તે તરફ વળશે અને વધશે. એવી જ રીતે બીજના રૂપમાં રહેલા પુરુષે વૈતાલના પ્રશ્ન (સ્વતંત્રતાના પ્રશ્ન) ના ઉત્તર આવી રીતે આપેલા છે કે, કોઈ પણ વસ્તુ એકજ અવસ્થામાં સ્થિર રહેતી નથી; પ્રકૃતિમાં પ્રત્યેક વસ્તુ સ્વભાવથીજ પરિવર્તનશીલ છે, જેથી સદાય તે પોતાની આહુ સ્થિતિને બદલતીજ જાય છે. પોતાના વર્તમાન નામરૂપમાં તે સ્વતંત્ર થવા ઇચ્છે છે. વૈતાલના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાનો યત્ન તે કર્યાજ કરે છે.

બહુર લહન બહુર સાચત બહુર દમ;

દિગરગ્ન મીશવદ અહવાલે-આલમ.

લાવાર્થ:—સંસારની અવસ્થા પ્રત્યેક ક્ષણે, પળે અને પ્રત્યેક લિન્ટ લિન્ટ રૂપ ધારણ કરે છે.

પક્ષીની પછવાડે જેવી રીતે બાજ દોડે તેવી રીતે પ્રત્યેક મનુષ્ય પાછળ આ વૈતાલનો પ્રશ્ન લાગેલો છે; પરંતુ હાય ! એક ભૂલના કારણે નથી નીકળ્યા કે બીજા ભૂલ તૈયારજ ઉભી હાય છે ! ખોટા જવાબો દેવા આવતો નથી. “આલમમાંથી ચલમાં” વાળી વાતજ સચી પડતી રહે છે નામરૂપતા સમજાવ્યમાં સાચી જવાબ તો કયાંય છેજ નહિ અને કોઈ મારેજ નામ અને રૂપના વર્તુલમાં (સંસારચક્રમાં) ફરતી પડી રહેલો સ્થિરતા, સ્વતંત્રતા, સુખ કે શાન્તિ પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે.

સંસારમાં લડાઈઝગડા અને પુરુષાર્થ થાય છે તે શામાટે ? અંતરાયો દ્વર થાય અને સ્વતંત્રતા મળે એટલાજ માટે. આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે એ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે, સૂર્ય અંધકાર ફેલાવે અને ગંગા નદીનું પાણી ગરમ થાગે એ કદાચિત્ સંભવિત હોય, પણ સ્વતંત્રતા માટેના પુરુષાર્થમાં નહિ ભળનારનો બચાવ તો સ્વપ્ને પણ થઈ શકે તેમ નથી. એ બિચારો આમ સૂતો જોડા નીચેજ ઘુંઘાઈ જવાનો. એ બચવાને યોગ્યજ નથી; એવો પ્રકૃતિનો નિયમ છે. બધાં પાપોની જડ થું છે ? આળસ અને એટીપણું; જેને શાસ્ત્રો તમોશુણના નામથી જોળજે છે તે. આળસુ માણસ તો વૈતાલના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનીજ ના પાડે છે. પરિણામ એ આવશે કે વૈતાલ એનો બચ કરી જશે.

જે લોગવિલાસ બંધવા આળસમાં પડી જાય, એનાં લોહીમાંસ તો વૈતાલને વેચાઈ ચૂક્યાંજ સમજવાં. એ તો મર્યો, નાશ પામ્યોજ સમજવો; માટે એવા પુરુષોને બૂલી જઈને હવે જે મનુષ્યો સ્વતંત્રતાને માટે, કઠિ પાછી પાની કરતા નથી, સ્વાધીનતાની ખાતર જે સાહસ ચાલુજ રાખે છે અને ઉદ્યોગ અને પરિશ્રમ કર્યાજ કરે છે, એના બચી નજર ફેરવો.

યુગુદ્ધનું ન્યારે યૂનાન દેશમાં લીલાંડ થવા માંડ્યું, ત્યારે એક ટોચીએ આગળ આવીને દુરાણની બીટ આપી અને પોતાની મિલ્કત (નવટાંક ૩) ને બહુજ ખુશીથી કિંમતવરીકે આપવાની મરણ બતાવી. શાબાસ ! ધન્ય જિ ટોચી તને ! નવટાંક ૩થી યુગુદ્ધ તો ન મળ્યો, પણ હજારત યુગુદ્ધના ઉમેદવારોમાં તો તારું નામ આપ્યું !

દેશનના શુભામો ! સ્વતંત્રતાના માહકોમાં તો તમારી મજુરી ધઈ ચૂકી, પણ તમને એવી રીતે તો સ્વતંત્રતા દયાંધી મળવાની હતી ! એક સાધારણ સાંસારિક મનુષ્ય સ્વતંત્રતા એટલે એવી અવસ્થા સમજે છે કે જેમાં માથા ઉપર ઠોઠનું દબાણ હોય નહિ. એવી સ્થિતિ માટે યોગ્ય કે અયોગ્ય રીતે ફરહાદની જેકે મંદિતવ ક્યો જાય છે. પ્રાર્થનાનાં ક્યાનો (મંદિર, મસ્જિદ કે દેવળો) માં આવાજ સંપ્રદો સંભળાયા કરે છે કે “ મેં શુભામ, મેં શુભામ, મેં શુભામ તેરા, તૂ દિવાન, તૂ દિવાન, તૂ દિવાન એરા ” “ નોકર રાખેજી, હમોને નોકર રાખેજી ” વગેરે વગેરે.

એ બહોતો મંદિરો અને મસ્જિદોમાં માથું હસી પહોંને રડવા કરે છે કે, “ તું ઘસ છું, ઘેન છું, પાપી છું, પાવતી છું, ” અને એવી ઝાંઝા ઝાંઝા

વાતો બનાવી બનાવીને પરમેશ્વરની મશ્કરી કરે છે. તેઓને કોઈ એમ સંજોગે કે, “અરે પાપી! અરે નીચ ” તો તરતજ તે ધુંવાકુંવા થઈ જાય છે. ત્યારે શું પરમેશ્વરના મંદિરમાં એ જોડું નથી જોડી આંગ્યો ? ત્યારે એવું હડહડતું અસત્ય એને સજા પણ કર્યા વિના રહે ખરું કે ? યાદવો એ બ્રાહ્મણની પાસે જોડું જોડ્યા હતા અને પુરુષને ગર્ભિણી સ્ત્રી બનાવી તેનું રૂપ શું લોગળ્યું ? પાછળથી તો એ યાદવોએ અનેક પ્રયત્ન કર્યા એ શાપથી છૂટા થવાય; પણ એ બનેજ કેમ ? એ સત્ય (પેટ ઉપર બાંધેલા વાસણ) નો પથ્થરપર ઘસી ઘસીને દાળોવાટો કરવાની ઘણીએ મહેનત પણ એણે યાદવોનું નિકંદન કાઢી નાખ્યું.

જે લોકો અહંકાર(દેહાધ્યાસ)યુક્ત બાહ્યઆડંબરવડે સ્વતંત્ર-મોટા ધરિયે છે, તેઓ પ્રકૃતિ અર્થાત્ નિજસ્વભાવનો જોટોજ ઉત્તર આપે છે.

હવે મોટાઈનો સાચો અર્થ શું થાય છે ? “ જાતમાં પ્રધાનપદ લોગવડું અદ્વિતીય બનવું, એવી ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચવું કે પોતાના જેવો કોઈ ન રહે, બીજાઓથી શ્રેષ્ઠ કહેવાઈએ, ચિંતાઓમાંથી શૂંકારો કોઈનો લય ન રહે, કોઈની તાબેદારી ન કરવી પડે વિગેરે.” આવા મનુષ્ય બાહ્ય તો શરીરના અહંકારમાં બંધાઈ બેઠા છે અને બીજી બાજુ સ્વતંત્ર અને મહાન બનવા ધરિયે છે; તેઓ હમેશાં નિષ્કળતા મેળવશે, પસ્તાયાજ કરશે.

ધનધામ વગેરેની મોટાઈમાં રૂબી રહેલો મનુષ્ય બીજાઓને એવી મોટાઈ મેળવતા જોઈને ગલરાઈ જાય છે; કારણ કે તેને માત્રમ પડે છે કે હું મોટો ચડીઆતો નથી, મારા જેવા બીજા પણ છે. પેલા વૈતાલનો પ્રશ્ન (સ્વતંત્રતાનો પ્રશ્ન) પાછો તીરની પેઠે તેના હૃદયમાં નોંકાય છે. બ્રહ્મવિદ્યા જેના આચારમાં નથી આવી, એવો એકાદ મહાન પંડિત બીજા એકાદ વિખ્યાત પંડિતના નામ સાંભળીને તેની જાહેરમાં નિંદા દેવાય નહિ કરે, પણ તેના મનમાં તે બહુતર થવાનીજ. એક નવા સવા પાસ થએલા હુવડને “હું એમ. એ. એ.” એવું અભિમાન રહે છે, પણ પછી એ ચાર પાંચવારીઓમાં જ્યારે એને જાત થાય છે કે મારા જેવ, અરે મારાથી પણ ચડી જાય એવા, બીજા એમ. એ. પડ્યા છે. કાંઈ હું એકલોજ એમ. એ. નથી આમ જાત વૈતાલનો પેલો પ્રશ્ન પાછો આગની પેઠે એના હૃદયને બળવા મટે છે.

આજ હનિવર્ષિ (વિશ્વવિદ્યાલય)માં કાનવે.કે.એન. (અધિવિદ્યાલય)

ને મેળાવડો છે. આન્સેલર (પદવીદાતા) સાહેબ સભામાં ઉચ્ચાસને વિરાજ્યા છે. ફેલો (સમપાઠી) પુરચોજીપર બેઠો છે. દર્શકગણ ચારે તરફથી નવા મેજયુએટો તરફ આંગળીઓ ધ્યા કરે છે. નવો સ્નાતક મનમાં અત્યંત આનંદ માને છે કે પંદર સોળ વર્ષનું કૃળ મને અજિ મળ્યું. પ્રસન્નતાને લીધે તેના ગાલ ફુલો રહ્યા છે. ઝંખો ફફડાવતો તે સર્ટિફિકેટ લેવાને ઉઠે છે, આન્સેલર સાહેબની સામે સન્માનપૂર્વક ઉભો રહે છે. અહાહા! એ વખતે તેની ચિત્તવૃત્તિ કેવી બેકાશ દેખાય છે ! બો આચાર્ય પી વાટિકાના નવયુવક ! વાર્ધસ-આન્સેલર સાહેબનું બ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પહેલાં રામની રામકથામાંથી કાન અને ચિત્તને રખે વાગી લેતો. બાર્થ ! મળાથી પગ સુધી ઘોર કાળો બ્રકેટો ને એ પછી એક દિવસ પગ કામ નથી આવતો તે પહેરીને તું એક બાળુ ઉભો છે; પરંતુ પહે બીજી બાળુ પેટો વેતાલ આ બધો ખેલ બેટો. ભેટો દસ્તા કરે છે અને દરે છે કે, " સોળ વર્ષ શુભાખ્યાં પગ મારા પ્રશ્નનો જવાબ હજી નથી આપ્યો." સંસારનો જીવ બની જતીને યેહ, સ્વતંત્ર થવું એ કોઈ પણ રીતે બની શકે તેવું નથી. ત્યારે ત્યા સ્વાભાવિક ઇચ્છા મનુષ્યમાં કેવલ મરકરી કે દર્દીનાજીને માટેજ દેખાય છે કે એ ઇચ્છા પૂરી થવા માટે દેખાય છે ! આ સ્વાભાવિક ધુન સ્વતંત્ર અને સર્વશ્રેષ્ઠ થવાની આ લગની રાતદિવસ મનુષ્યને ઝાંટો કેમ બનાવી મૂકે છે અને એ પૂરી કેમ નથી થતી ? થયે, અવસ્થ પૂરી થયે; પરંતુ પરિસ્થિતિ અહંતામનનામાંજ બંધાઈ રહેવું હશે ત્યાંસુધી તો તે નહિજ પૂરી થાય.

" હું શેહ હું " એ વિચારનું અભિમાન રાખનારા મનુષ્યને પણ જ્યારે એમ સમજાય છે કે, "મારા દરજ્જા વિશેષ થનાર થશે હોરો! પણ આ જગતમાં છે ખરા, ત્યારે હાય હાય ! હું ક્યારે એવો થનાર થઈશ ? હું કોઈ વિશેષ ધનિક નથી, " આવા પેલાકના પ્રશ્નો તેની જામે પણ તરતજ આવડેને ઉભા રહે છે. ઇચ્છાનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થવું, એટલે મરિયા, ફ્રાંસ વગેરે સમ્રાટશિલ્પવાળા રાજ્ય દરખાસ ખાતે થવું, એટલે મરિયા, ફ્રાંસ વગેરે સમ્રાટશિલ્પવાળા રાજ્યોની દરિયાં પણ પૂજ્ય બની રહ્યા; પરંતુ સત્વ જાન મળ્યા વિના દરિયાં તૃપ્ત થતીજ નથી અને સ્વતંત્રતા તો હજારો માઈલ દૂર રહેશે. હજારો મહારાજાશિલ્પજી આ સંસારમાં રહ્યાં રહ્યા છે, એ જગતું જગતમાં હજારો નહિ. એટલે એટલે એમનામાં જાનની જલ્દ દર્દી, એટલે એટલેજ તેઓ આનંદ લેવાની શક્તિ હતા.

આ બધાનો સાર એજ છે કે જાતિ, વર્ણ અને સંપ્રદાયની મોટાઇ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોતાં નાનમજ છે. માણસ એમ ધારે કે, “ હું ઉચ્ચ જાતિનો છું, એટલા માટે મોટો છું ” પણ રામ કહે છે કે, “ લાઈ ! તમે જો જાતિ લીધેજ પોતાને સૌથી મોટા ધારતા હો તો સૌથી નીચ હો; કારણ કે જે જાતિના બીજા પણ તમારા જેવા હજારો મનુષ્યો વિદ્યમાન છે. આજે અનુચિત અહંકાર તો તમને કોઈ દહાડો મીઠાં ગાજરની પેઠે પેટમાં બજી પીડાકરશે. મોટાં શહેરોમાં જ્યાં દશેરાનો મેળો ભરાય છે, ત્યાં રામલીલાવાળા મેદાનમાં પોતાની હદ બાંધી ચારે તરફ તાર બાંધી દે છે કે જેથી વગરટિકિટો કોઈ માણસ અંદર ન આવી શકે. તારના ચક્રની બહાર તે વખતે લોકોની બહુ મોટી ભીડ થાય છે. શરીરે શરીર ઘસાય છે, જોનારાઓ તારની ફરતા કાંઠે કાંઠે ચક્રર માર્યા કરે છે, પાછળથી ધક્કા ઉપર ધક્કા ખાતા જાય છે. આગળ ભીડ હોવાથી પગ મૂકવાની પણ જગ્યા નથી મળતી. એવી રીતે ધક્કામુકકીમાં ફસાઈ ગયેલાં કદાચ (ક) ઠેકાણેથી (ખ) સુધી ચાલ્યા જાય, તો ખરેખર સંસારની દૃષ્ટિએ તો તેમણે બહુ ઉન્નતિ કરી કહેવાય છે; પણ એને એના જીવના સોગન દ્રષ્ટે પૂછા કે (ક)સ્થાન કરતાં (ખ)સ્થાનપર થોડી ભીડ છે, કે એવી ને એવીજ. લાઈ ! ભલે તમે (ક)સુધી જાઓ કે (ગ) સુધી જાઓ, કે પાછા ત્યાંથી (ક) ઉપર જાઓ, પણ જ્યાંસુધી ચક્રમાં રહેશો ત્યાંસુધી તો આગળ

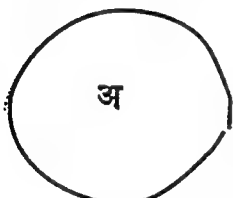
ક

પાછળના દબાણમાંથી સ્વતંત્રતા મળવી તદ્દન અસંભવિત છે. હા, એકજ રસ્તો છે; અને તે એ છે કે ટિકિટ ખરીદવાથીજ મેદાનની અંદર (અ) કેન્દ્રમાં તમે પહોંચી શકશો કે જ્યાં કોઈપણ પ્રકારની ધક્કામુકકી નથી. સંસારમાં (ક)સ્થાનવાળા-એટલે કે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રતાપશાળી પુરુષનું ચિત્ત પણ એટલુંજ વિશ્લિષ્ટ, ચંચલ અને ધક્કા ખાનારું હોય છે કે જેટલું (ગ) સ્થાનવાળાનું અધમશ્રેણિપુરુષનું. શોક અને દુઃખમાં રડાપીટ કરનારા સંસારીઓ ! સંસારમાં તમારા કરતાં ઉચ્ચ સ્થિતિ લોગવનારાઓની તમે ઈર્ષ્યા કરો છો. પણ બંધ કરો એ ઈર્ષ્યાલાવને. છોડો એ દિશાને. જે લોકો જેવામાં તમારા કરતાં વિશેષ પ્રતાપવાન છે, તેઓ બાહ્યવૈભવને લીધે તમારા કરતાં જરાપણ વિશેષ પ્રસન્ન અને સુખી નથી. જેમનામાં જ્ઞાનનો વિકાસ વિશેષ હશે, તેઓજ વિશેષ આનંદિત હશે. જો તમારામાં જ્ઞાન વિશેષ વ્યાવહારિક અનુભવ

અ

ખ

ગ

હશે, તો તમે પણ વિશેષ પ્રસન્ન હશો. સંસારનાં સંપત્તિ અને વૈભવ એ કાંઈ આનંદપ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી અંગ નથી. જે લોકો પોતાને શરીર અથવા શરીર-વાળા સમજવા છતાં પોતાને શ્રેષ્ઠ અને મહાન બનાવવા માગે છે અને પોતાની આસપાસ સ્થાવરજંગમ વસ્તુઓ (મિલકતો)ના ગંજ ખડકીને મોટા બનવાની આશા રાખે છે, તેઓ મૂળમાંજ બૂલ કરી બેઠા છે. શૂન્યના ગમે તેટલા શુષ્કાર કર્યા કરો; પણ જવાબમાં શૂન્યની શૂન્યજ રહેશે. એવી રીતે તો પેલી મોટા બનવાની આશા પૂરી પડવાનીજ નહિ. નવટાંક રૂ અથવા દેશમથી યુસફ નહિ ખરીદી શકાય, એમ શાંતિ નહિ પ્રાપ્ત થાય.

એક કૂતરો મોઢામાં રાટલો લઈને એક પૂલપરથી જતો હતો. નદીમાં તેણે પોતાનો પડછાયો જોયો. એ પડછાયાને પોતાથી જૂદો માનીને, તેને બીજો કૂતરો સમજીને-તેના મોંમાં દેખાયલો રાટલો, પણ ઝડપી લેવા માટે તે કૂતરો પૂલપરથી પાણીમાં ફેરી પડ્યો. એટલે પ્રવાહમાં પોતેજ તણાઈ ગયો. કુટબાલની રમતમાં હઠો બે ધબ્બની પેલી પાર ચાલ્યો જાય તેની હરકત નહિ, પણ જો એ બે ધબ્બની વચમાં ચાંચને ન જાય તો નકાસું છે. એ હઠાને પાછો ધબ્બની વચમાં લાવવો પડે છે અને ફરી તેને તેમાંથી પસાર ન કર્યો હોય ત્યાંસુધી છુટ્યા કહેવાતું નથી. અહંકારને મોટો માનનારાઓ ! તમે અયોગ્ય રીતે ધબ્બની પેલીપાર જાઓ છો. પાછા ફરો, સમજો, આ બાળુ ફરો, તમારા સત્યસ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરો. એટલે સમજ્યો કે જેને ઇચ્છો છો તે તો તમે પોતેજ છો.

ધનમાં, ભૂમિમાં, સંતતિમાં, માનમાં અને સંસારની બીજી સેંકડો વસ્તુઓમાં પ્રતિષ્ઠા શોધનારાઓ ! તમારા સેંકડો (વૈતાલના પ્રશ્નના) ઉત્તર હોય, પણ બધાયે ખોટા છે. એક સાચો જવાબ તો ત્યારે મળશે કે, ત્યારે અહંકારનો ત્યાગ કરીને, દેહ અને દેહાધ્યાસના ભાવનો ધ્વંસ કરીને દ્વૈત (લેહ) દૃષ્ટિને છોડી દઈને, સત્ય, તેજ અને પ્રતાપને સંભાળી લેશો.

કલેશ અને દુઃખ એટલે શું ? પદાર્થોની પરિચ્છિન્ન દૃષ્ટિથી જોવા અને અહંકારની દૃષ્ટિથી એ પદાર્થોનું અવલોકન કરવું. આ એક વિપત્તિનું નામજ સંસાર. બીજું કશુંયે નહિ. સંસારી લોકો ! નહીં સમજો કે દુઃખ અને કલેશના બનાવનારા તમે પોતેજ છો.

હસાવનારા અરીસા કે જેમાં બાંધપાતળાં, કે લાંબાંટુકાં શરીરો દેખાય

તમને દુઃખ નહિ આપે. કાળચક્ર તો તમને સાચી સ્વતંત્રતા આપવા તૈયારજ હોય છે અને યથાર્થ આત્મજ્ઞાનથીજ ભ્રમ અને ચિંતાની એ જીવસૃષ્ટિનું સ્વપ્ન દૂર થાય છે. અંગ્રેજી-રાજ્યને પ્રતાપે ભાતતો ચમાર પણ બીજાઓની સાથે પરીક્ષા પાસ કરીને જ્યારે વહીવટદાર બની જાય છે; ત્યારે એ પોતાના ચમારના ધંધાનું નામ પણ લેતો નથી. ચામડાં ચૂંચવાના ધંધાને યાદ પણ કરતો નથી; એવીજ રીતે પ્રજાજ્ઞાનને પ્રતાપે સાચી ઇશ્વરતા પ્રાપ્ત થતાંજ દેહચર્મની ચિંતા અને શોક દૂર થાય છે. સંશય, ચિંતા, અનાત્મ-ચિંતાની સૃષ્ટિ એકદમ વિલીન થઇ જાય છે.

ઓ મુક્ત યુરુપેના! દેશવાળાઓ! ઓ મહર્ષિકુમારો! તમે તમારી નજરેજ જુઓ છો કે અનેક પેઢીથી ચામડાં ચૂંચવાનો ધંધો કરતો ચમાર થોડું પાકશાળાનું જ્ઞાન મળતાંજ ચમાર મટી જાય છે અને ચામડાં કેળવવાના શૂદ્રના કામનો સ્વપ્નમાં પણ વિચાર નથી લાવતો, તો પછી તમે તો અનાદિકાળથી ચંકરસ્વરૂપ છો; સદા ઇશ્વરજ છો.

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।

તમારે શી ગરજ પડી છે એ નિર્મલજીવ જીવાવવાની ? અનાત્મ-ચિન્તન, ચર્મચિંતા, શોક, ખેદ અને સન્તાપ છોડી ઘોઘઈશ્વરસૃષ્ટિ તમારી છે તો પછી જીવસૃષ્ટિ શામાટે બનાવે છે ? માત્ર જ્ઞાનના પ્રકાશનીજ ખામી છે. એ આવ્યો કે ખેદ, ચિંતા, દુઃખ, સંતાપ, પીડા અને વ્યાધિ તમારી પાસે પણ નહિ આવી શકે, આહવાન મોકલે છે રામ એ શોક, મોહ, ખેદ, ચિન્તા, ભય, કામ, ક્રોધ વગેરેને કે કહિ પણ આવે તો ખરા !

આબહા અમ, આબહા અમ, અજરંજ દૂર ઉદ્ગતાહા અમ;

અજ ઇસનયે-ભલે જહાં અબહા અમ બાલા સિતમ.

ભલે જહાં શેના સખુન ઇશવ-એ-નાન્દી મુકન;

દિલ તમે નેખી મુખતિલા તન તલમલા તલા તલા.

ભાવાર્થ:—હું સ્વતંત્ર છું, હું મુક્ત છું, શોકથી કેવળ પર છું; સંસાર-રૂપી ઠગણી રોસીનાં નખરાંટખરાંથી તફન મુક્ત અને પર છું. ઓ સંસાર-રૂપી ઠગણી રોસી (માયા) ! સાંભળ. નખરાંટખરાં છોડી દે, તારામાં માફ ચિત્ત આસક્ત નથી, તન, તન, તના, તના ! !

પણ ભાઈ આહવાન બાહવાન કેવું, કેઈ ભાગીદાર (દેવ) જ નથી.

અન્ય કોઈ થયોજ નથી-આહવાન કોને ?

અગર ગમ લશ્કર અંગે જીદ કિ ખુને આરિકાં રેજદ;

શુઆએ-જાત અંદાજેમ વ ખુન્યાદશ ધરન્દા જેમ.

ભાવાર્થ:—ચિન્તા કદિ પોતાની સેનાને આત્મવેત્તાઓના રુધિર નદી વહિવરાવાને ઉશ્કેરે, તોપણ અમારી અંતરજ્ઞાનાગ્નિની જ્વાલા એ ચિન્તાનાં મૂળને ઉજેડીને લસ્મ કરી નાખશે.

સ્વપ્નાન્તં જાગરિતાન્તં ચોભૌ યેનાનુપश्यति ।

મહાન્તં વિમુમાત્માનં મત્વા ધીરો ન શોચતિ ॥ ૪ ॥

ય હમં મધ્વદં વેદ આત્માનં જીવમન્તિકાત્ ।

ઈશાનં ભૂતભવ્યસ્ય ન તત્તો વિજુગુપ્સતે ॥ ૫ ॥ (ક્ર્ક ૦ ઉપ ૦ ૨-૪)

ભાવાર્થ:—જેના પ્રકાશમાં સ્વપ્ન અને જાગૃત્ બન્ને અવસ્થાઓ એક શકાય છે, એવું તારૂં વાસ્તવિક સ્વરૂપ કે જે સર્વવ્યાપક અને મહાન છે, તેને ઓળખતાંજ આત્મવેત્તાનાં શોક અને ચિન્તા ઉડી જાય છે. આત્માવડે જે આ મધુ (નિજરસ) નો લોકતા, સમીપમાં સમીપ અને ભૂતભવિષ્યના સ્વામી આત્માને ઓળખે છે, એ જ્ઞાની કદિ પણ પરાધીન રહેતો નથી; એટલે કે નથી તો તે કોઈના આશ્રય કે આધારની અપેક્ષા કરતો કે નથી કોઈની અપ્રાપ્તિથી વ્યાકુલ થતો. નિઃસંદેહ એ તો એજ છે.

યદેવેહ તદમુત્ર યદમુત્ર તદન્વિહ ।

મૃત્યોઃ સમૃત્યુમાપ્નોતિ ય હહ નાનેવ પश्यति ॥ ૧૦ ॥ (ક્ર્ક ૦ ઉપ ૦ ૨-૫)

ભાવાર્થ:—“ જે અહીં છે, તે નિઃસંદેહ ત્યાં છે અને જે ત્યાં છે તેજ અહીં છે. ” આમાં જે વિપરીતભાવના કરે છે તે મૃત્યુવડે મૃત્યુમાં જાય છે. એક હાથમાં મિઠાઈ અને બીજા હાથમાં સોનામહોર બાળકને દેખાડીને આપણે એને પૂછીએ કે આમાંથી કયી ચીજ તારે લેવી છે ? તો બાળક તો બિચારો તરતજ સ્વાદ દેનારી પેલી મિઠાઈનેજ પસંદ કરે, એ સ્વાભાવિક છે. એને બિચારાને ખબરજ નથી કે સોનામહોરની કેટલી બધી મિઠાઈ આવે છે. આવીજ સ્થિતિ પેલા સંસારી લોકોની છે કે જેઓ સર્વશ્રેષ્ઠ ખતાવનારી સાચી સ્વતંત્રતાની સોનામહોરને છોડીને આગિયાની પેઠે ચળકાટ મારતી-ક્ષણભંગુર સ્વાદ દેનારી મિઠાઈનો સ્વીકાર કરી લે છે. ગોવાળીઆનું કામ છોડીને પોતાનો જન્મસિદ્ધ (રાજગાદી) નો હક્ક સંભાળી લેવા માટે

કૃષ્ણ ભગવાનનું કંસને મારવું એ અત્યંત આવશ્યક કર્તવ્ય હતું; પણ કંસ તો ત્યારેજ મરે કે જ્યારે કુબ્જ સીધી યાય. પાન, સોપારી, ચંદન, પુષ્પ લઈને કુબ્જ બિચારી કંસની સેવાપૂજા કરવા ચાલી જાય છે, એટલામાંજ ભગવાનનો લોટો ઘડ ગયો. વાંકી કુબ્જની બાંકેબિહારીની સાથેની વાતચીત પણ વાંકીજ હતી; પણ એક મુઠ્ઠો વાજતાંજ કુબ્જી કુબ્જની પીડ સીધી યઈ ગઈ. નામ તો કુબ્જજ રહ્યું, પણ સીધી યઈ ગઈ અને પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનારાના ચરણમાં પડી. હવે પછી કંસની સાથે સંબંધ ગ્રાનો ? પાન-સોપારી અને ચંદનપુષ્પથી ભગવાનનીજ પૂજા કરી અને ભગવાનનીજ બની ગઈ. સીધી કુબ્જને સદૃઢ્ય સખી બનાવતાંજ કૃષ્ણનો વિજય થયો અને સ્વરાજ્ય (જન્મસિદ્ધ સ્વત્વ) મળ્યું. સત્ય સામ્રાજ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે વિધવાના વનને છોડીને અહંકારરૂપી કંસને મારવાની પરમ આવશ્યકતા છે. નહિ તો અહંકારરૂપી કંસના તરફથી ઉત્પન્ન થતી ભિન્ન બિન્ન પ્રકારની પીડાઓ અને ચિત્રવિચિત્ર અત્યાચાર આરામજ નહિ હોવા કે, અને એ અહંકાર (કંસ) ત્યારેજ મરશે કે જ્યારે કુબ્જ સીધી યઈને કૃષ્ણ (આત્મા) ની લોહી (આત્માના રહસ્યને બલ્યુનારી) બની જાય.

કુબ્જ એટલે શું ? અહા, વિદ્યાસ. સાધારણ લોકોમાં તો અહા ઉત્તરી અહંકાર (કંસ) ની સેવામાંજ રાતદિન રહ્યા કરે છે. " ઘર માફ છે " એ રૂપમાં અથવા " ધનવૈભવ મારાં છે " એવા અર્થમાં કે " સ્ત્રીપુત્ર મારાં છે " એવા ગૌરવમાં કે પછી " શરીર અને મનબુદ્ધિ મારાં છે " એ રંગ-રાગમાં નિરંતર અહા રહ્યા કરે છે. આવા ભિન્ન ભિન્ન વેરોમાં અનર્થ ઉપજાવનારી અહા (કુબ્જ) હમેશાં અહંકાર (દેહાધ્યાસ) ને પુનઃ અને ભગવાન બનાવ્યા કરે છે. જ્યાંમુખી આ સંસારાસક્ત હૃદિવાળી અહા સીધી યઈને આત્મા (કૃષ્ણ) ની સહમામિની અને તદ્દપ નહિ યઈ જાય, ત્યાંમુખી ન તો પેલો અહંકાર (કંસ) મરશે, કે નહિ સ્વરાજ્ય (સ્વતંત્રતા) પ્રાપ્ત થાય. એ કુબ્જની પીડમાં જોરથી લાત મારો, ઉંધા વિદ્યાસને વિવેકરૂપી મુઠ્ઠો મારો, અલિહ (હ) ની પેઠે કરી નાખો સીધી એ કુબ્જની કમરને.

દરે-અલિહ મૈદા કુનમ મું રાસ્ટ પુસ્તે-અં કુનમ

અર્થાત્:-નુન અક્ષરની કમરને જ્યારે સીધી દડું છે ત્યારે અલિહનો આકાર સીધો યઈ જાય છે.

તમારા મૂળસ્વરૂપ પરમાત્મામાંજ પૂર્ણ અહા રાખો. દેહ અને દેહાધ્યાસ

કયાંથી આવ્યાં ? તમે તો મુખ્ય ઇશ્વર છો. આવી રીતે સીધી પીઠવાળી કુખ્જ (યથાર્થ શ્રદ્ધા) ને એકશ્વાસ અને એકપ્રાણ બનાવતાં કંસ બંધ કયાંના કયાંય જતા રહેશે. તત્કાલ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં સંદેહજ ક્યાં છે ! આ શ્રદ્ધા જ્યાંસુધી અહંકાર (કંસ) ની સેવામાં છે, ત્યાંસુધીજ કમરબંધ વાંકી (ભ્રાંતિ અને ભ્રમ) છે. આત્મા (કૃણુ) ની સેવા આવી કે અભિ (ઉર્હ) અક્ષરના સીધી લીટી જેવા પહેલા અક્ષર) ની પેઠે સીધી થઈ જશે. એજ કુખ્જ ઉત્તમતાનો ભંડાર છે, અદ્ભુત સુંદરી છે, એને હમેશાં પોતાની સાથે રાખનારા (આત્મ-અભ્યાસીજ) સ્વતંત્ર છે અને એજ સાચા સ્વતંત્ર છે. બીજા કોઈ નહિ, કોઈજ નહિ. આ પવિત્ર શ્રદ્ધા (નિશ્ચયાત્મા) ના મિત્ર થતાંજ ઈંદ્રિયોના હાવભાવ અને કટાક્ષ બંધ થઈ જશે, વિષયવિકાર દૂર થઈ જશે અને ઇચ્છાઓમાંથી છૂટકારો થશે.

ચેનાદાં ખૂદ ઓ મજનૂં કિ આશિક ગરૂત વર લૈલી,
ચો લૈલી રક્ત અજ દસ્તશ પરેશાં માદદર ખૈલી.
અજબ મન શમ્સ તખરેજમ કિ આશિક ગરૂતા અમ ખરખુદ,
ચો ખુદ દરખુદ નજર કર્દમ નદીદમ જુજ ખુદા દરખુદ.

ભાવાર્થ:-પેલો મજનૂ (કૈસ) કેવો મૂર્ખ હતો કે લૈલી ઉપર આશિક (આસકત) થઈ ગયો અને લૈલી જ્યારે એના હાથમાંથી છટકી ગઈ ત્યારે અત્યંત વ્યાકુલ થઈને ભટકતો ફર્યો. હું તો વિચિત્ર જાતનો શમ્સતખેજ છું, હું તો મારા પોતાના ઉપરજ આશિક થયો છું અને જ્યારે અન્તર્મુખદષ્ટિ કરીને જોઉં છું ત્યારે પરમાત્માવિના અન્ય કાંઈ દેખતોજ નથી.

સીધી કુખ્જનો મોહનીમંત્ર કેવળ સત્ય છે અને એ મંત્ર (ઓ) એવો તો પ્રભાવશાળી છે કે ગોવાળીઆપણા (દેહાધ્યાસ) ના સંસર્ગ અને સંબંધને એકદમ તોડી નાખે છે. જાણે ગોપીઓ (ઇચ્છાઓ) કદિ હનીજ નહિ. જાણે વનકાનન (વૃન્દાવન) નું કશું કામજ નહોતું. અસલથીજ જાણે આપણે (કૃણુ) રાજ્ય કરતા હતા. મહારાજ ! ગોવાળીઆપણું તો એક સ્વપ્ન હતું, એ તો પૂરું થયું હવે. કાનનભ્રમણ તો એક લીલામાત્ર હતી, તે બંધ થઈ ગઈ. વિષયભોગ તો મેણાં દેતાજ રહી જવાના.

એ વક્ષર્ધ કયા કહું મેં શ્યામ ગુલરૂં કી,

હમસેં ખામોશી કરે કુખ્જ સેં ખાતે ખ્યારકી.

અર્થ:-સુંદરસ્વરૂપ શ્યામ (કૃણુ) લગવાનના વિશ્વાસવાતની હું શું વાત

કેડું ? મારી સાથે તો અબોલા રાજે અને પેલી કુબ્જ સાથે વદાલપેલી પાતો ઠરે.

અહં વૃક્ષસ્ય રેરિવા । કીર્તિઃ પૃથં ગિરેરિવ । ઋષિં પવિત્રો વાજિનીવ
સ્વમૃતમસિમ્ । દ્રવિણં સર્વર્ચસમ્ । ગુમેષા અમૃતોક્ષિતઃ ॥ (તૈત્તિ૦ઉપ૦)

અર્થ:—સંસારી વૃક્ષને હલાવનારો હું છું. મારી પ્રશંસા ગિરિશૃંગની પેઠે અત્યંત ઉચ્ચ છે; મારું મૂળ (સ્વરૂપ) પવિત્ર છે; મારું અમૃત (પ્રકાશ) જ સૂર્યના તેજમાં છે. હું જ પ્રભાપૂર્ણ સંપત્તિ છું. પૂર્વજ્ઞાન, અમર અને અવિનાશી હું છું.

શંકા:—આવા વિચારોનું નામજ આત્મચિંતન અને પ્રહાસ્યાસ હોય, તો એને તો અહંકાર, સ્વાર્થ અને આત્મ-પ્રશંસાનું નામ આપવુંજ ઉચિત ગણાયે. એ આચાર્યો પણ બહુ સારા કે જેણે પ્રહાસ્યના આવા મંત્રોની પ્રતિષ્ઠા કરી.

સમાધાન:—આવી શંકાઓ તો એવી અકલ્પવાળાજ કરશે કે જેઓ પોતાને નહિ ઓળખતા હોય. જેવી રીતે વેદાન્તનો આત્મા શરીર અને બુદ્ધિથી પર છે તેવીજ રીતે વેદાન્તની આત્મપ્રશંસા પણ સંસારની સ્વાર્થ-પરતા અને અહંતાથી વિપરીત છે. મારો સત્ય સ્વરૂપ આત્મા તમારા આત્માથી જૂદો નથી; પરંતુ જે દેહને બધા “મારો મારો” કહે છે એનાથી તો એ તદ્દન વિન્ન છે. લોકોના “મારા ” ઉપર તો પેલા વૈતાલના નામની છાપ પડેલી છે. એ તો એક ઇશ્વરીય નિયમ છે અને એ નિયમ બીજા બધા નિયમોની અધીનતા (બંધનો) માંથી સ્વતંત્રતાનો રસ્તો બતાવે છે. આ અદલ ઇશ્વરીય નિયમ છાયાની પેઠે હમેશાં આપણી સાથેજ રહે છે. માજકો જેવી રીતે પોતાના પકડાયાથી કરીને નાસી જાય છે, તેવી રીતે પ્રહાસિયાથી વંચિત રહેનારા લોકો, પેલા વૈતાલને વશ રહીને જાતજાતની દોડાદોડ અને આપજા કરતા કરતા બટકયા કરે છે. જ્ઞાનવાન મહાત્મા તો સમજે છે કે આ ઇશ્વરીય નિયમ મારા સ્વરૂપનીજ સ્વતંત્રતા પ્રત્યક્ષ કરે છે.

રાગણી બકંરા, તાલ ધમાર

આમદા અમ, આમદા અમ, અજ રંજ દ્રર ઉક્તાદા અમ;
અજ ઇશવએ-જાલે-જહાં, આમદા અમ બાલાસ્તમ. ૧
તન હાસ્તમ, તન હાસ્તમ, ચે બુલ અજબ તન હાસ્તમ;

જુજ મન ન યાશદ હેય શૈ, ચક્રતાસ્તમ, તન હાસ્તમ. ૨
 ચૂં કારે-મર્દમ મે કુનન્દ, અજ દસ્તોમા હરકત કુનન્દ;
 બેકાર માંદમ જા-એ-હરકત, હમ મનમ, હર જાસ્તમ. ૩
 અજ ખુદ ચહા બેડું જનમ, ગો મન કુજ હરકત કુનમ ?
 અજ બહર ચે કારે કુનમ, મન રૂહે-મતલબ હાસ્તમ. ૪
 ચે સુફલિસમ, ચે સુફલિસમ, બા ખુદ ન મેદારમ જવે;
 અંજમ જવાહિર મહર જર, જુમલા મનમ, ચક્રતાસ્તમ. ૫
 નમરૂદ શુદ મરદૂદ ચૂં, બૂદશ નિગહ મહદૂદ ચૂં;
 મારા તકબુર કે સજદ, ચૂં કિષિયા હરજાસ્તમ. ૬
 તાલિબ મકુન તૌહીને-મન, દર ખાના-અત રામ અસ્ત-બી;
 રે તાક્તી અજ મન ચુરા ? દર કલ્મે તૌ પૈદાસ્તમ. ૭

અર્થ:—હું મુક્ત છું, હું સ્વતંત્ર છું, શોકચિન્તાથી મુક્ત છું, સંસાર-
 રૂપી ઠગણી ડોશી (માયા)ના લટકામાંથી મુક્ત અને નિર્લિપ છું. (૧) હું
 એકલો છું, હું એકલો છું અને કેવો વિચિત્ર રૂપવાળો એકલો છું, કે મારા
 વિના બીજું કોઈ છેજ નહિ, હું 'एकमेवाद्वितीयम्' છું. (૨) લોકો બ્યારે કોઈ
 કામ કરે છે અને હાથપગની ચેટા કરે છે, ત્યારે હું નકામો થઈને બેસી
 રહું છું; કારણ કે સમસ્ત કર્મના અધિષ્ઠાનરૂપે હુંજ સર્વત્ર છું. (૩) માન
 બહાર હું કેવી રીતે નીકળું ? અને હું જાઉં પણ ક્યાં ? હું જે કાંઈ કામ કરું
 છું, એ બધાનો સાર અને પ્રયોજન હું પોતેજ છું. (૪) હું કેવો નિર્ધન
 છું, કે મારી પાસે એક જવનો દાણો પણ રાખતો નથી. તારા, મોરી,
 હીરા, સૂર્ય, સુવર્ણ એ બધું હુંજ છું. હું અદ્વિત છું. (૫) નમરૂદ મરદૂદ
 કેમ થયો ? એટલા માટે કે એની દૃષ્ટિ પરિસ્થિતિ થઈ હતી; પરંતુ
 તો પોતે મહાન અને સર્વવ્યાપક છું. મારી દૃષ્ટિ એવી પરિસ્થિતિ કેવી
 રીતે થાય ? (૬) એા જિજ્ઞાસુ! મારું અપમાન ન કરીશ. તારા (અથવા મારા)
 નાં રામ જમવાન વિરાજમાન છે, ત્યાં મારું દર્શન કર. મારી અવસ્થા
 કેમ નોંધેલે છે ? તારા હૃદયમાંથી હુંજ પ્રગટ છું. (૭)

કર્મ*

(તા. ૫-૧-૧૯૦૨ને રોજ મથુરાની સોસ્મલ એસોસિએશન સમક્ષ અપાવતું બાખ્યાન.)

કેટલાક એમ કહે છે કે જ્યાં કામ ઇશ્વરની ઇચ્છાથીજ થાય છે, અને કેટલાક એમ કહે છે કે ના, તે તો મનુષ્યની ઇચ્છા અને પુરુષાર્થવટ થાય છે.

ઇશ્વર ઇચ્છાથી થાય છે એમ કહેનારા સત્ગુનોએ એમ માની લીધેલું હોય છે કે જે દાંઇ કાર્ય થાય છે એ જાણુ ઇશ્વરજ કરે છે અને એની ઇચ્છાથીજ થાય છે, આપણું એમાં કંઇ કરવાપણું કે કર્તૃત્વજ નથી; અને બીજા વર્ગના લોકો એમ કહે છે કે જે દંડ થાય છે તે મનુષ્યના પુરુષાર્થવટજ થાય છે. ઇશ્વરને એમાં કંઇપણ લેવાદેવા નથી. ઇતિહાસમાં સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે નેપોલિયન બોનાપાર્ટે સંપૂર્ણ યુરોપખંડને પોતાનાં સાહસ અને દબાવટે છિન્ન બિન્ન કરી નાખ્યો હતો. નાદિરચાહ અને મહમદ ગિજનીનો પણ એવીજ રીતનો ઇતિહાસ છે. એવા સાહસી અને વીર પુરુષો સાહસ, દલતા અને પુરુષાર્થને બાબુએ મૂકીને, ધરમા માત્ર ઇશ્વરપર વિશ્વાસ રાખીને એસી રહ્યા હોત તો તેઓ સમસ્ત યુરોપ અને ભારતવર્ષમાં પોતાનું નામ કદિ ન કઢાવી શકત; એટલા માટે સાહસ અને દલતા અર્થાત્ પુરુષાર્થ એ આવશ્યક છેજ. ઇશ્વરની કપરજ ભરોસો રાખીને એસી રહેવું, એ તો પોતાની જાતને જાગમુ અને બાવલા બનાવવા જેવું છે.

આ બન્નેના સંબંધમાં વેદાન્તનો એવો સિદ્ધાન્ત છે કે દીર્ઘદષ્ટિથી એકએ તો એ બન્ને પક્ષમાં જરાએ ભેદ નથી. જે દષ્ટિ ખરી દહીકત નથી તેજ ચકતી, તે દષ્ટિમાંજ ભેદ છે. ઇશ્વરજ જાણુ કરે છે, એમ કહેનારાઓને વેદાંત કહે છે કે તેઓ પ્રથમ તો ઇશ્વરનું સ્વરૂપજ સમજાવે. ઇશ્વર સાકાર

* આ બાખ્યાન થયા પહેલાં બોનુઓમાં પ્રવચ્ચ અને પુરુષાર્થ ઉપર કેટલી એક રચો થપ હતી અને હજી રચાઈએ બોનુઓની યંત્રણાનું મહત્વનું કાર્ય હતું. તેનો જ્ઞ લેખ સારથ્ય છે.

કરે. કેવળ શબ્દજ્ઞાન વાંચનારાઓ ન તો નેપોલિયનનાં સાહસ અને દૃઢતાની સત્યતા સમજશે અને ન તો તેમાંથી યથાર્થ સાર પણ ખેંચી શકશે; છતાં પણ જે મનુષ્યો ઇતિહાસની વાતોનેજ પ્રમાણ માનીને તેના ઉપર સ્વતંત્ર વિચાર કર્યા વિનાજ પ્રશ્નો પૂછે છે, તેને વેદાન્ત એમપૂછે છે કે આપ એટલો વિચાર કરીને બતાવો કે સફળતા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? અર્થાત્ જે વખતે તમને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તમારી કેવી સ્થિતિ હોય છે? આનો એજ ઉત્તર આપી શકાય કે સફળતા ત્યારેજ પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યારે મનુષ્યના ચિત્તમાં અપૂર્વ સાહસ હોય અને અહંકારની ગંધમાત્ર પણ ન હોય. નેપોલિયનનું દષ્ટાંત આપનાર જે એનું જીવનચરિત્ર વિચારપૂર્વક વાંચશે તો એને અવશ્ય માલૂમ પડશે કે જે વખતે નેપોલિયનને સફળતા પ્રાપ્ત થતી હતી ત્યારે “હું કામ કરું છું” એવો વિચારમાત્ર પણ એના ચિત્તમાં નહોતો ઉત્પન્ન થતો. જ્યારે એ ઉન્મત્ત અવસ્થામાં આવી જઈ નિરભિમાન થઈને લડતો હતો, ત્યારેજ એ વિજયી નિવડતો. જેવખતે તે અહંકારને સાથે રાખીને લડતો હતો, તે વખતે એનો પરાજય થયો હતો અને કેદી બન્યો હતો. પ્રકૃતિનો એ અચલ નિયમ છે કે જ્યાં અહંકાર હોય ત્યાં સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યનો પોતાનો અનુભવ પણ આ વિષયમાં સાક્ષી પૂરે છે. પ્રકૃતિનો એક એવો નિયમ છે કે અહંકાર દૂર કરીએ ત્યારેજ સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે અને આ નિયમ બધાને સમાનરીતે લાગુ પડે છે.

શંકા:—સફળતા પ્રાપ્ત થઈ તે વખતે જે કે નેપોલિયનના ચિત્તમાંથી અહંકારનો લોપ થઈ ગયો હતો, એમ માનીએ તો પછી નેપોલિયનને હાથે જે કામ થયું, તેને આપણે શું કહીશું?

ઉત્તર:—વેદાન્ત એનું આમ સમાધાન કરે છે કે કામ કરતી વખતે જ્યારે મનુષ્યના ચિત્તમાંથી અહંકાર દૂર થઈ જાય છે, ત્યારે એની અંદર જે શક્તિ કામ કરે છે તે અહંકાર અને સ્વાર્થરહિત હોય છે અને સ્વાર્થ અને અહંકારથી પર શક્તિનેજ વેદાન્ત મંથરની સંજ્ઞાથી ઓળખે છે. આનો અર્થ એમજ થાય છે કે સફળતા પ્રાપ્ત કરતી વખતે કેવળ મંથરજ પોને કામ કરે છે. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ તો એ વખતે નેપોલિયનજ સફળતા મેગવી, એમ કહેવાય છે; પરંતુ વાસ્તવિકરીતે એવાં તો એ વખતે સ્વયં મંથરજ કામ કરતા હતા. સમુદ્રનો જે લાગ બંગાલ દેશની પાસે હોય છે તેને બંગાલાનો ઉપસાગર કહેવામાં આવે છે, અરબસ્તાનની પાસે હોય છે તેને અરબી સમુદ્ર-

નું નામ આપે છે અને રોમની સમીપે હોય ત્યારે રોમના સમુદ્રનું નામ અપાય છે; પરંતુ વાસ્તવિકરીતે તો એકજ સમુદ્રનાં એ બધાં ભિન્ન ભિન્ન નામ છે. એવીજ રીતે એકજ સર્વવ્યાપી ઈશ્વર, જ્યારે નેપોલિયનના શરીર દ્વારા કામ કરે છે ત્યારે એ સાહસના નામથી ઝોળખાય છે અને જ્યારે વૃક્ષોનાં પાંદડાંઓમાં કામ કરે છે ત્યારે એનું નામ વિકાસ એમ કહેવાય છે. ટુંકામાં એટલું જ કે નેપોલિયનમાં આપણે ઈશ્વરને ઉગ્ર સાહસ અને બળરૂપે ઝોળખીએ છીએ અને વૃક્ષનાં પાંદડાંમાં સૂક્ષ્મ, ગતિરૂપે; પરંતુ સર્વમાં મૂળશક્તિ તો એકજ છે અને એકજ શક્તિ બધાં કાર્યો કરે છે, એટલા માટે જો એમ કહે છે કે નેપોલિયને પોતાના પ્રયત્નથીજ જીત મેળવી, તેઓ સત્ય વાત સમજતા નથી.

હવે જોઓ એમ કહે છે કે બધાં કામ ઈશ્વરની ઇચ્છાથીજ થાય છે, તેનો વિચાર કરીએ. ઈશ્વરની ઇચ્છા, એનો વાસ્તવિક અર્થ તો “પ્રારબ્ધ” થાય છે. એટલે તેમના વિચાર પ્રમાણે જે કાંઈ થાય છે તે પ્રારબ્ધને લીધેજ થાય છે અને કર્મ અથવા પુરુષાર્થથી કાંઈજ થતું નથી; પરંતુ આમ કહેનારા પણ કર્મ અને પ્રારબ્ધ એ બે શબ્દોના અર્થજ નથી સમજતા.

વેદાન્ત આ વિષયનો આવી રીતે ખુલાસો કરે છે:—ગણિતશાસ્ત્રમાં એકજ વાક્યમાં બે પ્રકારના રાશિ હોય છે. એક રાશિ અસ્થિર અને બીજો સ્થિર.

$$૩ અલ^૫ + ૬૪ અલ^૪ — અલ + અલ^૨ — અલ^૩$$

આ દૃષ્ટાંતમાં અ સ્થિર છે અને લ અસ્થિર છે. એવીજ રીતે મનુષ્યમાં પણ બે શક્તિઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એક સ્વતંત્ર અથવા સ્વાધીન એટલે કે કર્મ કરવાની શક્તિ અને બીજી પરતંત્ર અથવા પરાધીન (પ્રારબ્ધલોભ). પ્રારબ્ધ સ્વાધીન નથી પણ પરાધીન છે.

હવે એમાં આપણે એ જોઈએ કે મનુષ્ય કેટલા પ્રમાણમાં સ્વતંત્ર છે અને કેટલા પ્રમાણમાં પરાધીન છે. અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનાં ઉદાહરણ લીધા પહેલાં આ વિષયને આપણે ગણિતનાં દૃષ્ટાંતોથીજ સિદ્ધ કરવાનો યત્ન કરીશું. લોકોને આપણે રોજ નદીમાં તરતાં જોઈએ છીએ છતાં તરતાં શીખવવું ને શીખવું એ બન્ને અર્થ છે. માત્ર સમજાવવાથીજ નહિ પણ પાણીમાં પડીને જ તરતાં શીખી શકાય છે; એજ પ્રમાણે પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ એ બન્ને વાતો આપણે નિરન્તર મનુષ્યોમાં જોઈએ છીએ, છતાં પણ ઉદાહરણ લીધા વિના એ વિષય સમજવો અને સમજાવવો અઘરો થઈ પડે તેમ છે, માટે

આપણે ગણિતશાસ્ત્ર વિગેરેનાં દૃષ્ટાંત લેવાં પડશે.

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં પદાર્થની ગતિનો નિર્ણય પ્રથમ તો પાણીના એક ટીપાની ગતિવેડે કરાય છે અને પાછળથી પાણીના સંપૂર્ણ સમુદાયની ગતિવેડે તેનું માપ કઠાડવામાં આવે છે. એવીજ રીતે કર્મ અને પ્રારબ્ધના વિષયમાં પણ બે પ્રકારનું વિવેચન કરવું પડશે. એક વ્યગ્તિરૂપે અને બીજું સમગ્તિરૂપે.

વ્યગ્તિ (વ્યક્તિ) રૂપે વિચાર કરવાથી જણાઇ આવશે કે એમાંના એક અંશને આપણે સ્વતંત્ર કર્મના નામથી ઓળખીએ છીએ અને બીજા અંશને આપણે પરતંત્ર પ્રારબ્ધનું નામ આપીએ છીએ. દૃષ્ટાંતતરીકે રેશમનો કીડો જ્યાંમુઘી પોતાનામાંથી રેશમનો તાંતણો કઠાડીને કોકડું નથી બનાવતો ત્યાંમુઘી તે સ્વતંત્ર છે અને કોકડું બનાવ્યા પછી પરતંત્ર છે. એવીજ રીતે જે કર્મ મનુષ્યે કરી લીધાં છે તેનાં ફળ લોગવવામાં તે પરતંત્ર છે અને જે કર્મ હજીમુઘી નથી કર્યાં તે કરવાને માટે તે સ્વતંત્ર છે. જેવી રીતે કરાણીઓ જાળ બનાવ્યા પછી એમાં ફસાઇને પરાધીન બને છે અને બનાવ્યા પહેલાં તે પૂરે સ્વાધીન હોય છે, તેવીજ રીતે મનુષ્ય કર્મ કરી લીધા પછી એનાં પ્રારબ્ધ-રૂપી ફળ લોગવવાને માટે પરાધીન થાય છે અને તેની સાથે સાથે નવાં કર્મ કરવાને માટે સ્વતંત્ર પણ રહે છે. મનુષ્યમાં રહેલા બે લિન્ન લિન્ન અંશે-માના એકનું નામ પ્રારબ્ધ અને બીજાનું નામ કર્મ છે. ઘણા લોકો કર્મ અને પ્રારબ્ધને એકજ શ્રેણિમાં મૂકે છે, એટલે કે એ બન્નેનો એકજ અર્થ કરે છે; છતાં વેદાન્તની દૃષ્ટિએ ભાગ્યનો અર્થ પરાધીનતા થાય છે અને કર્મનો અર્થ સ્વતંત્રતા છે. ભોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે, “ મનુષ્ય ચેતેજ ચેતાનું પ્રારબ્ધ બનાવે છે. ” વળી આ કહેવતો પણ આપણામાં પ્રચલિત છે કે, “કરે તેવું પામે. ” “ કરણી તેવી પાર ઉતરણી.”

લોકો રાતદહાડો એવીજ હાથવેાય કર્યા કરે છે કે “ અરેરે ! આ આપણી મરજી પ્રમાણે કાંઈ થતુંજ નથી. ” વેદાન્ત એના સંબંધમાં એમ કહે છે કે, “ ભાષ્યોત્તમારે રેવું હોય તો એમ કહીને રડો કે આપણી વાસનાઓ ફળ્યા વિના રહેતીજ નથી. ” ઘણાએને આ વિષયમાં શંકા થશે કે, વાસનાઓ ફળીભૂત થતીજ હોય તો તે કેવીરીતે થાય છે એ સમજાવવું જોઇએ.

એનું એવું સમાધાન છે કે જે મનમાં વાસના ઉપજે છે તે મનનું મૂળ આત્મદેવ છે. એ આત્મદેવ સત્યસંકલ્પ અને સત્યકામ હોવાથી એનો કોઈપણ સંકલ્પ પૂરો થયા વિના રહેતોજ નથી. એને (આત્માને) જ આપણે ધ્રુવર

અથવા એવું કોઈ અન્ય શક્તિસૂચક નામ આપીએ છીએ.

શંકા:-વેદાન્તના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પ્રત્યેક મન:કામના પૂરી થાય છે તે પછી આ સંસારમાં અનેકોની કામના પૂરી નથી થતી તેનું કારણ શું ?

સમાધાન:-વેદાન્ત એનું આવું સમાધાન કરે છે. આપણી હાલની રાજસત્તામાં ન્યાય કરવા માટે બે કચેરીઓ હોય છે. એક હાઈકોર્ટ અને બીજી નાની એટલે સ્મૌલ કોર્ટ. હાઈ-કોર્ટમાં બહુ મોટા મુકદ્દમા આવે છે અને તેને માટે મુદત પણ બહુ લાંબી પડે છે. સ્મૌલ કોર્ટમાં મુકદ્દમા બહુ નાના નાના હોય છે અને એનો ફેસલો પણ બહુ જલ્દી જલ્દી થઈ જાય છે. એવીજ રીતે મનુષ્ય પણ બે પ્રકારનાં હોય છે. જેમના સંકલ્પ અને કામનાઓ મોટી મોટી હોય છે, તેમની એ મોટી વાસનાઓ પૂરી થતાં વખત વધારે લાગે છે અને કદાચ એક કરતાં વિશેષ જન્મ પણ લેવા પડે છે. હવે જેને આપણે સત્યસંકલ્પ અને સત્યકામ મહાત્માઓ કહીએ છીએ, તે બધા પેલા નાના કેસવાળાના જેવા હોવાથી અર્થાત્ તેમની કામનાઓ સીધી, સાદી અને નાની નાની હોવાથી જલ્દી પૂરી થતી જણાય છે અને જેની કામનાઓ જલ્દી જલ્દી પૂરી થતી નથી એટલે આજ જન્મમાં પૂરી નથી થતી, તેઓ લાંબા અને શુચિવણીયા મુકદ્દમાવાળાના જેવા છે. ઋષિ મુનિઓ જેમ પોતાની કામનાઓને નાની ને ઓછી કરતા ચાલી છેવટે નિષ્કામ બની રહેતા; તેમ તમારે પણ સત્યસંકલ્પ, સત્યકામ થવું હોય તો તમારી કામનાઓને સાદી, સીધી અને માત્ર જરૂરપૂરતીજ બનાવતા ચાલો. એટલે તે કામનાઓનો સત્વર નિકાલ થઈને તમે પણ નિષ્કામ બની રહેશો.

શંકા:-અમારી પોતાની કામનાઓ એની મેળેજ પૂરી થતી હોય તે પછી શાસ્ત્રમાં જેને લાગ્ય કહે છે એનો અર્થ શું ?

સમાધાન:-જે અસંખ્ય કામનાઓ એકજ જન્મમાં પૂરી ન થતાં બાકી રહી હોય તે કામનાઓ પછી મનુષ્યને બીજા જન્મ લેવાય છે અને જે કામનાઓને લીધે બીજા જન્મ લેવો પડે છે, તે કામનાઓ તે નવા જન્મમાં લાગ્યના નામથી ઓળખાય છે; એટલા માટેજ આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે મનુષ્યનો જન્મ એની કામનાઓ અને સંકલ્પો પ્રમાણે થાય છે.

શંકા:-હિંદુઓમાં આ વાત પ્રચલિત છે કે, “અને સમયે જેની મનિ તેવીજ તેની ગતિ થાય છે” અને આપ તો કહેા છો કે કામનાઓ બાકી રહે છે તેને લીધે બીજા જન્મ ધારણ કરવો પડે છે.

પ્રમાણના:-આથી જાત છે. જેવાનું પણ જેનું જાતનું સુખધન કરે
 છે, કે જે વિચાર મરતી વખતે હોય છે, તે પ્રમાણ જીતે જન્મ પ્રાપ્ત થાય
 છે. પણ તેની માથે જેવાનું જેમ પણ કહે છે કે મરતી વખતે જેનું વિચારો
 આવીને હોય કહે છે કે જે વિચારો જેવા હવનમાં પ્રમાણના લોગવના હોય
 અને રાત્રિન પાળાયા કરતા હોય તેની રીતે વિચારો પરીણને થાય પ્રમા-
 ણના જવાબ એવાજ આપે છે કે જે જવાબો આપું વરમ એવું બાળી-
 મળીને પાકા કરી રાખ્યા હોય, જેનું પ્રમાણ જે મનુષ્ય આખી જીવંતી સુખી
 અશુભ કામનાઓ અને સંકટપો કરતા હોય તેના મનમાં મરતી વખતે
 પણ સારી વાચનાઓ આવે, એ કદિ જને એવુંજ નથી અને તેનાથી ઉત્કૃષ્ટ
 જે મનુષ્ય હવનમાં શુભ વિચારોનું સેવન રાખતો હોય તે અંત સમયે
 અશુભ કામનાઓ કરે એ પણ અસંભવિત છે. જે વિચારો આખી જીવંતી-
 માં થયા કર્યા હોય અને જે કૃત્રીમૂલ ન થયા હોય, તેજ વિચારો મરતી
 વખતે આવીને હોય કહે છે અને તેથી તે મનુષ્યને બીજો જન્મ તેવાજ
 પ્રકારનો પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે એક જન્મની અવશિષ્ટ
 અસિદ્ધ કામનાઓ પૂર્ણ કરવા માટે તેને બીજો જન્મ લેવોજ પડે છે. જે
 મનુષ્યના મનમાં શરીર છુટવા પહેલાંજ વિચારો, કામનાઓ, સંકટપો બંધ
 થઈ ગયા છે, તેને મરતી વખતે કોઈ પણ ભતના ભણ કે ખૂરા વિચારો સતા-
 વતા નથી અને એટલા માટેજ પછી એને કોઈ પણ પ્રકારનો જન્મ લેવો
 પડતો નથી. જ્ઞાની અર્થાત્ હવન્મુખ પુરુષોની આવી સ્થિતિ હોય છે. આ
 ઉપરથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે જે મનુષ્યે જે વાસના અથવા કર્મ કરી
 રાખેલું છે, તેનું કૃણ તેને લોગવવુંજ પડે છે, અને એ પ્રથમના કર્મનું કૃણજ
 બીજા જન્મમાં એનું ભાગ્ય એટલે પ્રારબ્ધ કહેવાય છે. ભાગ્યની હિથી
 મનુષ્ય પરતંત્ર છે અને કામના તથા કર્મ કરવામાં મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. આવી
 રીતે મનુષ્યમાં પરતંત્ર અને સ્વતંત્ર, એવા બે અંશ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.
 તત્ત્વવેત્તાઓએ એટલા માટેજ કહ્યું છે કે મનુષ્ય પોતાનું ભાગ્ય પોતાની
 હથેલીમાં રાખીને ફેરે છે. આગામી ભાગ્ય બંધ કરવા માટે તેણે કામના
 અને સંકટપ્રમાત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને એમ કરવાને મનુષ્ય સ્વતંત્ર
 છે. કરોળિયામાં જાગ જનાવવાની શક્તિ છે અને જાગ જનાવ્યા પછી એમાં
 બંધાયમાન થઈ જાય છે, ત્યારે પરતંત્ર થાય છે. એવી રીતે કર્મ કરતાં પહેલાં
 મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે અને કરી ચૂક્યા પછી કૃણ (ભાગ્ય) લોગવવામાં પરતંત્ર

છે. આ લેહ અત્યાર સુધી આપણે વ્યક્તિરૂપથી જોયો છે, પરંતુ જો તે સ્વચ્ચની દૃષ્ટિથી જોઈએ તો કાંઈક જૂઠુંજ માલુમ પડે છે.

હર્બર્ટ સ્પેન્સર કહે છે કે મનુષ્ય પોતાને અનુકૂળ હોય તેવી દેશકાળની સ્થિતિ પણ ઉત્પન્ન કરી લે છે. એ વાત પણ સારીજ છે, નેપોલિયન બોનાપાર્ટના જીવન ઉપર દૃષ્ટિપાત કરીએ તો જણાઈ આવશે કે એ સમયમાં એ દેશમાં એવી વ્યક્તિની ખાસ આવશ્યકતાજ હતી. સમષ્ટિરૂપે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જણાય છે કે કોઈ એવી અદૃષ્ટ દૈવી શક્તિ કામ કરી રહી છે કે જેના પ્રતાપવડે મનુષ્યનો જન્મ હમેશાં એવી જગ્યાએજ થાય છે કે જ્યાં એની આવશ્યકતા હોય છે અને એ શક્તિના પ્રભાવવડેજ સંસારમાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓની સંખ્યા પણ જોઈએ તેટલીજ રહે છે. વિદ્યુતશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પ્રત્યેક પદાર્થમાં સ્થિર અને ચંચલ બન્ને પ્રકારની વિદ્યુત આવશ્યકતા પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. તેવીજ રીતે જે નિયમ એક તરફ કામનાવાળાને ઉત્પન્ન કરે છે તેજ નિયમ બીજી બાજુ કામનાપૂર્તિના સાધનોને પણ ઉત્પન્ન કરે છે. આવી રીતે સંસારનું ત્રાજવું બન્ને બાજુ સમતોલજ રહે છે. જે નેપોલિયન બોનાપાર્ટને તમે સ્વતંત્ર કહો છો, તે પણ પોતાની કામનાઓને લીધેજ ઉત્પન્ન થયો હતો. વ્યષ્ટિરૂપે એ સ્વતંત્ર જણાતો હતો, પણ સમષ્ટિરૂપે તો એ પણ દેશકાલને અધીનજ હતો.

શંકા:-સમષ્ટિરૂપે જોતાં એકજ શક્તિના પ્રભાવવડે બધાં કામ થયા કરે છે, તો પછી બધી વ્યક્તિઓના મનમાં “હું સ્વતંત્ર છું” એવા વિચારો શામાટે આવે છે? અને આ વિચારથી જોતાં તમે મનુષ્યને સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર એમ બન્ને શી રીતે કહી શકો છો?

દરમિયાને-કારે-દરિયા તખ્તા-ખંદમ કરદાઈ

બાજ મે-ગોઈ કિ દામન તર મકુન હુશિયાર બાશ.

અર્થ:-હે ઈશ્વર! ઉંડા સમુદ્રમાં તેજ મને બાંધીને ફેંકી દીધો છે, છતાં હવે એમ શામાટે કહે છે કે હુશીયારી રાખ. કપડાં ન પલંગવ! દકથ! (લેપાયમાન ન થઇશ.)

સમાધાન:-દેવ અને અનેકવાદમાં શ્રદ્ધા રાખનારાઓ આનો પુરેપુરો ઉત્તર નથી આપી શક્યા; પણ વેદાન્ત તો એનો ઉત્તર પણ સિંહનાદ કરીને સંભળાવે છે કે, જે પરમ સ્વતંત્ર સત્તા પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રમાં રહેલી છે, તે સ્વતંત્ર છું” એમ બોલ્યા કરે છે, જે બધાનો અંતર્યામી છે અને

સ્તુત્યામાત્રથીજ આ સંસાર બન્યો છે, તે સત્તા સંપૂર્ણરૂપે મનુષ્યની અંદર અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને મનુષ્યનો અંતરાત્મા તેમજ બહિરાત્મા પણ તેજ છે.

यदेवेह तदसुप्तं यदसुप्तं तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति (તેતિ-૭૫૦)

અર્થ:-જે અહીં છે, તેજ નિઃસંદેહ ત્યાં છે અને જે ત્યાં છે તેજ અહીં છે. આમાં જે લેહ જુએ છે, તે નિઃસંદેહ મૃત્યુવડે મૃત્યુનેજ પ્રાપ્ત થાય છે.

એક અન્ય શ્રુતિવાક્યદ્વારા એ લેહનો સ્પષ્ટરીતે પણ જયઘોષ થએલો છે, કે જે બહાર છે તેજ તમારી અંદર છે.

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः (૪૫૦ ઉપનિષદ)

અર્થ:-એજ ચલ છે અને સ્થિર પણ એજ છે. પાસે પણ એજ છે ને દૂર પણ એજ છે. અંદર પણ તેજ છે ને બહાર પણ તેજ છે.

‘બીજા’ પણ ત્રાવાં અનેક શ્રુતિવાક્યો છે, પણ જે બધાં કહેવા બેસીએ તો ગ્રંથોના ગ્રંથો ભરાઈ જાય, માટે અત્યારે આટલુંજ બસ છે.

વેદાન્તદષ્ટિએ આપણે પહેલાં જોયું કે મનુષ્યમાં સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર એવા બે અંશ છે, તેમાં આત્માની દૃષ્ટિથી જોતાં મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે અને શરીરની દૃષ્ટિથી પરતંત્ર છે. શરીરને તો તમે સ્વતંત્ર કહી શકશોજ નહિ; કારણ કે શારીરિકદૃષ્ટિએ કોઈનો પણ એના ઉપર અધિકાર અવશ્ય રહેશેજ. શરીર વ્યાધિને વશ છે, અન્નને વશ છે, પહેલાંનાં કર્મોનાં ફળ ભોગવવામાં પરવશ છે, પરિવર્તનશીલ છે, માટે એને સ્વતંત્ર કહીજ શકાય નહિ. તમે જે સ્વતંત્ર છો એ તો કેવલ તમારી અંદર જે પરમ સત્તા નિરંતર “હું સ્વતંત્ર છું” એમ જોડ્યા કરે છે તે આત્મદેવની દૃષ્ટિથીજ છે. એ આત્મદેવ સર્વવ્યાપક છે. આ વાર્તાલાપમાં દૈતનો આભાસ થાય છે પણ એ દૈત તમને અદ્વૈતપ્રતિ લાવવા માટેજ થાય છે. પ્રથમનાં રહસ્યો સમજવા માટે, દૈતવાળાઓને સમજાવવા માટેજ દૈતની ભાષાનો સ્વીકાર કરવો પડે છે. શિક્ષક બાળવર્ગના વિદ્યાર્થીને ભણાવતી વખતે બાળકોના જેવી ભાષા વાપરે છે, તેના જેવીજ આ પદ્ધતિ છે.

પ્રથમ તો તમારે એ શીખી લેવાનું છે કે એ પરમ સ્વતંત્ર સર્વનો અંતર્યામી આત્મદેવ જે તમારી અંદર ‘હું સ્વતંત્ર છું’ એમ જોડ્યા કરે છે, તે બાહ્ય વસ્તુઓમાં પણ વ્યાપી રહેલો છે. કોઈ પણ માણસને શરીરના કોઈ

પણ ભાગમાં ખંજવાળ આવતી હોય તો તેનો હાથ એની મેળેજ એ જોઈએ એ પહોંચી જાય છે; પણ ખીજા માણસને કહે તો તેનો હાથ ત્યાં પહોંચી શકતો નથી. આનું શું કારણ ? કારણ માત્ર એટલું જ છે કે આખા શરીરમાં “હું” રૂપી આત્મદેવ ભરેલા છે. એકજ “હું” ની શક્તિ સમસ્ત શરીરમાં વ્યાપી છે. વાતચીતમાં જો કે એમ બોલાય છે ખરું કે મને ખંજવાળ આવી, પણ હાથદારા જ્યારે એ દૂર કરી ત્યારે હાથમાં પણ એજ આત્મદેવ હોજર હતા અને તે છતાં પણ બોલવામાં એમજ આવશે કે મારા હાથે મારા શરીરની ખંજવાળ મેં દૂર કરી. આ બધાનો સારાંશ એ આવશે કે બધે ઠેકાણે “હું” તો સામાન્ય હતો. આવી રીતે વ્યષ્ટિને માટે પણ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે કે એકજ આત્મદેવ સમસ્ત શરીરમાં એકરસ-વ્યાપક છે.

હવે આપણે સંમષ્ટિરૂપે એનો વિચાર કરીએ. રાતે સૂઈને સવારમાં જાગીએ છીએ ત્યારે આંખોને જોવાની આવશ્યકતા પડે છે, એટલે કે તે વખતે આંખોને પ્રકાશ જોવાની ખંજવાળ થાય છે અને એ ખંજવાળ પૂરી કરવાને માટે સૂર્યરૂપી હાથ નીકળી આવે છે. પહેલાં આપણે જોયું કે ખંજવાળની જગ્યાએ હાથ એની મેળેજ ચાલ્યો જાય છે, તેવી રીતે જે પદાર્થ પર આંખને નજર કરવાનું મન થાય, ત્યાં સૂર્યરૂપી હાથ એની મેળેજ લાંબાય છે. ખંજવાળ અને હાથની ક્રિયા જેમ એકજ સમયે થાય છે તેવીજ રીતે આંખ અને સૂર્યની ક્રિયા પણ એકજ સમયે થાય છે. એ બન્નેમાં ચેતન એકજ છે. જે લોકો અંદરબહાર એકજ આત્મદેવનાં દર્શન કરવાનો અભ્યાસ કરે છે, તેમનામાં વ્યાવહારિક પ્રેમ અર્થાત્ અદ્વૈત સત્વર પ્રકટ થાય છે. તેવા લોકોની અવસ્થા આવી બની જાય છે:—

ખૂં રંગે-મજનું સે નિકલા ફસ લેલી કી જોલી,

ઈશ્કમેં તાસીર હૈ પર જજળે-કામિલ ચાહિયે.

અર્થ:—લેલીની નસ ખોલી તો મજનુંનું લોહી નીકળી આવ્યું. પ્રેમમાં કંઈ એવોજ અદ્ભુત ચમત્કાર હોય છે, પણ એ પ્રેમ સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ જોઈએ. “હું” શરીર નથી ” “હું” મન, બુદ્ધિ, અહંકાર વગેરે નથી” એવો જે અભ્યાસ કરે છે, અને “હું” સંપૂર્ણ શરીરોનો સ્વામી છું” “બધાજ શરીરોમાં હુંજ વ્યાપ છું” એવા અભ્યાસીને કાળે કરીને એવોજ અનુભવ થાય છે.

જેનામાં સાહસ અને દૃઢતાનું અત્યંત જોર હોય, તેનામાં સ્વાર્થપરક્રમ તાની ગંધમાત્ર પણ હોતી નથી અને એવી વ્યક્તિનાં સર્વ કાર્ય સત્વર અને

નિઃસંદેહ પૂર્ણ થાય છે અને જ્યાં સાહસ અને પુરુષાર્થની ન્યૂનતા હોય છે તથા સ્વર્થનીજ અધિકતા હોય છે ત્યાં કાર્યસિદ્ધિ હોતી નથી.

શંકા:—તો પછી જે આત્મા બધામાં વ્યાપ્ત છે એને પ્રાપ્ત કરવાની જિજ્ઞાસા કરવાનું શું કારણ ?

સમાધાન:—જે આત્મા સંઘ પર વસ્તુ નથી. જે તો બધાનું પોતાનુંજ સ્વરૂપ છે; એટલે એને માટે જિજ્ઞાસા કે ઇચ્છા કરવાની નજ હોય. શાસ્ત્રમાં આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવાની જે ચર્ચા છે એનો અર્થ એમ નથી કે જે કંઈ બહારથી લાવીને અંદર નાખવાની વસ્તુ છે. વાસ્તવિક અર્થ એવો છે કે, આત્માનંદની ઇચ્છા એ સર્વની સ્વાભાવિક જિજ્ઞાસા છે; કારણ કે અજ્ઞાનને લીધે નાનાવિધ બ્રમણ્યો, કામનાઓ અને સંકલ્પોએ એનો ઇચ્છા કરવાનો સ્વભાવજ બનાવી લીધો છે. જે સ્વભાવનેજ દૂર કરવાનો હોય છે. આંડના ગળપણને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં લાવવા માટે પ્રથમ એમાંથી સરકાની ખટાશને દૂર કરવી પડે છે, તેમ સ્વરૂપભૂત આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે—તેને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં અનુભવવા માટે અન્ય સર્વ ઇચ્છાઓને બંધ કરી દેવી જોઈએ. તેમ થયું એટલે આત્માનંદ તો આપોઆપ મૂળથી રહેલોજ છે. અન્ય કામનાઓ બંધ થાય અને શરીરમાંનો મિથ્યા અધ્યાસ દૂર થાય એટલે થયું. જે દેહના અધ્યાસને લીધેજ એના પાલનપોષણની વ્યર્થ ચિંતા ઉપજાય છે અને એજ જન્મમરણ અપાયે છે તથા કામનાઓને આધીન રાખે છે; માટે “હું આત્મા છું, શરીર નથી” એવો દિનરાત અવ્યાસ કરવો જોઈએ. એવો અવ્યાસ કરવો અને આત્માનંદનો અનુભવ કરવો એજ માનવજીવનનો પુરુષાર્થ છે; છતાં પણ આશ્ચર્ય છે કે જેની ચિંતાજ નથી કરવાની એવા શરીરનીજ લોક ચિંતા કર્યા કરે છે. જે બધાને તો એના ભાગ્ય ઉપરજ ઊઠી દેવા જોઈએ. આત્મિક જ્ઞાનંદ પામવો અને શારીરિક ચિંતા નિર્મૂળ કરવી એવો જ્યાં પુરુષાર્થ કરવો પડતો હતો તેને બદલે બધે ઉલટુંજ થવા કરે છે. આપણે એનું એક દષ્ટ ત લઈએ.

એક મનુષ્યને જે વ્યાધિ થયા હતા. એક આંખનો અને બીજો પેટનો. એ જિજ્ઞાસો દવાખાનાનાં ગયો અને દાકતર સાહેબને લખિયત બતાવી બધી હકીકત કહી. દાકતરે બન્ને રોગને માટે દવા આપી તે લઈને ઘેર આવ્યો; પણ દુર્ભાગ્યશાસ્ત્ર દવાઓ બદલાઈ ગઈ. એને જે ભાન ન રહ્યું કે કરી આંખે દવાપડવી ને કથી ખાવી ! આમ સવાથી આંખની દવા ખાઈ ગયો.

ને પેટની દવા આંખે ચોપડી. આમ થયું એટલે તો વ્યાધિ ઉઠ્યો પડ્યો. સંસારમાં પણ આવીજ ગતિ છે. જે બાબતને માટે કરવાની ખાસ જરૂર છે તેને લોકો ભાગ્ય ઉપર છોડી દે છે અને બાબત ભાગ્ય ઉપર છોડી દેવા જેવી છે, તેને માટે ચિન્તા કરે છે ! જે આત્માનંદને માટે પુરુષાર્થ કરવાનો છે તે બાબત તો ભાગ્ય ઉપર રાખે છે અને જે શરીરને ભાગ્યપર છોડી દેવાની જરૂર છે તેને નાના પ્રકારની ચિન્તાઓ અને કામનાઓ કર્યા કરે છે !

ભાઈઓ ! જે નિબનંદ-નિત્યાનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો અનંત પુરુષાર્થ કરો અને બીજી ત્રીજી કામનાઓ કરવી છોડી દો. શારીરિક કાર્યોને પ્રારબ્ધ ઉપર છોડી દો, એ કાર્યો તો ભાગ્યાનુસાર થયાજ કરશે. આત્મામાં લીન થઈ જાઓ, એજ તમારું મુખ્ય કાર્ય છે. આત્માનંદમાં મસ્ત થઈને ઈશ્વરપદને સંભાળી લ્યો. તમારા સ્વરૂપને રાજરાજેશ્વરના સિંહાસનપર પદારૂઢ થવાનીજ વાર છે. એમ થતાંજ તમારાં બધાં કાર્યો એની મેળે થવા માંડશે. શેઠ જેમ પેઢી ઉપર બેસતાં બધા માણસો પોતપોતાનાં નિત્યનાં કામો કરવા મંડી પડે છે, તેવી રીતે બ્રહ્મનિષ્ઠ-સંપૂર્ણ વિશ્વના સમગ્ર સુકેત પુરુષોનું કામ સ્વરૂપના આનંદમાંજ મગ્ન રહેવાનું હોય છે. બાકીનાં સંસારી કામ તો પ્રદૂષિત ! બચારી પોતાના સ્વભાવને લીધે પોતાની મેળેજ કરતી રહેશે; પણ ભાઈ! એ બધું ત્યારેજ થાય કે જ્યારે પુરુષાર્થને ઉચિત ઉપયોગ કરો, એટલે કે શરીરને ભાગ્ય ઉપર મૂકી દો અને આત્મિક ઉન્નતિને માટે પુરુષાર્થ કરો.

એકવાર લોકોએ ઇસુને પ્રશ્ન કર્યો કે અમારે બાદશાહને વેરો આપવો કે નહિ ? ઇસુની આમાં પરીક્ષા હતી. જો એ એમ ઉત્તર આપે કે વેરો ન દેવો જોઈએ, તો લોકો તરતજ બાદશાહને જઈને કહે કે હજરત ઇસુ અમને રાજદ્રોહી બનાવે છે; અને જો એમ કહે કે વેરો બાદશાહને આપો, તો “હું બાદશાહોનો બાદશાહ છું” એવાં એનાં વચન જૂઠાં પડે; પણ હજરત ઇસાએ પોતાના હાથમાં એક મહોર રાખીને પૂછ્યું કે, “કહે, આ મહોર ઉપર કોની છાપ છે ?” લોકોએ જવાબ આપ્યો કે બાદશાહની. એટલે હજરત ઇસાએ કહ્યું કે જેના ઉપર બાદશાહની છાપ હોય તે બાદશાહને સુપ્રત કરો અને જેના ઉપર ઇશ્વરની છાપ હોય તે ઇશ્વરને સર્વ કરો. એવીજ રીતે રામ પણ કહે છે, કે ભગવન ! પુરુષાર્થ કે જેના ઉપર

આત્માની છાપ પડેલી છે, તેને આત્માની તરફ સોંપી દો અને શરીર કે જેના ઉપર ભાગ્યની છાપ છે તેને ભાગ્યનેજ હવાલે કરી દો. મનુષ્ય જ્યારે ઉત્તમ શ્રેણિના કાર્યમાં રોકાય છે ત્યારે એનાં નીચલી શ્રેણિનાં કાર્યો ધીજાયો ઉઠાવી લે છે. એવી રીતે મનુષ્ય જેમ જેમ પોતાના સ્વરૂપ પ્રતિ પ્રગતિ કરતો જાય છે, તેમ તેમ તેનાં સાંસારિક અને શારીરિક કાર્યો કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ઉલટાં વધારે સારી રીતે થયા કરે છે.

ૐ ।

ૐ ।

ૐ ।

ૐ ।

પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધ

(૪૦ સં ૧૯૦૫ માં લખેલાં આપેલું વ્યાખ્યાન)

તમે જે કહેવા માગતા હો, તેનું સાચું પ્રમાણ અથવા દૃષ્ટાંત તો તમારે
 પોતે બનવું જોઈએ; પરંતુ ત્યારે શું પુસ્તકો જામાં નકામાં છે ? અત્યંત
 પુસ્તકોમાંથી મને સહાયતા મળી અને પુસ્તકોમાં જે કાંઈ લખ્યું છે તે
 મારા અનુભવમાં પણ આવ્યું; પણ પહેલાં એ પુસ્તકો જેમ મારે મારે પ્રમાણ
 બ્રૂત હતાં તેમ એ પુસ્તકોનું હવે હું સાક્ષાત્ પ્રમાણ બન્યો છું. પ્રથમ રસ-
 યનના પુસ્તકમાંથી એ શાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીને સહાયતા મળે છે; પરંતુ એક
 વિદ્યાર્થીને સ્વાનુભવ એ વિદ્યાનું સાચું પ્રમાણ કહેવાય છે. વેદ જ
 કુરાન તમારા આત્મિક રસાયનમાં સહાયક થઈ શકે ખરાં; પરંતુ તેમને
 તમારો પોતાનો અનુભવ સાચું પ્રમાણ અને દૃષ્ટાંત કહેવાય. આપ જ
 આજ અત્યારે મારા વિદ્યાર્થી સાથે સંમત નહિ હો, છતાં આજ નહિ
 કાલ અને કાલ નહિ તો ધીજી જન્મમાં એ વાતને અર્થાત્ ચાલે તે
 હોય જરૂર માનવું જ પડશે. સત્યનો હૃદયેશાં વિજય જ હોય છે. મનુષ્ય
 મૂઠા સ્વરૂપ તો ક્યારે છે અને સમસ્ત સંસારની શક્તિઓ એને આધીન છે
 પરંતુ સાધારણ રીતે હોકા જેને મનુષ્ય કહે છે, એ તો કેવળ મનુષ્ય
 અને શરીરને જ કહે છે. જેવી રીતે નદી, નાળાં, વાદળો, હવા, વગેરે
 વગેરેમાં પ્રકૃતિની શક્તિ છે, તેજ શક્તિ મનુષ્યમાં છે; પરંતુ મનુષ્ય
 બધી સહાય વસ્તુઓની સાથે જુદા કરતાં તે એક ખાસ, અલગ વસ્તુ
 પરાધીન વસ્તુ જેવું જ દેખાય છે. હવે ત્યારે આપેલું દૃષ્ટાંત
 કે જે મનુષ્ય ત્યારે જન્મ જાતે બને છે; પરંતુ એજ દૃષ્ટાંત એ જે
 આજ અને આજના-સમયવાળી શક્તિ કલ્પતે હોય તે. એ પણ
 ને જે સમય જાતે જન્મે છે તે જે સમય-મારી જોડે આજ
 આજે તે એ સમય એક શક્તિ એકે કે જે જે સમય

સિત્ત લિત પ્રકારની શક્તિઓવડે એ ગતિમાન થાય છે. તેમાં એક તો શુરત્વાકર્ષણશક્તિ છે અને બીજી એ શક્તિ છે કે જેનાથી એનામાં ગતિ ઉત્પન્ન થઈ. એજ પ્રમાણે મનુષ્ય પણ ખરું જોતાં અન્ય શક્તિઓની અધીનતામાંજ કામ કરે છે. તદ્વાપત માત્ર એટલોજ છે કે વૃક્ષ, ફળ, ફૂલ વગેરેમાં વિશેષરૂપે ચેતન્ય નથી; તેથીજ ઝાડપાન એમ નથી કહેતાં કે અમે અમારી મેળે કામ કરીએ છીએ અને મનુષ્યમાં વશેષ કળાં ચેતનની હોવાથીજ તે જાણ્યા કરે છે કે, “હું કરું છું” “હું કરું છું”; પરંતુ વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો એ બધી એકજ શક્તિ છે કે જે ભિન્ન ભિન્ન રૂપે, વૃક્ષમાં, પશુમાં અને મનુષ્યમાં કાર્ય કરતી પ્રતીત થાય છે; સંસારની અન્ય વસ્તુઓમાં એ શક્તિને આપણે શુરત્વાકર્ષણશક્તિના નામે જાણીએ છીએ. એજ શક્તિને મનુષ્યમાં ભક્તે તમે પ્રેમશક્તિનું નામ આપો, પ્રકૃતિમાં એને શક્તિ કહો અને મનુષ્યમાં એને ભક્તિ કહો. પ્રકૃતિમાં જે આકર્ષણ અને દોષણ છે એજ મનુષ્યમાં રાગ અને દ્રેષ છે.

આપણે એને એક દૃષ્ટાન્તવડે સ્પષ્ટ કરીએ. પર્વતનાં શિખરે ઉપર હમેશાં બરફ જામેલો રહે છે. એમાંથીજ પીગળીને જળનો પ્રવાહ નીકળી અનેક માર્ગ વીંધતો વીંધતો, વૃક્ષોને ઉખેડતો ઉખેડતો આગળ ને આગળ આટ્યો જાય છે. આ બધું શાથી થાય છે? સૂર્યને લીધે અને બીજી પણ અનેક શક્તિઓ જે તેની સાથે મળીને ક્રિયા કરે છે તેને લીધે. એ જળનો પ્રવાહ આગળ ચાલતાં નદીનું રૂપ ધારણ કરે છે; પણ એ નદી આગળજ શામાટે વધતી જાય છે? કારણ કે એજ સૂર્ય, એજ આકર્ષણશક્તિ અને એજ ગતિપ્રેરક-શક્તિ તેમાં ગતિ પૂરે છે, કે જે શક્તિ બરફમાં પણ પ્રથમ કામ કરતી હતી; પરંતુ નદી તો પારદર્શક છે, એટલે સૂર્યનું એમાં પ્રતિબિંબ જોઈ શકાય છે. પક્ષી, વનસ્પતિ, પાપાણુ વગેરે મનુષ્યેતર વર્ગ જે ઉન્નતિ કરે છે તે તો પરાધીન થઈને ઈશ્વરને લીધેજ આગળ વધે છે અને અન્ય અનેક પ્રકારની શક્તિઓની પણ તેમને સહાયતા મળે છે; પરંતુ પક્ષી, પાપાણુ આદિની ઉન્નતિ તો પેલા જામી રહેલા જડ બરફના જેવી ઉન્નતિ નથી. જેવી રીતે બરફમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી, તેવી રીતે એ પક્ષી, પાપાણુ ઇત્યાદિમાં ચેતનનું આત્માનું પ્રતિબિંબ નથી પડતું. જોગળીને આગળ વધતી નદીનો જેવો બરફની સાથે સંબંધ છે તેવોજ સંબંધ મનુષ્યનો પશુ, પક્ષી, વનસ્પતિ અને પાપાણુ ઇત્યાદિ પદાર્થોની સાથે છે. નદીમાં

જેમ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ દેખાવા માંડ્યું, તેમ મનુષ્યમાં પણ એક
 (ચેતનતા) પડ્યું છે. એ સચેતન છે; અહંતાનું બીજ અથવા મૂળ
 થીજ ઉત્પન્ન થયું છે અને એજ અહંતા મનુષ્યને 'હું કંઈ છું-હું
 કહીને બોલાવે છે; જોકે વાસ્તવિકરીતે જોતાં કરતાકારવતા તો એ
 શકિતજ છે. જે તમારો ઇશ્વર છે એજ વૃક્ષોનો ઇશ્વર છે અને એનો
 રાત્મા એજ તમારો અંતરાત્મા છે; એટલા માટે વૃક્ષ પણ તમારા
 છે. મનુષ્ય જ્યારે બાળક હતો, ત્યારે પણ આત્મા તો તેનામાં જોવા ને
 જ હતો; છતાં અહંકારે અર્થાત્ અહંતાએ એનામાં પ્રવેશ નહોતો
 મોટો થતાંજ એ પહાડનો બરફ પીગળી ગયો હોય એમ સમજી શકો
 પછી એ (માનવ) નદીમાં સૂર્ય (અહંતા) નાં કિરણો પડવા માંડ્યાં
 એટલે કે એમાં વિશેષ ચેતન્યનું પ્રતિબિંબ પડવા માંડ્યું. ત્યારથી એ
 માંડ્યો કે, "મેં આ કયું" અને "આ માંડું છે" કે જે વચનો એ
 પણમાં નહોતો બોલતો. હવે આપણે સુષુપ્તિની અવસ્થા તપાસીએ
 સ્થિતિમાં પણ શરીરની તો થોડીઘણી પણ વૃદ્ધિ થયાજ કરે છે. એ સ્થિતિમાં
 હોહીનું ફરવું બંધ નથી થતું; પરંતુ અહંતા તે વળતે રહેતી નથી. એ વળતે
 તમે ખરેખર પાપાણુ અને વનસ્પતિનાજ ભાઈ છો. વળી પાછા જ્યારે
 જાગૃત્વસ્થામાં આવો છો ત્યારે ફરી પાછા તરફ અવસ્થામાં પાસ
 રૂપમાં આવી ગયા, એટલે અહંતાનાં કિરણો પ્રતિબિંબિત થવા માંડે
 એટલે તરતજ તમે કહેવા માંડો કે, "યુક્તક તો મેં લખ્યું" "સત્ય
 મેં આપ્યું" "આ કામ મેં કર્યું," વગેરે વગેરે.

હવે એક બીજી વાતનો પણ વિચાર કરવાનો છે. મનુષ્ય જ્યારે
 અવસ્થાએ પહોંચે છે ત્યારે એને પોતાને ચેતે કાંઈ કરે છે એક
 રહેતું નથી. કાંઈકાતરીકે આપણે એક કવિનું કથાંત્ર લઈએ. કવિ
 જ્યારે પોતાના વિચારોમાં મગ્ન થઈ જાય છે ત્યારે એને હું કંઈ છું
 લાગતું હોતું નથી. એનામાં અહંતાને આત્મા પણ નથી રહેતો. એક
 મહિમાવાળો જ્યારે કવિનાં કવિત્વ પ્રતિભાનું નિરૂપણ કરતો છે
 એવન્યેવ એના મનમાં કંઈક વિચારનાત્ર હોય છે. એક વખત
 રહે છે, પરંતુ નિમિત્તના અવસ્થામાં પ્રવેશી નિરૂપણ
 અહંતા તરતજ જતો છે એ અને કહે છે કે, "મેં કંઈક કવિત્વ
 કર્યું" "મેં કવિત્વના કાંઈ કવિ કર્યો" તે. અહંતા કે

નીરનર હોય છે. એક જાણુ સડસડાટ કરતો તોપનો ગોળો ચાલ્યો જાય છે. શીજી જાણુ એવોજ પ્રયંઠ કરતો ગોળો સામેથી ઉછગી આવે છે. હાનરો મનુષ્યોના પ્રાણ પતન થાય છે; છતાં એને કશાનું જાનજ નથી. અહંતાનો સ્વેશમાત્ર પણ અંશ નથી કે જેનાથી આજીવનની પરિસ્થિતિનું એને જાન થાય, એની તે વખતે જરૂરના જેવી સ્થિતિ થઈ જાય છે. જ્યારે અતિ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં એ શક્તિ હોય છે ત્યારે અહંતા હોતીજ નથી. આ એક વાત તમે જરૂર સ્મરણમાં રાખજો કે જે મહાન કાર્યો જગતમાં થાય છે, એ બધાં અહંતા ન હોય ત્યારેજ થાય છે અને નવાઈ જેવું તો એ છે કે જ્યારે અહંતા આવે છે ત્યારે આપણાં બધાં કાર્યોને એ રદ કરી નાખે છે. એક મનુષ્ય વ્યાખ્યાન આપતો હોય તે વખતે જો તેને હું વ્યાખ્યાન આપું છું, એવો વિચાર આવે તો તેજ વખતે એનું વ્યાખ્યાન બંધ થઈ જાય છે. વિદ્યાર્થી નિયાજમાં કવિતા જોલતાં જોલતાં હું કવિતા જોલું છું, એવો વિચાર કરશે કે તરતજ તેનું મોં બંધ થઈ જશે. એ અહંતા તો પેલી માખીના જેવી છે કે જે માખી ચાલતી ઘોડાગાડીમાં ઘોડા ઉપર બેઠી બેઠી એમ માનતી હતી કે ગાડી હુંજ ચલાવું છું. મનુષ્યમાં જ્યારથી અહંતા ઉત્પન્ન થઈ ત્યારથી “તમે જુદા છો” “હું કોઈ બીજો છું” એવા વિચારો આવવા લાગ્યા. અહંતાને લીધેજ મસ્તિષ્કમાં એવા વિચાર ધર કરી બેસે છે કે, “આ મેં કશું” અને “આ હું છું.” જો કે વાસ્તવિકરીતે તો એ અહંતાવડે કશુંજ થતું નથી.

નદીનો પ્રવાહ વહેતો: રાખવામાં સૂર્યની ગરમી અને આકર્ષણ શક્તિજ કારણભૂત હતાં. તેને જાદવી કદાચિત્ નદીમાં પડતું સૂર્યનું પ્રતિબિંબ એમ કહે કે હુંજ નદીને ગતિમાં રાખું છું, તો એ વાતને શું આપણે કહી માની શકીશું? એવીજ રીતે મનુષ્યમાં જે શક્તિ કામ કરે છે તે અહંતા નથી. જે કામ તમે કરો છો અથવા થયા કરે છે, તે બધું પરમેશ્વરને લીધેજ થાય છે. રસાયનવિદ્યાના જ્ઞાનમાટે કેવળ વિચારો કે સિદ્ધાન્તોથી કામ ચાલતું નથી, પણ તેના પ્રયોગ માટે પ્રયોગશાળા હોય છે, જેમાં પ્રત્યેક સિદ્ધાન્તનો અનુભવ કરવામાં આવે છે. તેવીજ રીતે અમેરિકામાં સંકલ્પજ અને સંકલ્પ-સિદ્ધિના પ્રયોગો કરવામાં આવે છે. રામને જે ઘોડાઘણો અનુભવ એ દેશમાં થયો છે તેની તે સાક્ષી આપશે. મનુષ્યને એવી અવસ્થામાં મૂકી શકાય છે કે જેવી રીતે પેલી નદીનો પ્રવાહ વહેતો હોય પણ તેમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ ન પડે. એ પ્રયોગમાં મનુષ્યને મૂર્છાની સ્થિતિમાં આણે છે. એકવાર રામની

સમક્ષ એક માણસને એવી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. એક માણસને
 ચોથિયો તાવ આવતો હતો. એને મૂર્છાનાવશ કરીને એનામાં એવા વિચારો
 પ્રવેશ કરાવ્યો કે જેનાથી એનો તાવ નીકળી જાય અને એવી ભાવના પૂર્વક
 સંકલ્પ મૂક્યો કે જેનો પ્રભાવ એવોજ પડે. ત્યાર પછી એને જાગૃત સ્થિતિ
 માં આણી દીધો. એનો ચોથિયો તાવ નીકળી ગયો; પરંતુ એને ખદલે તે
 તાવ આવવા માંડ્યો. એમ થવામાં વિચાર મૂકવામાં કાંઈ ખામી નહોતી જ
 જેણે એ વિચારનો પ્રવેશ કરાવ્યો હતો, એ મનુષ્યનો દોષ હતો. થોડા સમય
 પછી વળી પાછો તાવ તદ્દન નીકળી જાય એવો સંકલ્પ મૂકવામાં આવ્યો
 એટલે તાવ નિર્મૂળ થઈ ગયો. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે તમારે
 શરીર તમારા સંકલ્પોનું જ બનેલું છે. વળી એક બીજો અનુભવ પણ સાંભળો.
 એક માણસને સિગાર (ખીડી) પીવાનો બહુ શોખ હતો. એની એમ ઇચ્છા
 થઈ કે એ ટેવ છુટી જાય તો સાફ એ માણસને પણ એવીજ રીતે મૂર્છાનાવશ
 કરીને એના ચિત્તમાં એવો સંકલ્પ મૂક્યો કે જાણે એણે આખા દિવસ
 એકજ વાર સિગાર પીવાની હોય; પરંતુ એનું પ્રથમ તો એનું પરિણામ આવ્યું
 કે જાગૃત થતાંજ તેણે એક એવડી મોટી સિગાર બનાવીને પીવા માંડી કે જે
 આકારમાં આખા દિવસની સિગારોના એવડી મોટી થવા જાય. સંકલ્પ મૂક-
 નારની એમાં ભૂલ હતી, માટે તેના ઉપર પણ બીજાવાર પ્રયોગ કર્યો, એટલે
 એની ટેવ છુટી ગઈ. આ બધા અનુભવોમાં જો કે શરૂઆતમાં થોડી વધારી
 અસફળતા જણાય છે પણ આખરે તો પૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. કહે
 રામે વ્યાખ્યાનમાં કહી બતાવ્યું હતું કે મિસ્ટર જોન્સની એવી સ્થિતિ બહુ
 ગંધ હતી કે તે ડોક્ટર પૉલ બનીને ડોક્ટરનાં જેવાં કામો કરવા માંડી પડ્યો
 હતો. આ અનુભવને સાચા માનવા કે નહિ એ તમારી મરજીની વાત છે.
 થોડા સમય પહેલાં લોકો તાર અને રેલ્વેની આશ્ચર્યકારક વાતોને જ
 નહોતા માનતા. નહિ માનો તોપણ તમારી મોજ; પરંતુ રામે તો આ
 પ્રસંગો નજરે જોયા છે એટલે નથી જોયા એમ કેમ કહે ? જરા એટલે
 વિચાર કરો કે તમારા શરીરનાં આરોગ્ય અને વ્યાધિ, તમારા અનુભવો
 પ્રસન્નતા અને ખેદ અને ગ્રહોનાં સૌંદર્ય, એ બધું કયી શક્તિએ આપ્યું
 ચાલી રહ્યું છે ? એ શક્તિએજ સંકલ્પબળ છે. તમારી બધી અવસ્થા
 અને કર્મ એ તમારા સંકલ્પની ઉપરજ આધાર રાખે છે. કહે રામે એક
 દેદાન્ત કહી બતાવ્યું હતું કે એક માણસને એવી સ્થિતિમાં મૂકવામાં

આપ્યો હતો, કે જે જમીનને તળાવ માનવા લાગ્યો અને પછી ત્યાં એ પાણીમાં માછલાં ચકકડવાના આગા કરવા માંડ્યો. એક માણસને મૂરછાવિષ દરીને એને એમ સંકટપ આપ્યો કે તું તો વૃક્ષ છે. પછી એનું માથું એક મેંજ ઉપર અને પગ બીજા મેંજ ઉપર મૂકીને વચમાં એને ટટાર ઝુલતો રાખી એના દાકડા જેવા શરીર ઉપર બીજા માણસને બેસાડયા; છતાં એ જરાયે નખ્યો નહિ. આ બધી વાતો ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે શારીરિક અને બાહ્યકામ પણ વિચાર ઉપરજ આધાર રાખે છે. કહેવત છે કે ‘જેવી મતિ તેવી ગતિ.’

વિચારોની એક એવી સ્થિતિ હોય છે કે જેમાં અહંતાનું નામ પણ હોતું નથી. એ અવસ્થાને કારણશરીર અથવા સુપુસિ કહેવામાં આવે છે. જે અવસ્થામાં અહંતા અચુક અંશે જાગૃત હોય છે, તેને સૂક્ષ્મશરીર અથવા સ્વપ્ન કહે છે અને જાગૃત અવસ્થાને સ્વજાગૃતશરીર કહેવામાં આવે છે. પાણી અને જરફનો જેવો એકબીજા સાથે પરસ્પર સંબંધ હોય છે તેવાજ આ ત્રણે શરીરોનો એકબીજા સાથે પરસ્પર સંબંધ હોય છે. હાથ-વટે જે કામ થાય છે, તેનો મન ઉપર અવશ્ય પ્રભાવ પડે છે. અત્યારે જે વ્યાખ્યાન તમે સાંભળો છો તે તમે તમારી ઇદ્રિયોવડે સાંભળો છો, તે શારીરિક ક્રિયા છે. તેના ઉપર વિચાર કરો છો, એ સૂક્ષ્મશરીરની ક્રિયા છે. અહીંથી તમે યાત્ર્યા જ્યો ત્યાર પછી પણ થોડા સમય સુધી એનો પ્રભાવ રહેશે; પરંતુ થોડીવાર થતાંજ મનમાંથી એની અસર નિર્મૂળ થશે; પરંતુ ત્યારે પણ તમારામાં એ શક્તિ તો કંઈ સ્થળે જરૂર રહેવાળીજ. ત્યારે હવે એ શક્તિ કયાં રહેશે? એ શક્તિ સુપુસિ અવસ્થા અર્થાત્ કારણશરીરમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યાં તેનો આવી રીતે સ્વીકાર થશે. માનો કે એક તળાવ છે. તેમાં અનેક વસ્તુઓ નાખીએ એટલે થોડો વખત ઉપર રહીને પછી અંદર ઉતરી જશે અને પાણીને ત્યારે હલાવીએ ત્યારે પાણી તે ઉપર આવી જશે. રામ અત્યારે હિંદુસ્તાની બોલે છે; પરંતુ અંગ્રેજ અને ફારસી વગેરે ભાષાઓ કાંઈ આ વખતે તેનામાંથી નીકળી ગયેલી નથી. એ તો એના મન-રૂપી તળાવને તળીએ બેઠો છે. મનરૂપી તળાવને વલોવીએ તો એ પણ પાણી હમણાંજ ઉપર વરી આવે. ત્યારે તમે સ્વપ્નમય અર્થાત્ મનોમય જગતમાં હો છો ત્યારે અનેકવાર આવા વિચારો ઉછાળા મારે છે, કે “હું આ કામ કરીશ, હું ફલાણું કામ કરીશ.” એ શક્તિ જાણે કયાંય

હવે તેમનું પ્રયાણ કઈ દિશામાં છે ? સંસારનાં કૃત્યો (ગતિ) ની અન્તિમ અવસ્થા (અવસાનસ્થિતિ) શું છે ? એક એવી પણ અવસ્થા મનુષ્યની આવે છે કે જેમાં તે જીવિતી નહિ પણ બોધથી; જોખખાણથી નહિ, પણ હૃદયવડે; સમસ્ત સંસારને પોતાનું આત્મસ્વરૂપ સમજવા માંડે છે. એના નાના સરખા મસ્તિષ્કમાં હવે સમસ્ત સંસારનો સમાવેશ થઈ જાય છે અને તદ્દન શિર અને મસ્તિષ્કમાંજ નહિ પણ તમારાં હૃદય, કાગળ, નસ, નાહી અને પ્રત્યેક રોમરોમમાં પણ એ તમારા મસ્તિષ્કમાંનો સમસ્ત સંસાર પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. એ પછી તમારી એવી અવસ્થા પણ થઈ શકે છે કે જેમાં આ સમસ્ત સંસાર તમારું જ શરીર બની જાય છે. આ પશુપક્ષી, આ વૃક્ષ, આ પર્વત, એ બધાં મારા આત્મા છે એવું જ જાન થાય છે. આ નદીમાં મારી નાહીએતું જ લોહી વહ્યાં કરે છે એમ લાગવા માંડે છે, આ સૂર્ય અને ચંદ્ર મારીજ આંખો છે એવો આભાસ થાય છે અને મારું હૃદયજ બધાં હૃદયોમાં ધબકારા મારે ॥ એમ અનુભવ થાય છે. ભાઈઓ ! તમે કોઈ જૂદા છો અને બીજાઓ કોઈ જૂદા છે, એ ભાવના છોડી દો. તમે બારતવાસી છો મારે અમુક છો અને બીજા દેશના મનુષ્યો જૂદા છે, એવો વિચારજ ન કરો. જે દેશના લોકો આવા વિચારો કરે છે એવું જ આ જગત ઉપર અસ્તિત્વ કાયમ રહે છે.

કાલે રામે આપને કહ્યું હતું કે જાપાની લોકોએ બ્રહ્મવિદ્યાને બાવલાંરિક રૂપમાં-આચરણમાં ઉતારી છે. જે લોકો વ્યાવહારિક રીતે બીજાના આત્માને પોતાનો આત્મા માને છે, તેઓજ જીવતા છે એમ માનવું; તમારા રક્ષણનો પણ એજ ઉપાય છે. તમારા વિચારમાંથી એવો સિદ્ધાંત સ્થિર થાય છે કે અનેક પ્રકારની શક્તિઓ એક સાથે મળીને કામ કરતી હોય, તેા એ બધી શક્તિઓના કૃણતું વલણ એ બધામાં જે મોટી શક્તિ હોય, તેના તરફ રહેશે. જ્યારે એ શક્તિ ઓછી થઈ જશે ત્યારે એના કરતાં ઓછી શક્તિના કૃણ તરફ એનું વલણ રહેશે. એવીજ રીતે તમારી અંદર જે વિચાર વિશેષ સુદૃઢ છે એ પહેલો અમલમાં મૂકાયો અને ત્યાર પછી ઉતરોત્તર તેનાથી ઉતરતા પ્રકારના વિચારો ક્રિયાત્મક બનતા જશે.

આંતરીય શક્તિઓનો બાહ્ય શક્તિઓ સાથે શું સંબંધ છે એનો આપણે હવે વિચાર કરીએ. આ દેખણપર એક દીવો બળે છે, એમાં આદે બાહ્ય-એથી પ્રાણવાયુ જે આપને આવી જાય છે. આંતરીય શક્તિઓ એવીજ રીતે

બાહ્ય શક્તિઓ સાથે આકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે સંબંધ રાખે છે. જેવો સંકલ્પ હોય છે તેવાં સાધનો અને સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે. સ્થિર વિદ્યુત્તની સાથે સાથેજ ચંચલ વિદ્યુત્ત એની મેળેજ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રકૃતિનો નિયમ જ એવો છે, એમાં નવું કંઈ નથી. એક તરફ છોકરીઓ જન્મે છે તો પ્રકૃતિ બીજી બાજુ છોકરાઓ ઉત્પન્ન કરે છે. તમે જાણતા હશે કે પુષ્પોમાં પલ્લવ નર અને માદા હોય છે. મધમાખીઓદ્વારા નર કૂત્રનો નર લાગ માદા કૂત્ર પાસે પહોંચે છે. તાત્પર્ય એ કે જ્યારે આવશ્યકતા હોય અથવા ઈચ્છા થાય ત્યારે વસ્તુઓ તો એની મેળે આપોઆપ આવી મળે છે, એજ નિયમ તમારે માટે પણ છે. જેવા તમારા આન્તરીય સંકલ્પો હશે તેવા તમારા બાહ્ય પ્રસંગો થશે. હિંદુ અને મુસલમાનોએ પોતાનાં મંદિરો અને મસ્જિદોમાં એવી રીતે પ્રાર્થના કરવા માંડી કે અમે તો તારા હાસ છીએ, ત્યારે પેલા આકર્ષણ શક્તિના નિયમને અનુસરીને પ્રકાશસ્વરૂપ જ્યોતિમાં-જ્યોતિ રૂપ પરમેશ્વરે પેલા ગોરા ગોરા ચમકીલા રૂડા રૂપાળા સદૈવ ચામડીવાળા મોગલો અને અંગ્રેજોનાં તેજસ્વી શરીર મોકલી આપીને આપણી મનોકામના પૂરી કરી અને આપણને હાસ બનાવી દીધા. માટે યાદ રાખજો કે અત્યારે તમે ગરીબ જણાઓ છો તે તમે તમારી જાતેજ બનેલા છો. પોતાના વિચારથીજ કેદમાં કેદી થઈ પડ્યા છો એટલે પોતાના પુરુષાર્થથીજ છુટકારો મેળવી શકાશે.

મનુષ્યમાં ક્યાંસુધી પરતંત્રતા અને ક્યાંસુધી સ્વતંત્રતા છે એનો વળી જરા વધારે વિચાર કરીએ. ક્યાંસુધી પુરુષાર્થ અને ક્યાંસુધી પ્રારબ્ધની ગતિ છે ? એ તો બધું રેલગાડીના પાટા જેવું છે. રેલગાડી સ્વતંત્ર પણ છે અને પરતંત્ર પણ છે. સ્વતંત્ર તો એવી કે ધમ ધમ કરતી દોડી જાય છે અને પરતંત્ર એવી કે લીટે લીટેજ ચાલી જાય, એવીજ રીતે તમારા મગજમાં એક પછી એક અને એકજ પ્રકારના વિચારો ઉપજવાથી તમારા મગજમાં પાટા-રસ્તા પડી જાય છે; અને સામાન, વિષય, પદાર્થ એ બધું જે જરૂરનું હોય તે બહારથી આવી મળે છે. એ પ્રમાણે જ્યારે બહારના પદાર્થો આવી મળે છે ત્યાર પછી એ વિચારરૂપી રસ્તાપર કર્મરૂપી રેલ ચલાવવી બહુજ સહેલી થઈ પડે છે. વળી એમ પણ છે કે જુની સડો ઉખાડી પણ શકાય છે. ત્યાં તમે પેલા રેશમના કીડાનું ઉઠાહરણ તપાસો-એ સ્વતંત્ર પણ છે અને પરતંત્ર પણ છે. રેશમના તાર કઢાડવામાં એ સ્વતંત્ર

હતો, પણ જ્યારે દેશમ બહાર કદાપ્રિને કોકડું બનાવી ગૂંચો ત્યારે એ કોકડામાં બંધાઈને પરત્ર જાયો. તમારૂં હૃદયરણ પણ એવુંજ છે:—

દેશની—એ—તજા 'તો જર મન જતા શુદ્ધ.

અર્થાત:—મારી પોતાની શુદ્ધિ મારા પોતાના ઉપરજ એક આપત્તિ-રૂપ થઈ પડી.

તમારી પોતાની સ્વતંત્રતાજ તમને પરત્ર જનાવે છે. એક માણસે ખાતું લખી આપ્યું કે અમુક દિવસોમાં રૂપિયા આપી દઈશ. રૂપિયા કમાવામાં તો તે સ્વતંત્ર હતો, ખાતું પાડી આપવામાં પણ સ્વતંત્ર હતો; છતાં પોતાની મેળે એમ લખી આપવાથી પોતે બંધાયમાન થઈ ગયો. આવીજ રીતે મનુષ્ય પોતે સ્વતંત્ર હોવા છતાં એ પોતાના કર્મથી પોતે બંધાયમાન થઈ જાય છે. એમ અમુક પ્રકારનાં કર્મ એટલે બ્યવહાર એ મનુષ્યને માટે બંધનરૂપ બની રહે છે.

તમે પ્રારબ્ધની અપીનતામાં પણ સ્વતંત્ર તો છાજ. લોકો બિચારા ગણાય છે કે જે ઇશ્વર એકજ છે તો એણે કોઈને બંધાવે તો કોઈને લૂંટા, કોઈને અમીર તો કોઈને ગરીબ એમ લેઈ શા માટે કર્યા? રામ કહે છે કે જ્યાંસુધી ઇશ્વર કોઈ જૂદી વ્યક્તિ હશે, અને તમે કોઈ જૂદી વ્યક્તિ છો એમ તમને લાગશે ત્યાંસુધી એના નામ ઉપર આ કાળી ટીકી જરૂર આવવાની અને એની કૃપામાં આવો તકાવત પણ દેખાશેજ. આપણે જોઈએ છીએ કે એકજ પરમેશ્વરજી પિતાની સમક્ષ એક બાલક કાંટામાં પડ્યું પડ્યું રહે છે તો બીજું કૂડોની પથારીમાં આનંદ કરે છે. આનું કારણ શું? શું પરમેશ્વર દયાળુ નથી? કાંટામાંથી રક્ષણ કરવાની એનામાં શક્તિ નથી? ઇશ્વર એવી કોઈ વ્યક્તિ હોય, અને તમે જો એનાં બાલકો હો, તો પછી આવી સ્થિતિમાં તો એ ઇશ્વરમાં લેહણુદિનો આરોપ જરૂર આવે છે; પરંતુ વાસ્તવિક વાત તો એવી છે કે એ ઇશ્વર તમારાથી લિન્ન છેજ નહિ. મનુષ્ય પોતેજ નદીમાં પડે, બાણી જોઈને પોતે રમચાનમાં જઈ બેસે, પોતાની મેળેજ ગાંડાની ઇચ્છિતાલમાં બાય, તો પછી એમાં કોઈપણ બાતનો જીલમ રહેતોજ નથી. એ એકજ ઇશ્વર એ ઠેકાણે અંગેજ હોય છે, બીજી બાજુ એજ ઇશ્વર સુસલમાન બને છે, એનેજ વળી તમે હિંદુ કહો છો, એજ ધનિક અને એજ નિર્ધન; જેને તમે પિતા કહે છો એજ પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે.

વળી એક બીજી વાત પણ સાંભળો. બધા જાણે છે કે સૂર્યના પ્રકાશનો રંગ શ્વેત છે; પરંતુ જ્યારે કાચમાં પ્રતિબિંબ રૂપે જોઈએ છીએ ત્યારે માલૂમ પડે છે કે એ આપણી બૂલ હતી. તે વખતે તેના પ્રકાશનું વક્રીભવન જોતાં તેમાં જૂદા જૂદા સાત રંગ દેખાઈ આવે છે. ત્યારે આનો અર્થ શું ? એક વખત તો એ રંગ સફેદ માલૂમ પડે છે અને બીજે વખતે તેમાં લિન્ન લિન્ન સાત રંગ ક્યાંથી આવ્યા ? કારણ માલૂમ પડે કે નહિ, અને તમે તે જાણો કે ન જાણો પણ નજરે જોયેલી આ વાત તમારે જરૂર માનવીજ પડશે. કૂલને જોઈને તમે કહો છો કે આ કૂલ સફેદ છે; આ ગુલાબી છે; આ પીળું છે; પરંતુ સાચાંસનો અભ્યાસી (વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી) તો તરતજ કહેશે કે એમાં રંગ છેજ નહિ. એ તો તમને ચોકખું પ્રયોગથી સમજાવી દેશે. તમે એક કૂલને અંધારામાં લઈ જઈને પછી તેને તપાસો; જુઓ, એ કેવું કામળ છે ! તેમાં સુગંધ પણ તેવીજ છે, એમાં ઠંડક પણ તેવીજ છે, તેની પાંદડીઓ પણ તેટલીજ છે; ત્યારે એનો રંગ ક્યાં ગયો ? રંગ તો કૂલમાં છેજ નહિ. એ રંગ તો પ્રકાશનો હતો એટલે પ્રકાશ સાથે નાશ પામ્યો. તમે કહો છો કે પાંદડામાં લીલો રંગ છે; પરંતુ ખરી વાત તો એવી છે કે ફેટોગ્રાફ પાડવાના કાચમાં જેવી રીતે અમુક જાતનો પદાર્થ ભરેલો હોય છે, તેવીજ રીતે એ પાંદડામાં એક એવી રીતનો રાસાયણિક પદાર્થ છે કે જે સૂર્યના સાત રંગમાંથી છ રંગને ભસ્મ કરી જાય છે અને એક લીલો રંગ કે જેને એ નથી અહણ કરી શકતું તે તેના ઉપર બહાર રહીને દેખાય છે. હવે તમને જણાશે કે પ્રકાશમાં સાતે રંગ છે; પરંતુ કાળા રંગની રંગમાં ગણતરી નથી થતી. કાળો રંગ એટલે એવો રંગ કે જેમાં એ બધા સાતે રંગો ભસ્મ થઈ ગયા હોય અને સફેદ રંગ એટલે એવો રંગ કે જે એક પણ રંગને અહણ કરતો નથી. ભાઈઓ ! સંસારમાં આ જેટલા રંગ દેખાય છે તે બધા રંગ-તે બધી શક્તિઓ, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, વિચારશીલતા-એ બધું એકજ પરમાત્માનું-રામનું છે. એક બાબુ જુઓ તો સમરંગી અને બીજી બાબુ જુઓ તો એ સાતે રંગ; એના એ રંગનું નામજ માયા છે. એમ કહેવાય છે કે મનુષ્ય શક્તિમાન હોય છે, તેમાં વળી એનો જમણો હાથ વિશેષ શક્તિવાળો કહેવાય છે, તેનું કારણ તો એવું છે કે એ હાથથી એ શક્તિનો હંમેશાં ત્યાગ (દાન) કરતો રહે છે. જે રંગનો કૂલ ત્યાગ કરે છે એ રંગજ એની પાસે રહી જાય છે. ભાઈઓ ! જેનો તમે ત્યાગ કર્યો એજ વસ્તુ તમારી પાસે

વધતી જશે. જે પદાર્થની તમે પરવા નહિ કરો અથવા તો જેનાથી સુખ ફેરવી લેશો, તે તમારી પાસે વધારે પ્રમાણમાં આવીને હાજર થશે. સૂર્યના પ્રકાશમાં તમે જે છાયા બણી ચાલવા માંડ્યો, તો છાયા તમારી આગળ આગળજ માસવા માંડશે અને જ્યારે જોનો ત્યાગ કરીને પ્રકાશબણી મોહું કરીને ચાલશો એટલે એ બિચારી તમારી પાછળ પાછળ દોડતી આવશે.

જે રંગનો તમે ઉપલોગ કરીને ગ્રહણ કરો છો તે નાશ પામે છે અને જોનો તમે ત્યાગ કરો છો તે તમારો બનીને રહે છે. તમને જ્યારે તમારું સન્માન થાય એવી ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે જો તમે બીજાઓનું સન્માન કરો તો તમારું સ્વાસાધિકારીતેજ સન્માન થઈ જાય છે. જ્યારે તમે લોકો પ્રીતિ દર્શાવો છો ત્યારે ચારે તરફથી લોકો તમારા બધી પ્રીતિ કરવા દોડતા આવે છે.

જે મનુષ્ય તમામ રંગોનો, તમામ દુનિયાઈ ઇચ્છાનો ત્યાગ કરે છે જોનો આત્મા સમસ્ત સંસારનો આત્મા બની જાય છે. પછી તેને કાંઈ પણ મેળવવું કે ચોધવું બાકીજ રહેતું નથી. કાંઈ પણ પ્રકારની લાલસા કે વાસનાજ રહી જતી નથી ।

આરબૂ-એ-વિસાલ પરદા હૈ, આરબૂ હૈ કિ આરબૂ ન રહે

બુસ્તબૂ બી હિસાબે-હસની હૈ, બુસ્તબૂ હૈ કિ બુસ્તબૂ ન રહે.

તૂ કે ઇતના મિટા કિ તૂ ન રહે, આર તુમમેં દુધ ઠી બૂ ન રહે.

ભાવાર્થ:—મળવાની ઇચ્છા રહેવી એ પણ ભેદ છે; એટલા માટે એવી ઇચ્છા હોવી જોઈએ કે ઇચ્છાજ ન હોય. જિજ્ઞાસા પણ એક સુંદર પડદો (આવરણ) છે; એટલા માટે જિજ્ઞાસા ન હોય-એવીજ જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. “તું” ને એટલો બધો ગાળી નાખ કે “તું” રહે નહિ અને તારામાં દૈતની ગંધમાત્ર રહે નહિ.

વિશ્વાસ અથવા હિમાન

[દૈઅબાદમાં તા. ૧૦, સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૫ના દિવસે આપેલું વ્યાખ્યાન]
 (પ્રારંભમાં સ્વામીજીએ આજ્ઞા કરી કે વ્યાખ્યાન થાય તે પહેલાં આપણે
 અધાએ ધ્યાન કરી લેવું જોઈએ. અને એવી ભાવના કરવી જોઈએ કે:—“આપણે
 અધામાં એકજ આત્મા વ્યાપી રહ્યો છે, એકજ સમુદ્રના આપણે તરંગો છીએ,
 સૂતરના એકજ તાંતણામાં પરોવેલા મોતીનાં દાણાની પેઠેજ માત્ર આપણે
 ભિન્ન છીએ.” આમ કરવાથી થોડો સમય સલામાં શાન્તિ પ્રસરી રહી અધા-
 એ મૌન ધારણ કર્યું અને શ્રીમાન સ્વામીજી તથા સમસ્ત શ્રોતાગણ આત્મ-
 ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ ગયા; ત્યારપછી ૐ કારનો ઉચ્ચ સ્વરે ઉચ્ચાર કરીને
 સ્વામીજીએ પોતાનું વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું.)

જંગલી જાતિઓના સંબંધમાં એવું કહેવાય છે કે રાતે જ્યારે જિઆરા
 ટાઢમાં ટરી જાય છે, ત્યારે એમના ઉપર કોઈ કામજો ઓઢાડી જાય
 તો ઓઢી લે છે, પણ સવાર પડી, એટલે જો કોઈ આવીને સાકરનો એક
 ગાંગડોજ આપે તો તેના બદલામાં એ કામજો આપી દે છે, વળી પાછી રાત
 પડે ત્યારે ઠંડીથી ધૂજવા માંડે છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે દિવસે એ
 જંગલી-અજ્ઞાન લોકો સાકરનો ગાંગડો જોઈને રાતની કડકડતી ટાઢ કે જે
 એ વખતે તેમની સમક્ષ હોતી નથી, તેને ભૂલી જાય છે. આવીજ રીતે જગત-
 માં પણ એવા લોક છે કે જેઓ પોતાને જંગલી-અસહ્ય નથી કહેતા.
 પરંતુ જે વસ્તુ તેમનાં ચર્મચક્રુની સામે હાજર ન હોય તેને માનતાજ નથી.

એકવાર દેવ અને દાનવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું. દેવો દાનવો કરતાં બળમાં
 કાંઈ ઉતરે તેવા નહોતા. દેવતાઓના શુરુ બુદ્ધસ્પતિએ દાનવોને આજ્ઞા કરી
 તત્ત્વજ્ઞાન શીખવ્યું. એ તત્ત્વજ્ઞાનનો એવો સિદ્ધાંત છે કે, “આત્મા, પરી-
 અને આનંદ કરે. અને તમારી આંખો સામે જે વસ્તુ ન દેખાય તેને
 માનશો નહિ;” પરંતુ જે જાતિમાં ભલમનસાઈ, સદા અધર્મ કાર્યો કરે

વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અથવા ઈશ્વરામ નથી, એ બાતિ કદિપણ ઉન્નત થઈ શકતી નથી. એક મહાશયે રામ પાસે આજ એવી કુર્યાદ કરી કે આવી જાતના વિશ્વાસેજ ભારતવર્ષનું ખેદાનખેદાન કરી નાખ્યું; પરંતુ જેઓ આમ જોતે છે તેઓ વિશ્વાસ અર્થાત્ તેનો વાસ્તવિક અર્થજ સમજતા નથી.

મહંમદ પોરી અને મહંમદ ગિજની જ્યારે ભારતવર્ષ ઉપર ચડી આગ્યા ત્યારે એ લોકો બહુજ થોડા હતા અને આપણા લોકોનો તો સુમારજ નહિ. ત્યારે પછી આપણે હાર્યા અને તેઓની છત થઈ તેનું શું કારણ ? એક ઇતિહાસકાર લખી ગયો છે કે વટોળીઆની આગળ જેવી રીતે ધૂળ ઉડતી જાય છે તેવી રીતે સુસલમાનોની સામે હિંદુઓનાં ફતનાં ફલ નાસભાગ કરતાં હતાં. સુસલમાનોની છતનું કારણ માત્ર વિશ્વાસ અર્થાત્ યકીનજ હતું. હૃદયમાં જ્યાંસુધી યકીન-વિશ્વાસ ન હોય ત્યાંસુધી હાથમાં શક્તિજ નથી આવતી; અને જ્યારે હૃદયમાં વિશ્વાસ હોય છે ત્યારે હાથ અને જાહુઓમાં શક્તિ સ્વાભાવિકજ રકુરવા માંડે છે. રામને જ્યારે બી. એ. ની પરીક્ષા આપવાની હતી, તે વખતની એક વાત છે કે પરીક્ષકે ગણિતના પ્રશ્નપત્રમાં ૧૩ પ્રશ્ન આપીને એવું લખ્યું હતું કે, “આ તેર પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ નવ પ્રશ્નના ઉત્તર આપો.” રામના હૃદયમાં વિશ્વાસનું એટલું બધું જાગ હતું કે તેણે તેજ વખતે એ બધાય પ્રશ્નના ઉત્તર આપી દીધા ને ઉપર લખી નાખ્યું કે “આ તેર જવાબમાંથી કોઈ પણ નવ જવાબ જોઈ લેવો.” બીજાઓએ તો એ ૧૩ પ્રશ્નોમાંથી ભાગ્યેજ ત્રણ કે ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા હતા.

જેમ્સ (એક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રી) પણ એમજ કહે છે કે જેનામાં વિશ્વાસ હોય છે તેનાજ વિજય થાય છે અને આધ્યાત્મિક નિયમ પણ એવોજ છે. વિશ્વાસના સંબંધમાં વર્ણન કરતાં એટલું જોવું જોઈએ કે, એમાં મુખ્ય બે વસ્તુઓ છે; એક તો વિશ્વાસ અને બીજો મત; જેનો અર્થ ઉર્દુમાં યકીન અને અકીદા થાય છે.

ખ્રિસ્તી લોકોના ધર્મગ્રંથમાંથી રામ હવે એક વાત કહે છે કે જે યુદ્ધમાં ઈશ્વરનો રાજા રિચર્ડ પહેલો સામેલ હતો. ખ્રિસ્તી લોકો જ્યારે જેરુસલેમમાં હારવા લાગ્યા ત્યારે તેમનામાંના એક વૃદ્ધ મનુષ્યે કહ્યું કે, “મેં જિજ્ઞાસવું ઈર્ષ્યન કર્યું અને તેઓએ મને કહ્યું છે કે જે જગ્યાએ આપણે લડીએ છીએ, તેની નીચે એક એવું ભાણું દાટેલું છે કે જેને હજરત ઈસાએ સ્પર્શ કર્યો હતો; અને એ ભાણું જો નીકળી આવે તો આપણો અવશ્ય વિજય થાય.”

એનાં વચન સાંભળીને લોકોએ એ જમીન ખોદવા માંડી પણ કોઈ જ લાભું તો ન મળ્યું; પરંતુ છેવટે ખોદતાં ખોદતાં એક બહુ જ બહુ-મોટું ગચ્છેલું લાભું મળી આવ્યું. એ લાલાને હઝરત ઈસુ ખ્રિસ્તનું લાભું મળ્યું ને એ લોકો જીવજનથી લડવા માંડ્યા એટલે છેવટે તેમની જીત પેલા વૃદ્ધ મનુષ્યે મરતી વખતે પાદરીની સામે એ વાતનો એકસાર નોંધ નેરુસલેમની લડાઈમાં મેં લાલાની વાત તો એટલા માટે ઉપજાવી મારી હતી કે આપણી જીત થાય. આ દષ્ટાંતના જે અંશથી લોકોના હૃદયમાં નિશ્ચય પેસી ગયો તે વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અથવા યકીન કહેવાય અને દષ્ટાંત જેતે મત, સંપ્રદાયના નામથી યોજાળાય. વિશ્વાસની શક્તિ તો જીવન છે. સમ ઉપર વર્ણવેલા મત-સંપ્રદાયની વાતને કાંઈ વજન આપતો નથી. એ કે આન્તરનો અગ્નિ આન્તરમાંથીજ પ્રગ્વલિત કરવા માગે છે.

લોકો કહે છે કે યૂરોપના મહાન પુરુષો નાસ્તિક છે. ખ્રેસ્તી કે હર્મીટ કે ન્સર જે કે ખ્રિસ્તી, સુસલમાન કે અન્ય મતાવલંબી લોકોના હૃદયને નોંધ તો માનતા, છતાં તેમનામાં વિશ્વાસ તો અવશ્ય હતો અને એમનું જીવન તમારા પંડિતો, ધર્મોપદેશકો અને વ્યાખ્યાતાઓના કરતાં અનેકવાર શ્રેષ્ઠ હતું. ખ્રેસ્તીએ રામાયણનો અભ્યાસ નહોતો કર્યો છતાં એનું હૃદય પ્રેમથી ભરપૂર હતું. તમારા ધાર્મિક લોકો તો પોતાના પ્રેમને કોઈ એક જ મત દ્વારા કે દેશમાં પરિનિહન અને બાધિત કરી રાખે છે; પરંતુ એ વૃદ્ધ ભગવંતોનું ચિત્ત હૃદયમાં પરિનિહન (ધરાયેલું) નહોતું. ભારતના કાષ્ઠાએ એણે પોતાનું ચિત્ત પરાવી નાખ્યું હતું. પ્રકૃતિના અટલ નિયમ કેવલ વિશ્વાસ હતો. એ જગતના વિશ્વાસ-શ્રદ્ધામીન ભારતવાસીને આવશ્યકતા તરીકે મોકલ્યા હતા, તમારામાં હિમાન નથી, એ તો એક સાચું કલિયુગ આરંભ વસ્તુપર વિશ્વાસ રાખવો, એનું નામ હિમાન અર્થાત શ્રદ્ધા છે. એ ધર્મ છે, એનેજ હરવામ કહેવામાં આવે છે અને એના વિના કોઈ દેશ કરી શકતું જ નથી. આદિમિલિત નામનો એક ભગવંતોના મોખ પડેલો છે. "હયોમસ, અને એ કલ, રહેવાને અર્થપ્રિયુ અર્થ તો હું આવી જીવિને રચેલો છું માનું."

પણ કહે છે કે એ અર્થપ્રિયુ ભગવંતો પાસે છે. એ આન્તરનો જીવન તો એને એમાં જીવન છે તેને કિંમત નથી, તેના નામ કોઈ જાણે નથી. એ કહે છે કે એ તો એ જીવન છે, એ જીવન છે.

યહ કૌન સા ઉકલો હે જો પાહો નહિ સકતા,
હિંમત કરે ઇનસાન તો કયા હો નહિ સકતા.

ભાવાર્થ:-એવી તે કયી ગાંઠ (હૃદયગ્રંથિ) છે કે જે ઉકેલી નથી શકાતી ?
મનુષ્ય જો હિંમત કરે તો શું ન કરી શકે ?

હકસલે એમ કહે છે કે, તમારી તર્કશક્તિ અને તાર્કિકતા તથા બુદ્ધિ
અને વિવેકશક્તિ ઘટનાઓનું જ્ઞાન મેળવવામાં જો સહાયતા ન કરતી હોય તો...
બરીં અકલો દાનિય જ બાયદ ગરેસ્ત.

અર્થાત:-જો બુદ્ધિ અને વિવેકશક્તિ પર રહેન કરવુંજ ઉચિત છે.
એવા તર્કને બદલી નાખો, અક્લને ફેંકી દો; પરંતુ ઘટનાઓને તમે
બદલી નહિ શકો.

આત્મા અર્થાત્ આંતરશક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રાખો. ટીટોડીના મનમાં
વિશ્વાસ હતો. એણે સાહસરૂપી દેડ બાંધી હતી. સમુદ્રની સામે દક્ષર બીલી
અને વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. એવી વાત છે કે ટીટોડીનાં ઇંડાં સમુદ્ર લઇ ગયો હતો.
ટીટોડીએ વિચાર કર્યો કે સમુદ્ર આજ તો મારાં ઇંડાં લઇ ગયો છે, પણ
આવતી કાલે મારાં અથવા મારાં બોલાં કાંઈ સંભતીયનાં ઇંડાં લઈ જશે,
માટે સમુદ્રનો નાશ કરવો એજ વ્યાજબી છે. આમ વિચાર કરીને એ પક્ષીઓ-
એ સમુદ્રનું પાણી ચાંચોમાં ભરી ભરીને ઉલેચવા માંડ્યું અને વિપત્તિકાલમાં
પણ પોતાના ઉત્સાહમાં ભાંગ ન પડવા દીધા; એટલામાં ફરતા ફરતા એક
ઋષિ ત્યાં આવી અટક્યા. તેમણે સમુદ્રનું પાણી ચાંચોવડે ઉલેચીને ખાલી
કરવાનું સાહસ જોઈને કહ્યું કે, “ઓ શું કરો છો ? શું આવડો મોટો
સમુદ્ર તમારાથી ખાલી થઇ શકશે ? આવી મૂર્ખતા છોડી દો.” આવું
સાંભળતાં ટીટોડીએ મહાત્માને જવાબ દીધો કે, “મહારાજ ! આપ દેવર્ષિ
ઘડને આવો નસ્તિકાને; ઉપદેશ અમને કેમ આપો છો ? આપ અમારાં
શરીરોનેજ કેમ જુઓ છો ? અમારા આત્મજાને તો જુઓ.” (મહારાજ
દત્તાત્રેયે આવ ઉત્તર દામબુધ્નિને આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, “ભાઈ
તમે તો દામદાજ રહ્યા; દારણ કે તમારી દષ્ટિ દુર્મેચાં હાડવામાં પડજ
લય છે. હું તો શરીર નથી હું તો એ છું કે જેનો વેદ પણ પાર નથી પામી
શકતા. આત્મદેવ તો એ છે કે જેનો દિદિ અંતર આવતો નથી.”) ટીટોડીનો
આવો જવાબ સાંભળીને ઋષિ મહારાજને જ્ઞાન આવ્યું અને સમુદ્રની ઉપર
રોષ કરીને બોલ્યા કે, “ઓ સમુદ્ર ! આ ટીટોડીનાં ઇંડાં તમારે તાણી જયો ?”

આટલું કહેતાંજ સમુદ્રે તરતજ ટીટોડીનાં ઈંડાં બહાર કહાડી આપ્યાં. જોલ્યો કે, “મહારાજ! ક્ષમા કરજો. હું તો અમસ્તો વિનોદ કરતો હતો.”

આ કલિપત વાર્તાનો સાર એજ છે કે અજર અમર આત્મદેવમાં નિશ્ચય હોવો, એનું નામ ધર્મ, શ્રદ્ધા અને ઇસ્લામ છે.

એકલે ફરહાદેજ નહેર જોલીને બાદશાહના મહેલસુધી પાછી પોતા ધુનું. જેનામાં એવો વિશ્વાસ હોય કે મારામાં આત્મા વિદ્યમાન છે, તો એવી ટૂંકી શંકા-હૃદયગ્રંથિ છે કે જેનું સમાધાન ન થઈ જાય? જરા અ તરફ તો જુઓ; રામચંદ્રજી તો કેવલ એકલાજ હતા. એમની સાથે એક ભાઈ અને કામ તો એટલું મહાન કે સમુદ્ર પાર કરીને સીતાજીને લાવવાં હતાં. આ કામ શું સહેલું હતું? નાવ નહિ, રસ્તો નહિ; પરંતુ વીર સાહસિક! કે જેની સેવા કરવા માટે જંગલનાં પશુ પાશુ તૈયાર વાંદરાં જેવાં ચંચલ પશુ પશુ તેમની સેવામાં હાજર થઈ ગયાં. પછી તેમની સેવામાટે પ્રાણુ સમર્પણ કરવા તૈયાર થયાં. ખિસ્કોલીઓ પક્ષ પોતાના મોંમાં દેતીના દાણા ભરી ભરીને સમુદ્ર ઉપર પૂલ બાંધવાનો પ્રયત્ન લાગી અને એવી રીતે મર્યાદાપુરુષોત્તમ ભગવાનની સેવા કરી. જે મહા રામમાં હતી તેવીજ શ્રદ્ધા દરેકના મનમાં ઉત્પન્ન થાય તો તો પક્ષ પશુ બુજ શું? “હું તેજ છું” એવો વિશ્વાસ શ્રદ્ધાગિન ન ઉત્પન્ન થાય કે એકલો નિશ્ચય તો હોવાજ નેકરો કે, “મારી અંદર પણ એજ છે. મારી અંદર પણ જ્યારે એજ છે, તો પછી હું બધાનો સ્વામી છું અને જે મારાં તે કરી શકું છું.” આ વિચાર મહા ભગવાન છે અને તે વિચારને માત્ર નિરાંતર સ્વામી રામચંદ્રી આનંદશક્તિ પ્રદત્ત થાય છે. અનિરિત અને નિરિત ની અનેક હસ્તપ્રત કોમાં દેગની દેગની ચિહ્નિત્વેલ થાય છે કે જેમાં વિદ્યમાન સ્વામીની દેગી દેગી દેગનું નિવારણ કરવામાં આવે છે અને જેમાં તે દેગી બદલને નિવારણ થાય છે કે જીવંતનુંથી અને દેગીની દેગીની અને દેગીની દેગીની બદલને બદલે છે. તે સાર વિચારને માત્ર નિરાંતર સ્વામી રામચંદ્રી આનંદશક્તિ પ્રદત્ત થાય છે.

જો તમે સ્વામી રામચંદ્રી આનંદશક્તિ પ્રદત્ત થાય છે. અનિરિત અને નિરિત ની અનેક હસ્તપ્રત કોમાં દેગની દેગની ચિહ્નિત્વેલ થાય છે કે જેમાં વિદ્યમાન સ્વામીની દેગી દેગી દેગનું નિવારણ કરવામાં આવે છે અને જેમાં તે દેગી બદલને નિવારણ થાય છે કે જીવંતનુંથી અને દેગીની દેગીની અને દેગીની દેગીની બદલને બદલે છે. તે સાર વિચારને માત્ર નિરાંતર સ્વામી રામચંદ્રી આનંદશક્તિ પ્રદત્ત થાય છે.

આત્મદેવને જુઓ.

જાપાન અને અમેરિકાની ઉન્નતિનું રહસ્ય એની બાહ્યસંપત્તિ અને વૈભવ એવાથી નહિ જણાઈ આવે; પરંતુ એ દેશોના ઉદયનું કારણ તો તેમના અંતરનું પરિવર્તન છે અને એ પરિવર્તન એટલે શું ? શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસ. સમસ્ત જાતિઓ અને રાષ્ટ્રોની ઉન્નતિનું મૂળ કારણ એમના આત્મામાં જ રહેલું છે. શરીર તો માત્ર આવરણ (ઢાંકણ)ના જેવું છે.

તેત્રીય કરોડ દેવતાઓ તો શું પણ તેત્રીય લાખ કરોડ દેવતાઓની ઉપાસના કર્યા કરો; પરંતુ જ્યાંસુધી તમારા પોતાનામાં આત્મીય બળ નહિ હોય, ત્યાંસુધી જરાયે કલ્યાણ નહિ થાય. જ્યારે તમારું આત્મબળ જાગૃત થયે, ત્યારે એ બધા દેવતાઓ તમારી સેવા માટે તમારી પાસે હાથ જોડીને ઉભા રહેશે. અત્યારે તો તમે એમની સેવા કરો છો, પણ પછી તે તમારી સેવા કરશે.

કુતુબ બી અગર જગહ સે ટલે તો ટલ જાએ,
હિમાલા બાદ શી ઠાકર સે બી ફિસલ જાએ.
અગર ચિ બહર લી જૂગનૂડી હમસે જલ જાએ,
ઔર આફતાબ લી કબલે-ઉર્જ જલ જાએ.
કલી ન સાહબે-હિમત કા હૌસલા તૂટે,
કલી ન બૂલે સે અપની જર્બી પૈ ખસ આવે.

ભાવાર્થ:-મુવનો તારો પોતાનું સ્થાન છોડી દે તો બલે છોડે; હિમાલય પર્વત કદાચિત્ વાયુની ઠાકર વાગવાથી ભાગી જાય તો બલે ભાગે; સમુદ્ર આગિયાના અગ્નિથી બળીને બસ્ત્ર થઈ જાય તો બલે થાય અને સૂર્ય ઉદય થતા પહેલાંજ અસ્ત થઈ જાય તો પણ બલે; પરંતુ સાહસી પુરુષ કદિ પોતાનો ઉત્સાહ ભંગ કરતો નથી અને બૂલે ચૂકે પણ એના ચહેરા ઉપર નિરાશાનું ચિન્હ જણાતું નથી.

આનું નામજ પરમેશ્વરમાં વિશ્વાસ અથવા શ્રદ્ધા રાખવી એમ કહેવાય. જેના અંતઃકરણમાં આવો વિશ્વાસ છે, એ મનુષ્ય બાહ્ય વસ્તુઓની પરવા કરતોજ નથી. જે ઘરમાં દીરો ન હોય તે ઘરજ શા કામનું ? એ ઉંટજ શા કામનું ? જે નાશ્યું ન હોય ? અને એ અંતઃકરણ શા કામનું ? જેમાં વિશ્વાસ ન હોય ?

જેને ઇશ્વર કે સતમાં વિશ્વાસ ન હોય તે ગ્રાહીને મનુષ્યજ કેમ કહી

શકાય ? જ્યારે વિપત્તિ આવી પડે છે ત્યારે બલિદાન આપવાની આવશ્યકતા પડે છે. હિંદુ, મુસલમાન, યાહૂદી, ખ્રિસ્તી વગેરે બધા ધર્મોમાં બલિદાન આપવાની રીતિ પ્રચલિત છે. ખિચારા પશુ (બકરા) ને કાપીને અગ્નિમાં હોમી દીધો, એટલે બલિદાન અપાઈ ચૂકયું, એવી માન્યતા છે; પરંતુ આત્મનામ બલિદાન છે ? નહિ, નહિ. સાચું બલિદાન તો આવું છે:—

કર નિત્ય કરે તુમરી સેવા, રસના તુમરો ગુણ ગાવે;

*

*

*

*

બિન લાડે કે બરાત લલા કિસ કામકી ?

અર્થ:—હે પ્રભુ ! હાથ, નિત્ય તમારી સેવા કરે અને હૃદય નિત્ય તમારો ગુણ ગાય; x x x અરે ભાઈ ! વરવિનાની જાન શા કામની ?

ભાઈ ! સાચું બલિદાન તો એ કે જેમાં તમે ખરેખરા પરમેશ્વરના જીવો જાઓ અને એ સત્યરૂપી પરમાત્માના સમર્પણમાં આ સંસારના જીવો અને ઇન્દ્રિયોની કામનાઓનું નામનિશાન પણ ન રહે.

પ્રાણ સ્વીકારી મહા પ્રભુ ! લેજો, નિજ પદ અર્પિત થાવા દેજો. નાથ ! હૃદય આ માફ લેજો, તુજ પ્રેમ થકી તેને ભરી દેજો. પ્રભુ ! નેત્રો સ્વીકાર કરી લે, તારા પ્રેમ તણો મદ ઝીલે. હાથ ઝાલી લે સત્પ્રભુ ! મારા, જે તવ સેવાર્થે નિર્માયા.

(આ કવિતામાં “પ્રભુ” શબ્દનો અર્થ કાંઈ આકાશમાં બેઠેલો, જગ્યામાં ઠંડીને લીધે કોકડું વળી ગયેલો ઇશ્વર નથી થતો; પરંતુ એનો અર્થ સર્વવ્યાપક એટલે સમસ્ત માનવજાત છે.)

તમે તો કેવળ પરમેશ્વરને નિમિત્ત બનાવી કાર્ય કરતા રહો, ખુદી (અભિમાન) અને ખુદગર્વ (સ્વાર્થપરાયણતા) જરાયે ન રહેવા દેજો. આત્માભિમાનનું પણ પરમેશ્વરને માટે બલિદાન આપી દેશો. એટલે કે અહંભાવને નિર્મૂળ કરી દેશો. એટલે તમે પોતે પોતાનામાંજ અસ્તિત્વ ધરાવશો.

લોકો કરે છે કે કદાચિત્ એવી સ્થિતિમાં અમારાથી કોઈ પન્ન બન્યું કામ નહિ થાય. જલશાસ્ત્રમાં એક એવી રીતના દીવાની વાત આવે છે કે જેમાં આવી યોજના હોય છે. એ દીવામાં જે ભાગ નીચે હોય છે તેમ તેજ ભરેલું હોય છે અને ઉપરનો ભાગ નક્કર રાખવામાં આવે છે. જેમ જેમ તેજ બળતું જાય છે તેમ તેમ પેલો નક્કર ભાગ નીચે ઉતરતો જાય છે. એનો અર્થ

એવો છે કે તેલનું વિગ્રેષ શુદ્ધ પેલા નક્કર પદાર્થના જેટલું જ હોય છે.

આ દષ્ટાંતમાં તેલને તમે બાહ્યપ્રવૃત્તિ સમજી લેજો અને બીજા અર્ધા નક્કર ભાગને યદીન, વિશ્વાસ, યદ્વા અથવા ઇસ્લામ માનજો.

લોકો કદા કરે છે કે અમને કુરસદ નથી, જ્વારે વખત નથી મળતો; પરંતુ જોન્સનના અભિપ્રાય પ્રમાણે જો આપણે એનો સહુપયોગ કરીએ તો વખત તો પૂરતો છે. શું આ તમારા હાથપગ કામ કરે છે ? નહિ, નહિ. એ તો તમારી અંદરનો વિશ્વાસ અર્થાત્ આત્મબળ તમારી દરેક નસ અને નાડીમાં ગતિ અને તાપ ઉત્પન્ન કરે છે.

અરે ભાઈઓ ! અકાલમૂર્તિ આત્મદેવને તમે કાલ એટલે સમયવડે બાંધી રાખવા માંગો છો. એનું નામજ નાસ્તિકતા છે. તમે માનો છો તેમ હકસલે નાસ્તિક નહોતો. એ તો એમ કહેતો કે સ્વીનાઝા જેવા પરમેશ્વરને માનતો હતો, તેવા પરમેશ્વરને હું માનું છું અને સાચા આત્મીય પરમેશ્વર પર વિશ્વાસ રાખ્યા વિના તો આપણે એક ક્ષણ પણ જીવન ધારણ ન કરી શકીએ.

શું કહે અજ કાળા બર જેજદ કુમ માનદ અસલમાની.

અર્થ:-અરે, જ્યાં કાળામાંજ નાસ્તિકતા અને અવિશ્વાસ હોય તો પછી ઇસ્લામનો ક્યાં પત્તો લાગે ?

પરમેશ્વર તો તમારી અંદર છે અને એ સર્વત્ર વિદ્યમાન અને સર્વદ્રષ્ટા છે. પ્રદહાહના હૃદયમાં જો એવો વિશ્વાસ હોત કે ઈશ્વર આકાશ ઉપર બેઠો છે તો એની જીભમાંથી આવા શબ્દો નજ નીકળત કે:-

મોમે' રામ, તોમે' રામ,

ખડગ ખ'બમે' વ્યાપક રામ.

જહાં દેખો તહાં રામહી રામ.

રામ તો એમ કહે છે કે, “હાથ કાર્યમાં અને દિલ યાર (ઈશ્વર) માં.” હાથથી તો કામ થયા કરે અને હૃદયમાં રામ રામનું સ્મરણ ચાલુ રહે, એવા પુરુષો જ્યારે કુખ્યભગવાનના મંદિરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તેઓ પોતાનાં નેત્રોમાંથી એ મનોહર મૂર્તિ ઉપર પાણીદાર મોતી (ત્રિમાથુ) વારી જાય છે; મસ્જિદમાં જઈને એ ઉભો રહે તો સંસારથી હાથ ધોઈને (વજૂ કરીને) નમાજ મસ્તાના (બકિતવિહુવલ સ્તવન) કરવા માંડે છે; અને ખ્રિસ્તી દેવળમાં જઈ ચડે તો પવિત્રાત્માની સામે દેહભાવને શુળી ઉપર ચડાવી દે છે.

ઠઠ !

ઠઠ ! !

ઠઠ ! ! !

વ્યાવહારિક વેદાંત

(૧૯૦૫ની ૧૧ મી સપ્ટેમ્બરે ફૅબ્રુઆરીમાં આપેલું વ્યાખ્યાન)

અમેરિકામાં વેદાન્તને વર્તનમાં મૂકવામાં આવે છે એથી એ દેશ સંપત્તિવાન છે. પોતાના આત્માને એકમાત્ર દેશમાંજ નહિ બદકે સમગ્ર સાંસારમાં શિન્ન શિન્ન સ્વરૂપે વ્યાપ્ત થયેલો છે, એમ જોવું અને એકજ શરીરમાં એને પરિચિન્ન કરવો એ કારાગાર સમજવું એવું નામ વ્યાવહારિક વેદાન્ત.

પાઘડી, લેડા, ટોપી, એટલુંજ માત્ર મારું વર્તુળ નથી. હું સાડા ત્રણ હાથના ટાપુ (દેડ)માં કેદ નથી; પરન્તુ સર્વનો આત્મા હુંજ છું. અમેરિકાના લોકોએ એ પણ આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો છે. તરવારના ધા ખાંડને અથવા તો પ્રકૃતિના હંડાના પ્રભાવવટે પણ હરેકને સ્વીકારવું પડ્યું છે કે આત્માવિના આનંદનું બીજું કોઈ સ્થાન છેજ નહિ. જો કોઈ આનંદનો ભંડાર હોય તો એ કેવળ પોતાનો આત્માજ છે. એમાંજ સ્વનંત્રતાનો પાયો છે, ત્યાંજ શાન્તિ અને આનંદ છે. લોકો મગ પીવાનું કેમ છેડી દેતા નથી? હજારો પ્રયત્નો કરે, મગપાનનિષેધક મંડળો એને દુરેથી છેડી દેવાનો ઉપદેશ કરતાં રહે પણ એવું તે શું કારણ છે કે લાખો વ્યક્તિઓ આ સત્ય નાશિની મહિરને ઓળખી નથી? કારણ એ છે કે એ પોતાના આત્મસંસ્કૃતિ કંઈક ઝોંખી કરાવી આપે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એ આ શરીરકી કેદખાનામાંથી ચોરીવારને મારે છુટકારો કરાવે છે. હાલ સ્વનંત્રતા પ્રત્યે અસ્થિત એને કંઈ છે, સમસ્ત અનિષ્ટો અને અમાન્યતા દૂરમાં સ્વનંત્રતાની નજીક જુઓ સ્થિતિવત્તામાં આવે છે. બાળકે, પશુ આત્મા, વનિષ્ટો કે હેન છે. સ્થિતિવત્તા અગતિને સૌથી વધારે વધારે કેમ લાગે છે? એક જગતે કે એ સ્થિતિ એમને કોઈ સ્વનંત્રતા આપે છે. એ સ્થિતિ એમને મગ મળે છે. આ જુદી સ્થિતિ મગ આપે તેમજ આનંદ આપે છે. એ સ્થિતિ એમને પશુ કેવું નામ સોંપીને આપના કિસકિસ અને એ કિસકિસ કરવાને હું એ સૌને મળેલ એવો હુંજ છું. હુંજ છું. હુંજ છું. હુંજ છું.

વાત એમ છે કે પ્રત્યેકને સ્વતંત્રતાનો આનંદ પહોંચે છે. કેમ ન હોય? મુક્ત સ્વભાવ તો એની પોતાની જાતિ છે અને પોતાની જાતિ પ્રત્યેકને નિઃસંદેહ પહોંચાડેલાં પહોંચી જાય છે. હા, જ્યારે કોઈ માણસ પોતાની જાતિથી તટસ્થ થઈને સાંસારિક બંધનો અને પદાર્થોમાં આ સ્વતંત્રતાને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો અતે એના હાથમાં કંઈ આવતું નથી. એટલા માટે પ્રત્યેક અનુભવી માણસ કહે છે કે સંસારમાં અગર સાંસારિક પદાર્થોમાં વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા કદાપિ મળતી નથી; કારણ વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા તો દેશ, કાળ અને અન્ય વસ્તુની મર્યાદાથી દૂર ખસી ગયા પછી પ્રાપ્ત થાય છે. ત્રિપુટીના એ કીચકમાં ગોંધાઈ રહેવાથી નથી મળતી. દેશ, કાળ અને વસ્તુના બંધનમાં પડીને તો સેંકડો દેશ અને જાતિઓ આ સ્વતંત્રતાને માટે લડી મરી છે. રસોળપાન યુદ્ધ એટલા માટેજ થયું હતું; તોપણ સ્વતંત્રતા તો આકાશકુમુદવત્ દ્રવ્ય રહી ગઈ.

મારા પહોંચાડેલાં માણસ પોતાના આત્મામાં અવસ્થાન કરે છે એજ સ્વતંત્ર છે; કેમકે આત્માજ સ્વતંત્રતાનો ભંડાર છે. જે પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર નથી કરતો, એ આલોકમાં નથી સ્વતંત્ર થઈ શકતો, તેમજ નથી પરલોકમાં અવિનાશી આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકતો. જ્ઞાનવાન પુરુષો આ સંસારના પદાર્થો અને બંધનો તરફ ઉદાસીન વૃત્તિ ધારણ કરીને સુક્રિતના અમૃતને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. 'વિશ્વસ્તમામ' નામક કાવ્યના રચયિતા અંગ્રેજ કવિ ગોડક્રમીય અને ડૉક્ટર જોન્સન વચ્ચે એકવાર ચર્ચા થઈ થઈ કે વાતચીત કરવામાં ઉપરનું જરૂરું હાલે છે કે નીચેનું? આ વાત હતી તો બહુ સરળ; પણ એ ગોડક્રમીયની સમજમાં આવતી નહોતી. એ જાણતો એ કે એને અનુભવ પણ હતો કારણ કે ઉપરનું જરૂરું ન હોવાનું હોત તો એ વાતચીતજ ન કરી શકત.

અંગ્રેજોમાં જેમ કોમ્બેલ અને મુસલમાનોમાં જેમ બાદશાહ બામર થયા છે તેવીજ રીતે હિંદુઓમાં આ યુગમાં રણજીતસિંહ થઈ ગયા છે. આ ભારતગૌરવ, પંજાબકેસરીને વિષે એક એવી વાત પ્રચલિત છે કે એકવખતે શત્રુસેના અટક નદીને સામે કિનારે હતી. રણજીતસિંહના માણસો નદીને જોળંગતાં અચકાતા હતા. એણે પોતાનો ઘોડો સાથે આગળ પાણીમાં અંપલાવીને કહ્યું કે:—

સળી જૂમિ ગોપાલકી, વામે અટક કહાં!—

જાકે મન મેં ખટક હૈ, સો હી અટક રહા ॥

એની પાછળ બધા લશ્કરે ફેરી પડીને નદી પાર કરી. શત્રુની સેના આ લોકો ગણત્રીમાં તો ઘણા જ થોડા હતા; પરંતુ એમની આ પ્રકારની વીરતા જોઈને શત્રુઓની સેનાનાં હૃદય કંપી ગયાં અને ભયભીત થઈને બધા રણે છોડી નાઠા. સમરભૂમિ આ ભારતીય વીરના કબજામાં આવી. આ શેનું પરિણામ હતું ? એના હૃદયમાં શ્રદ્ધા અર્થાત્ ઇસ્લામનું જોશ ઉછળી રહ્યું હતું. ઇશ્વરના ધ્યાનમાં તે આખી રાત મગ્ન રહેતો હતો. એની પ્રાર્થનામાં એ લોકો આંસુ ખનીને આંખોમાંથી ટપકયા કરતું, અને લીધે જ એનામાં એ બધું આવ્યું. આત્મબળ, વિશ્વાસબળ યા ઇસ્લામની શક્તિથી એ ચક્રવર્તી ગયો; અથવા એમ કહો કે એને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો હતો. શરીરના રોમે રોમમાંથી આનંદ ફૂટી નીકળે એનું નામ સાક્ષાત્કાર છે. કહેવાય છે કે હનુમાનના રોમે રોમમાં રામ લખેલું હતું. એ જ પ્રમાણે રણજીતસિંહમાં વિશ્વાસનું બળ ભરેલું હતું. આવા સાક્ષાત્કારવાળાઓને નદી પણ માર્ગ આપે છે. પર્વત પણ રસ્તો કરી દે છે. સંસારમાં સફળતાનો ઉપાય પણ આંતર-શક્તિ વા આત્મબળપર જ છે. મારો અંદરનો પરમેશ્વર સર્વશક્તિમાન છે. એવી કયી ગાંઠ છે જે એનાથી છુટી ન શકે ?

જર્મન શહેનશાહ ફ્રેડરીક ધી ગ્રેટ ક્રાંસ સાથે યુદ્ધ કરતો હતો. એકવાર એના સૈન્યે હાર ખાધી. કેટલાક તો માર્યા ગયા અને થોડાક ફ્રેંચોના હાથમાં ફેલીતરીકે પકડાઈ ગયા. આ બાદશાહ વિદ્યા-રસિક અને ઇશ્વર-ભક્ત હતો. એને આત્મસાક્ષાત્કારની કાંઈક અંખી થઈ ગઈ હતી. એણે જે કોઈ પાંચ પચીસ થોડા બચ્યા હતા એમને કહ્યું કે તમારામાંથી દશ પંદર માણસો રણવાર વગાડતા વગાડતા પૂર્વમાંથી, થોડા પશ્ચિમ તરફથી અને થોડાક ઉત્તર તેમજ દક્ષિણ દિશા તરફથી આવો. એના કહેવા પ્રમાણે આ માણસો ચારે દિશામાંથી જે કિલ્લો ફ્રેંચોએ લઈ લીધો હતો તે તરફ વાળત્ર વગાડતા વગાડતા આવવા લાગ્યા.

આ વખતે આ નરબ્યાદ્ય હથિયાર લીધા વિના કિલ્લામાં ઘુસી ગયો અને ઉચ્ચ સ્વરે કહેવા માંડ્યું કે, “જેને પોતાના પ્રાણ બચાવવા હોય એણે હથિયાર સોંપી દઈ કિલ્લામાંથી બહાર ચાલ્યા જવું; નહિ તો ચારે દિશાઓમાંથી દુશ્મંત કરી આવતી મારી સેના કતલ કરી નાખશે.” ચારે દિશાઓમાંથી વાળત્રના અવાજ સાંભળીને અને આ વીરપુરુષનું સાહસ જોઈને એ લોકો ખભરાઈ ગયા.

અને તેજ વખતે કિલ્લો છોડી દઇને નાસી છુટ્યા. આ પ્રમાણે આ વીરપુરુષે એકલા અને અસ્પૃશ્યવિનાશ શત્રુઓપર વિજય મેળવ્યો. જસ, સંસારમાં પંજુ એજ આત્મભળની આવશ્યકતા છે. એ સાક્ષાત્કારનીજ જરૂરીઆત છે. રામ બાણી જીતીનેજ વિદેશોની વાતો તમને કહે છે કે જેથી કંઈક બહારનો પશુ ખ્યાલ આવે. આ અમૃત અર્થાત્ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાનું નીકળ્યું છે તો ભારતવર્ષમાંથી પશુ આજ એનો લાભ અન્ય દેશવાસીઓ ઉઠાવે છે. આ પ્રજાવિદ્યાની પ્રત્યેકને જરૂર છે. શું ધાર્મિક ઉન્નતિ કે શું સાંસારિક ઉન્નતિ એ બંનેને માટે પ્રજા અથવા વેદાન્ત કે પ્રજાવિદ્યા વા આત્મસાક્ષાત્કારની આવશ્યકતા છે. આ આત્મસાક્ષાત્કારની શું તમારે આવશ્યકતા નથી? અંદરનું આત્મભળ એજ તમારું આચરણ છે. બહારના કલહ-કંડાસ તો તમારા આત્મભળને ભેખમમાં નાખે છે. ત્યારે મનુષ્ય સીધી સીતે આ આત્મભળને પ્રાપ્ત કરવાપ્રયત્ન નથી કરતો, ત્યારે વિપત્તિઓએ આત્મભળને છ'છેડીને ભગૃત કરી આપે છે. વિકાસવાદનો નિયમ સુક્તકંઠે આ વાતનો ઉપદેશ આપે છે. પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે જેનામાં બળ હશે એજ સ્થિર રહેશે. જેનામાં સાહસ છે એનામાંજ શક્તિ છે અને જેનામાં શક્તિ છે એમનામાંજ જીવન છે. સાહસ અંદરની વસ્તુ છે. જ્યાં ઈશ્વર છે ત્યાંજ સાહસ છે. ઠક્ષુમાં ખાતા ખાતા ચાલવું એ તો પશુઓનું કામ છે. મનુષ્ય તો અમુક વસ્તુનો ઢંગ અમુક પ્રકારનો છે એમ જ્ઞાનશુદ્ધિથી સમજી લઇને એને આચરણમાં મૂકે છે.

“ખુદ તો મુંસિક બાથ એ બૈઈ નિકોયા આ નિકો”

અર્થાત્ હે ખ્યારા પ્રાણ! તું સ્વયં ન્યાયી બને એ સાઈ છે કે પેતું સાઈ ? પ્રકૃતિ તમને સોટા મારી મારીને શીખવે ત્યારેજ શીખો, એવો દાંધ મેળ છે ? આ જગતથી આડું એકને ચાલવું એટલે શું ? એનો અર્થ તો એજ કે બહારની વસ્તુઓ દોષ લક્ષ્યમાં ન રહે અને બીજું “મૃતુ કિલ્લ અંત મૃતુ” એટલે કે મરતાં પહેલાંજ મરી વૃક્ષનું, અથવા તો સર્વ દંધ ઈશ્વરને (પોતાના આત્માને) અર્પણ કરી દેવું. ત્યારે બહારની વસ્તુઓને આ પ્રમાણે હોમી દેવામાં આવે છે, ત્યારે માત્ર ત્રિલોકીનાયજ બાકી રહે છે. ત્યાંલગી આત્મજગમં પ્રજા નથી હોતી ત્યાંલગી દોષ પશુ પ્રાણુસ ઉન્નતિ કરી શકતો નથી. જેનામાં આ વિચાર અધિક હોય છે, એજ આગળ વર્ધ શકે છે અને અન્યને પશુ દોરી લઈ જાય છે.

ધન મુખિ ધન દેય દાલ દે ધન ધન દોચન દરમ દરે એ.

આત્મસાક્ષાત્કારવાળા જે ભૂમિપર પગ મૂકે છે, તે ભૂમિને ધન્ય છે. એ
અંતરમાંથી પ્રેમનાં ઝરણાં વહેતાં હોય, તેજ એવા જ્ઞાની મહાત્મા છે.

સ્વામી કુન ચશ્મહા-એ-કૌસરી રા.

અર્થાત્:-નદીના પ્રવાહને જારી કરો. આ સ્વર્ગની વા આત્માનું
નદીઓના પાણીની કોને આવશ્યકતા નથી ? ફળ, ફૂલ, ઘાસ, ધાન્ય, પશુ,
પક્ષી, એ સૌને આ પાણીની આવશ્યકતા છે.

સુલેમાના ણિયાર અંશુસ્તરી રા.

અર્થાત્:-સુલેમાન ! વીંટી લાવ. વીંટી મળ્યા પછી લટકવું માગે ?
ક્યાં તમારું દિલનું રાજ્ય અને ક્યાં તમે લિખારી ? ક્યાં એ આનંદ
અને ક્યાં આ અસ્થિચર્મ !

સૂર્ય કો સોના ભૌર ચંદ્રમા કો ચાંદી તો દે ચૂકો,

ફિર હી પરિકમા કરતે હૈં દેણું નિધર કો મૈં.

આ યાચના નથી. વાસ્તવિક ઘટનાઓ છે. આનો અર્થ એવો થાય છે
કે તમારો આત્મા એજ પરમેશ્વર છે. હવે જ્યારે મારો આત્મા એજ પરમેશ્વર
ત્યારે હું હુખી કેમ ? સંસારમાં એવા પુરુષો ઉત્પન્ન થયા છે કે જેમની
અંદરથી વિશ્વાસનાં ઝરણાંઓ વહી નીકળ્યાં છે અને આ જીવનકાલે જ
દેશના દેશ સ્ત્રી-ચાલા છે. અરબસ્તાનમાં એક માતનો પુત્ર પેદા થયો તેની
અંદરથી શ્રદ્ધાની જવાલા લાલુડી ઉડી. આ શ્રદ્ધા કદિ દાસોડકમતા ભાવમાં
કદ કદિ શિવોડકમતા ભાવમાં પ્રકટ થાય છે. એ આરબકેસરી કહે છે કે-
અગર સૂર્ય હો મેરી દાઈ તરફ, ઐર હો ચાંદ બી બાઈ બનિત ખાઈ.
કહે સુકે મર દેનો-“અસ, અમ કહે” તો ન મનુષ્યની કહના ઉતર્યા જાય.

આત્મજ્ઞાની સામે સૂર્ય ચંદ્ર શી વિસ્માનમાં છે ? **પ્રકાશવાદીનો**
નેહ નાનામિતિ કિંચન “અર્થાત્ એકધર્મિતા વિતા બિહુ” કહે છે. નર
વત અતિ સરલ છે પણ વિશ્વાસ કેમ મેલેને નથી ?

વિશ્વાસ એકધર્મિતાનું પરિણામ છે. બધાને એકજ અર્થ છે. એક જ
“વાસ્તવિક” અમર એ મિતિમાન છે, એ એક માટી મણક છે. તેની કદમ
પરિણામ એક જ વિશ્વાસ અર્થે નથી ? એક દેશનામાં ? એ એક આત્મા
કે જે નહિને. એક અર્થે એક દેશનાં એક છે. એ એક જ આત્માના
સમજાવવાને વિશેષ તુલ્ય જાતે એક દેશનાં એક અર્થે. નર

દેશ પ્રકૃતિલક્ષણ થઈ જાય. બસ. તમારા અહંભાવને દૂર કરો. દૈતના બેડને ભૂલો અને આ કટોરામાં આત્મરૂપનું અમૃત છે, તેનું પાન કરો. શું આ અમૃતની કોઈને જરૂર નથી ? સુચલમાન, ખ્રિસ્તી, યાદુદી, હિન્દુ એ તો આ અમૃતની શોધમાં માર્યા માર્યા દૂર છે.

एको अलिफ तेरे दरकार

એક ઈકારને બપુયો કે આત્મબલ આબુ સમજો. "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" બ્રહ્મ સત્ય છે; જગત્ મિથ્યા છે.

જે શ્રદ્ધા પ્રપ, પ્રહ્લાદ અને વામદેવમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી, એ શ્રદ્ધા તમારામાં પ્રકટાવો. આ શ્રદ્ધાવડે બધી શંકાઓ, અગડાટો, સંદેહ સૌ દૂર થઈ જાય છે. મસ્ત મહાત્મા હતાત્રય એક સમયે કોઈ ઠેકાણે જતા હતા. રાત્રિનો વખત હતો. અંધારું થઈ રહ્યું હતું. દીપકના પ્રકાશમાં એમનું તેજોમય રૂપ એક સ્ત્રીએ પોતાની અગારીમાંથી જોયું. આ સૂર્યસ્વરૂપ મહાત્માનાં ત્રણવાર દર્શન થતાંમાં તો પેલી સ્ત્રીના હૃદયનો અંધકાર દૂર થઈ ગયો અને દશા પલટાઈ ગઈ. મહાત્માઓના દર્શનથી પણ વિષયવાસના દૂર થઈ જાય છે. મહાત્માની ખરી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરનાર મનુષ્ય સમગ્ર દેશને હચમચાવી મૂકે છે. પછી બલેતે ઉપદેશ કરે કે ન કરે. કેવળ એક દેશની જ અવસ્થા બદલાઈ જાય છે એમ નથી; પણ એના ઉત્પન્ન થવાથી આખા સંસારની દશા પણ પલટાઈ જાય છે. જેમ કોઈ સ્થળની હવા પાતળી થતાં ઉંચે ચડી જાય છે, એટલે ખાલી પડેલું સ્થાન પૂરી દેવા ચારે બાજુની હવા ત્યાં આવવા માંડે. અને આવી રીતે સમસ્ત વાતાવરણમાં ધમાલ મચી રહે છે. તેવી જ રીતે એક મહાત્મા પણ સમગ્ર સંસારને હચમચાવી મૂકે છે. હવે જો તમે મહાત્માના અસ્તિત્વને જ ન માનતા હો તો પછી એનો લાભ તો કેવી રીતે ઉઠાવી શકો ? ધારો કે કોઈ માણસે તમને સોનાને ઠેકાણે કોઈક એવી જ ભજતી ચીજ મધરાવી દીધી, તો એથી શું તમે એમજ માન્યા કરશો કે જગતમાં ક્યાંય સોનું છે જ નહિ? બધે તાંબુજ ભરાઈ પડયું છે. જે સોનાના અસ્તિત્વને જ ઈન્કાર કરે છે, એ એનો લાભ ક્યાંથી મેળવી શકે ? જ્યાં સત્ય છે ત્યાંજ અસત્ય પણ છે. સોનેરી ડોળ (ગિલેટ) એ તો ખરા સોનાના ગૌરવને પ્રકટ કરે છે. એના અસ્તિત્વને નષ્ટ નથી કરતો. જગતનો ઇતિહાસ આ વાતને સિદ્ધ કરે છે. કોઈ વ્યક્તિ પ્રેમરૂપી આંખો ઉઘાડી રાખીને સંસારરૂપી બજારમાં વિચરે, તો એ સમગ્ર સંસારને પ્રેમરૂપ

જોઈને પ્રસન્ન થાય છે અને જેનામાં શત્રુભાવનોજ અગ્નિ પ્રગટે છે, એને તો સર્વત્ર શત્રુતાજ જણાવાની. એટલા માટે હે વહાલાઓ! હે આનંદનું અન્વેષણ કરનારાઓ! જરા દૃષ્ટિને બીજી બાજુએ ફેરવો.

બેગાના ગર નજર પડે તૂ આશના કો દેખ,

હુશ્મન ગર આયે સામને તો લી ખુદા કો દેખ.

જો કુછ હીજે જગત મેં, સખ ઈશ્વર સે હોપ,

કરો ચૈન ઈસ ત્યાગ સે, ધન લાલચ સે કોંપ ”

જેની આવી દૃષ્ટિ થાય છે, એને માટે હુઃખ અને શોક રહેતાં નથી. એના વડે તો દેશમાં બીજાઓને પણ સાહસ અને શક્તિ આવી જાય છે. એટલા માટે હે સુધારકો! બોલો આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો, એ કેટલો મોટો સુધારો છે! પ્રથમ તમારી જાતને સુધારો, તમારી દાષ્ટને વિશાળ કરો. એટલે પછી સમગ્ર દેશમાં ઉચ્ચ સંસ્કૃતિની ભાવના ફેલાશે. જગતમાંની એક મોટી યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડૉક્ટર સતારણકનું કહેવું છે કે શ્રદ્ધાને હીંધે મગજમાં એક પ્રકારની રેખાઓ સરખું કંઈક ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે કોઈ બીજો મહત્તમ વિશ્વાસ મગજમાં સ્થાન લે છે, ત્યારે આ પ્રથમની રેખાઓ બુંસાઈ જાય છે અને નવી ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે એક પ્રકારની પહેલી રેખાઓનું બુંસાવું અને નવીનું પેદા થવું, એનેજ અંતરપરિવર્તન કહેવામાં આવે છે. આ એજ ઇસ્લામ, વિશ્વાસ વા ચક્રીન છે કે જેની સહાયતા વિના મનમાં પ્રથમનાં સ્વપ્નચિન્હ અને રેખાઓ દૂર થતાં નથી, તેમજ મન પણ શુદ્ધ થતું નથી.

ઈંગ્લંડ તેમજ અમેરિકા આ વિશ્વાસના સૂત્રપર નિર્ભર રહીને પોતાની ઉન્નતિ કરે છે. ગ્રીસ કયાં ગયું? એના ધર્મનું શું થયું? રોમ અને ઈજિપ્તના ધર્મોનું શું થયું? પણ આશ્ચર્ય અને ગારવની વાત તો એ છે કે ભારત વર્ષપર વિપત્તિપર વિપત્તિ પડવા છતાંયે ધર્મની ગંધ સ્થિર રહી કેમ? મહારાજ રામચંદ્ર તો આ દેશમાંજ પેદા થયા હતા ને? પ્યારા કૃષ્ણજન્મ પણ ભારતની ગોદમાં ઉછર્યા હતા ને? આવો મેળ અને એકતા આત્મશુદ્ધિ વીરોજ સ્થિર ટકાવી શકે. જે દેશમાં વીર નથી, એ દેશ સ્થિર રહી શકતો નથી. એથી કરીનેજ રામ અને કૃષ્ણ તેમજ વેદોના શુભ નામને હીંધે આ દેશ સ્થિર છે. આપણે જેટલો લાલ સ્વરાજવડે ઉઠાવી શકીએ એટલોજ લાલ અવાજ પવિત્ર મહાત્માઓ પાસેથી ઉઠાવવો જોઈએ. ત્યારે ચંદુબા એક વખત કહ્યું

અરણ્યે અર્પણ કરી ચૂક્યા ત્યારે તો પછી એ આપણાં નથી રહેતાં. એ તો ઇન્દ્રનાં થઈ ગયાં. એજ મુજબ બાહુને બ્યારે શ્રીચરણે મૂકીએ ત્યારે એ એના થઈ ગયા. એ પ્રમાણે બ્યારે તમે તમારી જાતને ઇન્દ્રને અર્પણ કરી દો, ત્યારે તમે પરમાત્માની એક પવિત્ર જાતિ બનેા છો. સાક્ષાત્ ભગવાન રામ કે કૃષ્ણ થઈ જાઓ છો. હવે પ્રેમની પ્રીતકાથ, જ્ઞાનની લાક્ષિમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે અને અંતે જ્ઞાનની મસ્તી ટપકવા લાગે છે.

જેને ત્યાં આનંદની બાદશાહત સિવાય બીજું કશું નથી, એવા રામને તમારે ત્યાં જાડું કહાડતાં કહાડતાં ત્રણ દિવસ થઈ ગયા. આજ તે ગાદીપર બેસીને ઇન્દ્રના, રામના, સત્યના શપથ લઈને કહે છે કે તમે દરેક એ પવિત્ર જાતિ આત્મા વા શુદ્ધ ઇન્દ્ર છો. તમે તમારા આત્માને જોળખો. આ દાસ-ત્વનો ત્યાગ કરો. તમારું સામ્રાજ્ય સાચુંજ છે.

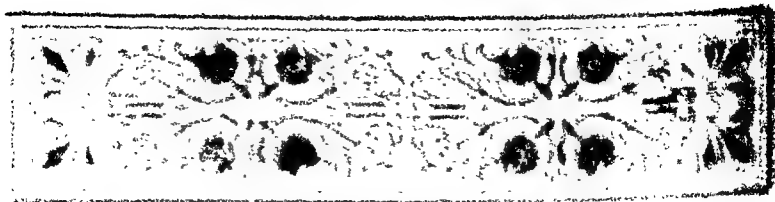
વાહ ! કેવું સુંદર ચિત્ર છે! આંખોનું અસ્તિત્વ પણ સફળ થયું અને એ સુંદર યુવકનું જીવનું પણ ખન્ય થયું.

હા !

હા !!

હા !!!

संस्कृत

संस्कृत-भाषा-विभाग

संस्कृत-भाषा-विभाग, संस्कृत-विद्यापीठ, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत.
 १९५५-५६ सालाचा शालेय परीक्षा.
 १. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 २. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 ३. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 ४. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.

५. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 ६. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 ७. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.

८. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 ९. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 १०. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 ११. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 १२. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.

१३. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 १४. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 १५. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 १६. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 १७. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.

१८. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 १९. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 २०. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 २१. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.
 २२. निम्नलिखित शब्दांचा अर्थ सांगत घ्या.

ત્યાર પછી પુરાણોના કાંઈકમાં જવાબીજીએ આ પ્રમાણે કહ્યું:-વેદોનો કર્મકાંડ હવે ક્યાં છે? એ સજ્જનના આદિ કાલમાં ક્યાં આત્મા જ્યાં? શાખ આત્મા જ્યાં અને લીમોટા માત્ર રહી ગયા છે, અને તમે બધાએ લીમોટાની પાછળ આંખો મીંચી દોડ્યા કરે છે. યજ્ઞોપવીત તો રહ્યું પણ એ યજ્ઞ દાસમાં ક્યાં આત્મા ગયા? માત્ર શિખા તો રહી છે પણ જેને માટે એ શિખા શખવામાં આવતી એ વસ્તુ ક્યાં છે? હવે તો વિવાહ અને મૃત્યુના યજ્ઞોનું પણ કેવળ નામ માત્ર રહેલું છે.

મહાભારતના યુદ્ધ પછી વેદોના સંસ્કાર રદા નથી. પ્રથમ તો યુદ્ધમાં ફેટલાયે વીર ખપી ગયા અને ત્યાર પછી પણ જે ગણ્યાગાંડ્યા ક્ષત્રિય બાકી રહ્યા, એમાંના અધિકાંશ અધ્યભયસ્રવી આદૃતિ યર્ષ પડ્યા. અર્જુનમુન અભિમન્યુ યુદ્ધક્ષેત્રમાં મૃત્યુમુખે જતાં પડેલાં ક્ષત્રિયવંશનું બીજદાપણ કરી ગયો હતો; નહિ તો આ ગૃહકલહે તો સંસારમાંથી ક્ષત્રિયશ્રીજનો સમૂહો નાશ કરી દીધો હતો. હા, આ ક્ષત્રિયોની પછી ભારતની ભૂમિમાં ખત્રી આવ્યા, કાયસ્થ આવ્યા ખરા; પણ બન્ધુગણ! માહું ન લગાડતા એ પ્રાચીન ક્ષત્રિય ન રહેવા પામ્યા. એ મહાન યુદ્ધને અંતે માત્ર સ્ત્રીઓજ રહી ગઈ, એટલે પુરુષોના વિના એ કર્મકાંડ કેવીરીતે કરી શકે? આદશા તો હતી ક્ષત્રિયોની અને બિચારા બ્રાહ્મણો પણ શું કરે? ક્ષત્રિયોની સહાયતા વિના બ્રાહ્મણો શું પોતાનો નિર્વાહ કરી શકે છે? કદાપિ નહિ. જુઓ, મહારાજ વિશ્વામિત્રને મર્યાદાપુરુષ મહારાજ શમચંદ્રજીની સહાયતા લેવાની જરૂર પડી હતી; ત્યાર પછી જંગલી જાતિઓએ એ સમયમાં એવું તો માયું 'ઉંચું કયું' કે યાદવોની સ્ત્રીઓને લઈને આવ્યા આવતા મહાભારતના અદિતીય વીર અર્જુનને અહીં લોકોએ લૂંટી લીધા. જે સમયે દેશની આવી દશા હતી એ સમયે બિચારા બ્રાહ્મણો તે બધા પોતાના યજ્ઞો કેવી રીતે પૂર્ણ કરી શકે? પરિણામ એ આવ્યું કે વૈદિક યજ્ઞોનો અંત આવ્યો. ત્યારે શું એની સાથે સાથે ધર્મનો પણ અંત આવ્યો? કદાપિ નહિ! કદાપિ નહિ! એમ યદ્ધ ન શકે. સમયની આવશ્યકતાનુસાર વેદોનો કર્મકાંડ બદલાતો રહે છે. અને બદલાતો રહેશે; પણ વેદોનો પ્રાણ અર્થાત્ સત્-જ્ઞાન ન તો કદિ બદલાયું છે ને ન કદિ બદલાશે. જેવી રીતે મનુષ્યનો આત્મા બિન્ન બિન્ન શરીરોમાં આવાગમન કરે છે છતાંય એ જોવાને તેવાજ રહે છે, તેવી રીતે વેદોના પ્રાણ-રૂપી જ્ઞાન બિન્ન રૂપાન્તરોમાં આવ-જા કર્યા કરે છે; કિન્તુ વસ્તુતઃ એ

એ બધાની શી આવશ્યકતા છે ? કવિતાની ભૂમિ ઉપરથી ઉડીને કવિતાના આકાશ ઉપર ચડે. શું નાનકની કવિતા જુઓ. એમાં ક્યાં અનુપ્રાસ કે છંદ છે ? છતાંય તે અલૌકિક કવિતા હોવાને લીધે તેણે જે ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે હજી સૂચી સૂચની પેઠે પ્રકાશી રહ્યું છે. છંદઃશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતાં તો ગીતા પણ તુટિરહિત નથી; તંથાપિ એને ઇશ્વરીય ગાન અર્થાત્ ભગવદ્ગીતા કહેવામાં આવે છે. એનો પ્રકાંશ યુગોના પઢાણોને ચીરીને આજ પણ બરાબર રીતે પ્રસરતોજ ચાલ્યો આવે છે. વ્યાકરણના નિયમોનો ભંગ ઉપનિષદમાં પણ જણાય છે. જીવાત્માની સાથે શરીર ચાલે છે, નહિ કે શરીરની સાથે જીવાત્મા.

સ્મરણમાં રાખજો કે વેદોનો આત્મા સત્ જ્ઞાન છે. એને ન બદલેતાં વેદોનાં કેવળ શરીરને અર્થાત્ કર્મકાંડને બદલી નાખ્યું. આત્મા કદિ બદલાઈ શકે છે ? શરીરજ માત્ર બદલાયાં કરે છે. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના પહેલાં પણ વેદોનું જ્ઞાન હતું. હા, વેદોના કર્મકાંડનો બેશક પ્રચાર નહોતો, ઉપનિષદો હતાં અને તે પ્રીતિપૂર્વક વાંચાતાં પણ હતાં. સંહિતા છપાઈને તૈયાર થયેલ નહોતી. તેમજ સામાન્યરૂપે એ કોઈના વાંચવામાં પણ આવી નહોતી. વર્તમાન સંહિતાના પ્રકાશનનો ઇતિહાસ એવો કે જ્યારે ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ભારતમાં આવી ત્યારે અંગ્રેજોએ વેદોની સંહિતાનો સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું અને તે કાંઈ એકજ ઘેરથી નહિ પણ અનેક બ્રાહ્મણઘરોમાંથી; કેમકે પ્રત્યેક બ્રાહ્મણઘરમાં કોઈને કોઈ વેદની શાખા તો સમયે મોજૂદ હતી. કોઈ પણ એક શાખા વાંચી એટલે જણાયે કે બાકી બધી એની એજ છે. અગ્નિ આદિની કથા બધામાં આવી જાય છે. વિષ્ણુ કેવળ એકજ ઠેકાણે આવે છે. વાત એટલીજ છે કે લેહ કેવળ શપ્તોનોજ છે. જેન અને જુદસંપ્રદાયોને લીધે પાછળથી બ્રાહ્મણોનો ધર્મ ગયો, અને બ્રાહ્મણોના મરી જવાને લીધે એમની શાખા લુપ્ત થઈ ગઈ. માત્ર જે કાંઈ શાખાઓ મગી એને ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ એકત્રિત કરાવી અને પ્રોફેસર મેક્સમૂલરે એ સર્વને યથાનિયમ સંપાદિત કરી. પછી એને પુસ્તકાકારે પ્રકટ કરવામાં આવી. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ એ વેદો વાંચ્યા. જો કે પુરાણોમાં આ વેદોના આત્માને સ્થિર રાખવામાં આવેલ છે, તોપણ જુદધર્મનો પ્રભાવ કોઈ કોઈ સ્થળે રહી ગયો. જુદનો સુખ્ય મત જુદ ઉપનિષદોમાંથી નીકળેલો છે, પણ એમના ચિંધોએ જુદધર્મમાં પણ મોટો બળેડો કરી નાખ્યો. જુદમત તો શું પણ ચાર્વાક-

મત પણ એમાંથીજ નીકળેલો છે. ચાર્વાકમત પણ વેદદ્વારા સિદ્ધ સારાંશ એ છે કે વેદોને તો જેમ મરડીએ તેમ મરડાય એમ છે. સત્ય પણી અંદરહોવી જોઈએ. રામાનુજ, માધવાચાર્ય, આદિ બધા પોતપોતાના સંપ્રદાયને વેદદ્વારા સિદ્ધ કરે છે. એક મુસલમાન દારૂડીએ પણ પીવો એ શાસ્ત્રવિહિત છે, એમ કુરાન મારફતે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું, જે સરખો આ બધો તાલ છે. વાત એમ હતી કે કુરાનમાં કોઈ સ્થળે આ બધું કે કે “ખાઓ કબાખ, પીઓ શરાબ, જાઓ તમે જહાનમની ખાઈ (નરકમાં)” આનો અન્તિમ વાક્યાંશ ઉડાવીને પોતાનો સ્વાર્થ એવો સિદ્ધ કરી આપ્યો. આવી રીતે વેદોમાંથી બધા પોતપોતાનો સ્વાર્થ સાધી લે છે. સત્ય તો એજ છે કે ઉપનિષદમાંથી શંકરાચાર્યનોજ મત નીકળે છે. રામાનુજનું કાર્ય સમાજસુધારણા હતું; પ્રત્યેક મનુષ્ય બધી વસ્તુઓને જોઈ શકતો નથી.

* * * * *

જ્યાં કહીંથી સારી વાત મળે પછી લલે ચાહે એ દયાનંદ કે મહંમદ સાહેબ પાસેથી કે ચાહે મૂસા યા ઇસુ પાસેથી કેમ ન મળી હોય તમે એને તકાલ અહણુ કરો. લોક પ્રાયઃ ગુણુ-તરફ દષ્ટિ નથી કરતા, દોષોનેજ જોયા કરે છે. આવા પ્રકારની નિર્માલ્ય ટીકાઓ કરવાનું છોડી દો અને યુક્તિઓનો પરિત્યાગ ન કરો.

લગવાન બુદ્ધે વેદોના જ્ઞાનકાંડોનોજ સ્વીકાર કર્યો, પણ પુરાણોએ તો વેદોના કર્મકાંડને પણ ન છોડ્યું. બુદ્ધની પછી એમના મતના ચાર સંપ્રદાય લારતવર્ષમાં થઈ ગયા અને જાપાનના ઉત્તરીય તેમજ દક્ષિણીય વિભાગમાં એ બધાય મોજૂદ છે. લગવાન બુદ્ધનું જીવન અત્યંત પવિત્ર હતું. એમણે વર્ણુશ્રમને બીલકુલ ઉડાવી દીધો. થોડા આર્ય અને થોડા અહીંના મૂળનિવાસી શૈલ, લીલ, ગોંડ, આદિ લોક કેટલાક સમયબાદ નાગ, નદીઓ અને પથ્થરો પૂજવા લાગ્યા. લાંગી લોકો ભૂત, પૈરાંબરની સંતતિ છે, એવી જાતનો દલ્લેખ બાઈબલમાં છે. રામે કેટલોક સમય થયાં આ વિષયનો અભ્યાસ કર્યો છે.

પાછળથી વામમાર્ગ (તંત્રસંપ્રદાય) બુદ્ધોમાં પ્રસરી ગયો અને હજુ પણ અમેરિકા, ચીન અને જાપાનમાં તાંત્રિકમત હયાત છે. બુદ્ધ મતની પછી કુમારિલ લદ્દ વેદોનો પ્રકાશ પાડ્યો. મંડનમિશ્ર કુમારિલ બુદ્ધના શિષ્ય હતા; કિંતુ જેણે વેદોના આત્મા જ્ઞાનકાંડનો પ્રકાશ કર્યો, એ તો શંકરાચાર્ય.

ભારતવર્ષ તો શું પણ સમસ્ત સંસારમરમાં આ ઐથી મહાન્ પુરુષ યથેલ છે. રામ અને કૃષ્ણની વાતો દ્રશ્યી રહી, કિંતુ વર્તમાન કાળમાં શંકરથી વધીને અધિક શક્તિસંપન્ન કોઈ ઉત્પન્ન થયું નથી. એમણે દારકાશી માંડીને શ્રીજગન્નાથજીપર્યંત અર્થાત્ અટકથી માંડીને કટક લગી કેટલીયે વાર પૈદલ મુસાફરી કરી હતી. શ્રીકન્યાકુમારી ભૂશિરથી માંડીને ઠેક હિમાલયના બદ્રીનારાયણ લગીની ભૂમિમાં તે વિચર્યા હતા. શ્રી શંકરાચાર્યના તત્ત્વજ્ઞાને મૂરોપના તત્ત્વજ્ઞાનમાં જીવન રેડયું. જર્મન તત્ત્વવેત્તા કેન્ટ આદિએ એમના અચોત્ અધ્યયન કર્યું હતું. એવા જગૃતાત્મા પુરુષ કે જે ભગવાનના અસ્તિત્વ આંગળી ધીમળના અસ્તિત્વને લેખવતા નથી તેજ અન્યને જમાડી શકે છે.

“પુકૃતા રા પુકૃતા કે કુન્દ બેઠાર”

અર્થાત્ “નિદ્રસ્થને તે બસા બીજે નિદ્રસ્થ કેવી રીતે જમાડી શકે ?”

આ મહાપુરુષ શંકરે ભારતવર્ષને જગૃત કર્યો અહો ! એણે ભારતવર્ષમાં સજીવ મેધાશક્તિઓ ઉત્પન્ન કરી; દશ પ્રકારના સંન્યાસી જનાબ્યા અને પ્રત્યેકનું એક એક નામ રાખ્યું. ચાર મઠ સ્થાપિત કર્યા. આ દશનામી સંન્યાસીઓ એ મઠમાં રહીને ભગવત્પ્રિય સાંપ્રદિત કરતા હતા. મહાન્ પુરુષ સદૈવ કંઠરાઓમાં મગી આવે છે. જ્યોતિર્મઠ, શારદામઠ, શૃંગેરીમઠ, ગોવર્દનમઠ, એ એમણે સ્થાપેલા છે. રામ પણ દારકાના શારદામઠ સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

જે નીચ જાતિઓ જુદા બની ગઈ એ થોડા દિવસો પછી વામમાર્ગ વગેરે તરફ ફળી પડીને અત્યાચાર કરવા લાગી. આ મહાપુરુષ શંકરે એ અત્યાચારને દૂર કર્યા. શંકરાચાર્યની પશ્ચાત્ હિંદુધર્મ ફેલાયો. તેનો પિતા આર્મધર્મ છે અને માતા બુદ્ધધર્મ છે.

ઈંગ્લંડમાં ટ્રેન્યુએટોને એક પ્રકારની ટોપી અને ઝૂંઝો હાનુલગી આપવામાં આવે છે. આ શું છે? ફ્રીફ્રેન્ચી અલફ્રી અને કટોરાની નકલ છે. જેવી રીતે શૂરવીર બનતા પહેલાં અનુચરબનવું પડે છે, એજ સુઝબ પ્રથમ પ્રદ્વચર્ય, પછી સંન્યાસ. ન્યાંસુધી સંન્યાસવૃત્તિનો ધ્યાસ અંદરથી ફૂટી ફૂટી બહાર નીકળી ન આવે, ત્યાંલગી સંન્યાસદીક્ષા આપવાનો અધિકાર ગુરુને નથી. આવી રીતે સંન્યાસી જનાવવામાં આવતા. આ સંન્યાસીઓ હાલતીચાલતી અને ફરતી યુનિવર્સિટીઓ હતી. શંકરને લીધે હિંદુધર્મ ફેલાયો. હવે તો માત્ર નામની સન-દેથીજ કામ ચાલી રહ્યું છે. લોકો તો બહારની છાપ જોઈને કામ કરે છે. માનો

કે એક આર્યસમાજીએ કાંઈદુષ્ટત્યકીધું તો એથી શું બધા અ
ખરાબ થઈગયા? આવી જાતના ખરાબ વિચારકોને છોડી દો. શંકરા
પુરાણાં ફળ ઉડી જઈને નવાં ફળ આવ્યાં. શંકરની પછી અનેક એવાં પુણ્ય
લખાયાં કે જેમાં તંત્રવાદ આદિનો ખર્ચો ઉલ્લેખ છે. જે પ્રકારે વેદોના
બદલી નાખ્યો એજ સુજળ હવે પુરાણોના કર્મકાંડને પણ પલટી
પણ પ્રાચીન વૈદિક આત્માને સ્થિર રાખો, અર્થાત્ શ્રુતિને સંજોગ તરે.

મોક્ષિન જે કુરચાન મગજ એ બદરિતમ.

ઉસ્તજવાં એ પેશે સગાં અંદાજતમ.

અર્થાત્ મેં કુરાનમાંથી મગજને કાઢી લીધો છે અને એનાં બાંધ
નાખ્યાં છે.

રામ જે કાંઈકહે છે તે એટલા માટે નહિ કે તે અમુક અમુક પુરખે
છે અગર તો અમુક અંથમાં લખેલું છે, કિંતુ એટલા માટેજ કહે છે કે આજ
આપણે એની આવશ્યકતા છે.

* * * * *

બાળુ કુન્દનલાલે પૂછ્યું:-મહારાજ ! અમારે શાનો અભ્યાસ કરવો
જોઈએ ?

સ્વામીજીએ જવાબ આપ્યો:-જે વાંચો છો એનોજ અભ્યાસ કરવો
જોઈએ. આ સત્યતા છે. જેની વાણી અને મન એક છે એજ ઉન્નતિ કહી
શકે છે.

બાળક માનું દૂધ પીતાં પીતાં (મતલબ કે પોતાનું કાર્ય સાધવાં માત્ર
તાં) પોતાના દાંત લાવે છે; એજ સુજળ આપણે કોમળથીયે કોમળ
આપણા ધર્મપથે વિચરતાં ' દાસોડં ' થી ' શિવોડં ' માં પહોંચી જઈએ.
હીએ. ગાજવાનું જે પદ્ધતિ બારે દિાય છે, એ બાળુ બારનું કેન્દ્ર છે. જે
આપણું સંસારી પદ્ધતિ સદા નમનું રહેતો તે ' બાલ ' - મુવત્તર છે.
અમિત્યો અનેક છે:-

(૧) ' નિર્મલવર્ત ' - તે એનો છું. એ કાંઈ નિરાશો-દુર છે. એ હવે
હુર છે.

(૨) ' નિર્મલવર્ત ' - તે તારો છું. તે સામે નિર્મલ છે. એ હવે
હુર છે.

(૩) ' નિર્મલવર્ત ' - તે તારો છું. તે સામે નિર્મલ છે. એ હવે
હુર છે.

ખાંધી પચાસ થયો છે. એમાં પડેનાં રહેતાં અને દૂધ પીતાં પીતાં જાતો કહે છે કે દુધ જલાર રમવા બેઠો છું.

(૧) જેની રિધિનિ 'દામોદર' ની છે એણે ભાગ્યમાન, ભાગ્યવન, પુન્યવાનિ વાંચવાં હથિય છે. આનાવહેજ એ આપુએ આપાશન મળે છે. અંદરની તુનિ અર્થાત્ " દુરધના જ્ઞાનને વાંચવાથી " ભારે લાભ થાય છે.

(૨) જેની દાહવ 'તવૈષાદ' ની છે, અર્થાત્ દુધ તારો છું, એણે પિતૃવપતિ-કા, સુરકથામનાં પદ, ચીત્તમોહિનિ, નારદનાં ભક્તિનમ્ન આપવા એવાં ભજન, શામાયજુના કેણ કેઈ અવક જેવા કે રામવનવાસકથાએ લક્ષમણ અને સીતા-થી રામ અલગ થાય છે એ ભાગ વાંચવા એઈએ.

(૩) ત્રીજી યેજુવાજાએને જુરથાથાદ અને ગોપાલસિંહની વાળી વાંચવાથી ભારે લાભ થાય છે. એ બે પંજળી છે. એમાં ગોપાલસિંહની વાળી દંતુમુખી એટલી પ્રસિદ્ધિમાં નથી આપી; પરંતુ આ વાળી વાંચતાં વાંચતાં પ્રેમથી આંખો બંધ થઈ જાય છે. શુરુ અંચસાદેબમાં બને યેજુની જપાર વાળી છે. ત્રીજી યેજુની બહુકમ છે. પાઠ કરતાં કરતાં જલ્દાય કે ચિત્ત એકામ થઈ ગયું છે એટલે પુસ્તકને મૂકી દો. તમે યોદાપર સવાર છો, નહિ કે યોદા તમારાપર. પાઠશાને માટે છે ? અંદરના આનંદને માટે-લીનતાને માટે. લોકો વાંચે છે પણ પથાવતા નથી. જે પથાવયો નહિ તો પછી માનસિક અજીર્ણ થઈ જશે. રામ જ્યારે યોગવાસિષ્ઠ વાંચતો હતો ત્યારે એને ટેવ હતી કે થોડું વાંચીને પછી પુસ્તક બંધ કરી દઈ એનું મનન કરવું. જો આવી રીતે વાંચવામાં આવે તો તે અંદર ધર કેમ ન કરી લે ? મનોવિજ્ઞાનચારીઓ કહે છે કે જ્યારે જુદિની સીમા ઓડીને મનુષ્ય નિષ્ઠાની સીમામાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે એ અનુભવના પ્રદેશમાં પહોંચી જાય છે.

જો આપ ઇચ્છતા હો કે અદ્વૈત અથવા વેદાન્ત વાંચીએ, તો પ્રથમ મનોગત સંશયોને અને ત્યારપછી જુદિગત-નિર્ણાયક સંશયોને બન્નેને ઉડાવી દો. એ સંશયો દૂર કરવાને રામ એક પુસ્તક * લખશે. આ પુસ્તક ત્યારેજ લખાશે કે જ્યારે રામ બે વર્ષ એકાન્તમાં રહેશે. આ સંશયોને દૂર કરવાને માટે ઉપનિષદ, ભગવદ્ગીતા અને શંકરનાં શારીરભાષ્ય વાંચો. રિસાલા*

* અહિંસાની વાત છે કે રામ આશ્વા મવા, નહિ તો હજુ થવું કાર્ય કરવાનું હતું.

* આ લેખોનો અનુવાદ ગુજરાતી ત્રીજા અંકમાં છે.

નીકળ્યો; પણ એક સંસ્કૃતનો વિદ્યાર્થી એની સાથે થઇ ગયો; કારણ કે સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થીઓ સંવારમાં વહેલા ઉઠે છે. મુયોગથી એક અદ્વૈતમૂર્તિ મસ્ત મહાત્માની સાથે એની આંખો મળી, એના શરીરપર કેવળ એક લંગોટી હતી, બીજું કંઈજ નહતું; ને તે પણ જરા ફાટેલી હતી. એક ચેક બંદરીનાથ જતા હતા. આ મસ્ત મહાત્માએ એ ચેકને પોતાની ફાટેલી લંગોટી તરફ સંકેત કરી કહ્યું: “અરે બંદરીનાથ ! તું આ ભેગ લે ।” આ મહાત્માનું નામ બંદરીદેવ હતું. એની સાથે જ્યારે રામની દૃષ્ટિ મળી ત્યારે બન્ને હસી પડ્યાં. વાર્તાલાપ થયો. દયા પલટાઈ ગઈ. ત્યાંથી જ્યાં જંગલને કિનારે એક બ્રહ્મપુરી નામનું સ્થાન છે તે તરફ પહાડોમાં ચાલ્યો. રામે ત્યાં ઉપનિષદ વાંચ્યાં. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ સાંકરભાષ્યસહિત વંચાતું હતું. પછી તો એવી સમાધિ આવી કે કાંઈ પૂજારી વાતજ નહિ. જે રામ કોઈ શિલા પર સૂઈ રહ્યો હોય તો એકાદ પથ્થરના ટુકડા સરખો જણાતો. તાપમાં બેઠો હોય તો સ્વપ્ન તાપજ થઇ જતો. આ અવસ્થામાં પેલો હરિદ્વારથી સાથે નીકળી આવેલો છોકરો પણ રામથી દૂર રહેતો હતો. કોઈ કોઈ વખત નીચેથી કાંઈ લાવીને રામને ખવરાવી જતો. આ સમયે રામની એવી દશા થઇ કે જે એ વાયુને આજ્ઞા કરતો તો તત્કાલ વાયુ વાવા લાગતો હતો. પંચમહાભૂત એની આજ્ઞાનું પાલન કરતાં. જે એને કોઈ અંધની જરૂર પડતી તો કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ એજ અંધ ત્યાં આવીને આપી જતું. આ અવસ્થા છ મહિના સુધી રહી.

જ્યારે અનુભવ પ્રત્યક્ષ થવા માંડે ત્યારે તર્ક અને દલીલોને ઉઠાવી દો. જે પુસ્તક તમારા ચિત્તપર પ્રભાવ પાડે એને સાથે રાખો, પણ એ વસ્તુ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ પુસ્તકને પણ ફેંકી દો.

પહેલો ધ્યા:—(ક) પ્રથમ સાધન વાંચન ગિલ્લીદંડાનો પહેલો દાવ છે. બીજો દાવ અવ્યાસ છે. પહેલો વર્ગ પાઠ, બીજો વર્ગ જપ છે. (ખ) બીજું સાધન—અવ્યાસ, સંયમ અને આકર્ષણવડે તમારા મનને ઉન્નત બનાવો. પ્રાતઃકાલમાં નદીકાંઠે, બાગગિચામાં કે સૂર્યસામે ઉભા રહો કે જેથી મન ઉચ્ચ બને મહાત્માઓના સત્સંગથી પણ મન ઉચ્ચ બને છે. આ ગિલ્લી-દંડાનો પહેલો દાવ છે.

બીજો ધ્યા:—“સુના પુર શુદ્ધ કિન્નરે સોના અજંદોસ્તા,
ખવાલે ખવેશ શુભ શુદ્ધ અજ જમીરમ ”

દર્શનતત્વ

(લાહોરનિવાસી શ્રીમાન મયુરાદાસ પુરીએ ઇ. સ. ૧૯૦૬ ની શરૂઆતમાં નીચે લખેલા ધર્મવિષયક પ્રશ્નો ઉપાત્તિને પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ ધર્માનુયાયી સન્નિહીત-પર મોક્ષી આપ્યા હતા. રવામી રામ એ વખતે જંગાનટપર નિવાસ કરતા હતા. એઓશ્રીએ એના ઉત્તર કાનપુરના " જમાના " નામક ઉર્દુ માસિકપત્ર પર મોક્ષી આપ્યા હતા, જેનો આ શુભચાલી અનુવાદ છે.)

પ્રશ્ન

૧-ધર્મથી શું તાત્પર્ય છે અને એનાવટે કેવા પ્રકારના ઉદ્દેશ, આવશ્યકતા અને લાભની આકાંક્ષા રખાય છે ?

૨-ધર્મનું સર્વોત્તમ રૂપ વ્યવહાર (આચરણ) માં લાવવાની સર્વશ્રેષ્ઠ વિધિ કયી છે ?

૩-માનુષી અસ્તિત્વમાંએવો કયો અંશ છે કે જેની સાથે ધર્માચરણ અને એનો સુખ્ય ઉદ્દેશ સંબંધ ધરાવે છે અને એ સંબંધ કયી દશામાં કેવો હોય છે ?

૪-ધર્મના ઉદ્દેશને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવાની વિધિમાં કયા સાધન અને કયા પ્રકારની સહાયતાની આવશ્યકતા છે ?

૫-(ક) શું ભક્તિ, સમય, સ્થાન, લોજન અને સંજ (સદવાસ) નો ધર્માચરણ ઉપર કેમ પણ પ્રકારનો પ્રભાવ પડે છે ? અને પડે છે તો કેવો ?

(ખ) શું માત્ર અધવિશ્વાસ, પુસ્તકીય જ્ઞાન અને ધાર્મિક ક્રિયાનું વારંવાર અધ્યયન અને સવર્ણ ધર્મના ઉદ્દેશની સિદ્ધિને માટે પૂરતું છે ? અથવા તો કેવા વ્યવહાર (આચરણ) ની આવશ્યકતા છે કે જેનાથી ધર્મનો અંતિમ ઉદ્દેશ આ જ-મમાંજ સતોષકારક પ્રમાણમાં સિદ્ધ થાય ?

(ગ) ધર્મનો ઉદ્દેશ પૂર્ણ કરવાની કેવળ વિધિમાત્રજ દોષ પણ અનુભવો ધર્મનિહીત સહાયતાવિનાજ, કેમ સામાન્ય મનુષ્યને પૂર્ણ લાભકારક નિવડી શકે ખરી ?

(ઘ) માનુષી અસ્તિત્વના સંબંધમાં કોઈ એવાં પ્રાકૃતિક કારણ છે જેનો ધાર્મિક આચરણના પરિણામ ઉપર પ્રભાવ પડે છે ? જેહાય તો તેના છે અને તેનો શું પ્રભાવ છે ?

(૬) કોઈ પણ ધર્મનું મહત્ત્વ, એમાં વિશ્વાસ, એનો અંગીકાર કે ત્યાગ કરવો એ બધું કેવા પ્રકારની વિવેચનાની ઉપર આધાર રાખે છે ? નો સાધારણતઃ એનો પ્રભાવ ક્યારે અનુભવમાં આવવા માંડે છે ?

(૭) રચના (સૃષ્ટિ) નું મૂળ કારણ અને ઉદ્દેશ શું છે ?

(૮) ધર્મ અને વિજ્ઞાન, એના વ્યવહાર, સાધનવિધિ તથા ઉદ્દેશોનાં ભેદ અને સમાનતા કેવાં છે ?

ઉત્તર

(૧) ‘ ધર્મ ’ શબ્દવડે બધા લોકોને એકજ તાત્પર્ય નથી હોતું. કેમકાળ અને યોગ્યતાને અનુસરીને ધર્મનો અર્થ પણ બદલાતો રહે છે. લેખક તો ધર્મના તાત્પર્યવડે ચિત્તની એવી ઉન્નત અવસ્થા સમજે છે કે જેના પ્રતાપથી શાંતિ, સત્યગુણ, ઉદારતા, પ્રેમ, શક્તિ અને જ્ઞાન, આપણે માટે સ્વાભાવિક અને આપણાં પોતાનાં થઈ રહે; એટલે કે આપણામાંથી પોતાની મેળેજ એ બધું પ્રકટ થવા માંડે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો આપણાં રહેણીકરણી (આચારવ્યવહાર), વાણી અને વિચાર, એક પરિચિન્ન શરીર તથા એના દાસની (દેહાધ્યાસની) દૃષ્ટિથી ન થતાં વિશ્વાત્મા અથવા (સર્વવ્યાપી) જગત્પ્રાણની અવસ્થામાં બદલાઈ જાય. અથવા તો પ્રકટ નામરૂપ અને શરીરનું વાસ્તવિક મૂળ (ઇશ્વર) જ સીધી રીતે ચારે તરફ પ્રકાશમાળ દૃષ્ટિગોચર થવા માંડે. ધર્મનો જે આવા પ્રકારનો અર્થ કરીએ તો સમસ્ત સંસારની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિનું ક્ષણ (પરિણામ) ધર્મજ છે.

ધર્મ પોતેજ ઉદ્દેશ છે. સમસ્ત સાંસારિક ઉદ્દેશોનો ઉદ્દેશ છે અને તેને પોતાનો પણ ઉદ્દેશ છે, સંપૂર્ણ વિદ્યાઓનું લક્ષ્ય અને અન્તિમ પરિણામ (નિષ્કર્ષ) છે, વેદનો અન્ત વેદાન્ત છે, એનાથી પર અથવા વિશેષ કંઈ છે નહિ કે જે એનો ઉદ્દેશ હોઈ શકે.

જેવી રીતે નદીઓને સમુદ્રમાંથી વહેતાં રહેવાની, અગ્નિની જ્વલનને ઉપર ઉંચે બળ્યા કરવાની, વૃક્ષો અને પશુઓને આહારની, સજીવ પ્રાણીઓને વાયુની, આંખને પ્રકાશની અને રોગીઓને ઔષધની જરૂર છે, તેવી રીતે ધર્મની પણ સૌને આવશ્યકતા છે.

લાભ:-ધર્મને જાણ્યે કે અજાણ્યે આચરણમાં મૂક્યા વિના કોઈ પણ પ્રકારની સફળતા, ઉન્નતિ અને અવ્યુદય, સુખ અને શાન્તિ, સ્વાસ્થ્ય અને શક્તિ, વિદ્યા અને કળા તેમજ કુશળ મંગળ પ્રાપ્ત થઈ શકતાં નથી.

(૨) જાણ્યે કે અજાણ્યે જે કોઈ મનુષ્ય જેટલી હદસુધી આચારવિચાર-વડે ધર્મની એકાગ્રતા અને સમાધિમાં સ્થિર રહે છે. તેટલી હદસુધી તે ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ મેળવે છે. ધર્મનું સર્વોત્તમ રૂપ એ છે કે મનુષ્યમાં કર્મ અને જ્ઞાન એ બન્નેવડે અહોભાવનો નાશ થઈને તે પરમાત્મભાવમાં એટલે સુધી સમાધિ (એકાગ્રતા અથવા એકતા) આવી જાય કે વ્યક્તિગત કલ્યાણ અને કુશળતાને ઠેકાણે સમસ્ત દેશ, અરે બધા દેશોના દેશો એની એ સમાધિના પ્રભાવ-વડે ભાગ્યવાન બની જાય. સમસ્ત સંસારમાં શક્તિ અને આનંદનાં ઝરણું વહેવા માંડે, બળ અને પ્રસન્નતાની ઉવા ઉગી નીકળે.

આચરણ (વ્યવહાર) માં મૂકવાની સર્વશ્રેષ્ઠ વિધિ:-

(ક) ઉપનિષદ અને ગીતાનો વારંવાર વિચાર અને અનુધ્યાન.

(ખ) જે જ્ઞાનીની પાસે ખેસવા (સહવાસ) થી આસ્થિર્યની અવસ્થા આવી જાય એનાં દર્શન અને સત્સંગ.

(ગ) દિવસભરમાં ઝોછામાં ઝોછો પાંચ વખત સમય બચાવી પોતાના સ્વરૂપવડે અજ્ઞાન અને પાપને નિર્મૂળ કરવાં, એટલે કે પોતાની જાતને શરીર અને શારીરિકતા (રેહભાવ) થી વિન્ન સમજવી; અને આપણો નિવાસ આ મોહવાસનાના જંગલમાંથી ઉપાડી લઈને સત્યની વાટિકા અને સ્વરૂપના નંદનવનમાં નાખવો અને સાથે આવાં મહાવાક્યમાં લીન થઈ જવું.

આહતાબમ્, આહતાબમ્ આહતાબ, જર્ણહા હારન્દ અજમન રંગોતાબ,
મમ્બ-એ શુકતારે-હક, શુકતારે-મા, ચક્ષમ-એ-અનવારે-હક, દીદારેમા.

ભાવાર્થ:-હું સૂર્ય છું, હું સૂર્ય છું. સમસ્ત પરમાણુ મારામાંથીજ પ્રકાશ મેળવે છે. મારી વાણી ઈશ્વરની વાણીનો ભંડાર છે અને મારું દર્શનમાત્રજ ઈશ્વરીય પ્રકાશનો ઝરો છે.

(૩) માનુષી અસ્તિત્વમાં અવશ્ય એક એવું તત્ત્વ છે કે જેની સાથે ધર્માચરણ અને તેનો ઉદ્દેશ ખાસ સંબંધ ધરાવે છે; પરંતુ એ સુખ્ય તત્ત્વ માનુષી અસ્તિત્વનો કોઈ અંશ (ભાગ) નથી, ઉલટું માનુષી અસ્તિત્વને એનો અંશ કહી શકાય; અને એ પણ કેવળ નામમાત્રજ છે. એ સુખ્ય તત્ત્વ તો એક અગાધ નદી છે, કે જેમાં શરીર, મન વગેરે તરંગોની પેઠે અથડાયાં

કરે છે. આ મુખ્ય તત્ત્વને હિન્દુશાસ્ત્રમાં આત્માનું નામ આપ્યું છે.

સંબંધ કયો સ્થિતિમાં અને કેવો હોવો જોઈએ? ચિત્ત અને પરિચિન્નતાનો ત્યાગ કરીને નામરૂપથી પાર જઈ નિજસ્વરૂપ (આત્મા) સ્વીકારી લેવું; એજ એનું સત્સ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ બની જાય છે.

ઉદાહરણ:—જેવી રીતે એક લહેરી તથા પરપોટો પોતાના પરિચિન્ન નામરૂપથી પૃથક્ થઈને પોતાના મૂળસ્વરૂપ પાણીમાં બધી લહેરીઓ જે પરપોટાઓમાં આનંદથી ઉછળ્યાં કરે છે, સ્વાદિષ્ટ હોય છે, સ્વચ્છ હોય છે, વગેરે સ્થિતિઓ અનુભવે છે; અથવા તો જેવી રીતે ખાંડનો બનાવેલો ફાટ કે ઉંદર પોતાના પરિચિન્ન નામરૂપથી પૃથક્ થઈને પોતાના મૂળસ્વરૂપ ખાંડના સિંહ, રાજા અને દેવતામાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, સુસ્વાદુ છે, શ્વેતવર્ણ છે, વગેરે સ્થિતિઓ અનુભવે છે; તેવીજ રીતે સર્વ સ્થિતિમાં એનો સંબંધ છે.

રૂપદીકરણ:—(ક) મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, કે અહંકાર કોઈ પણ સૂક્ષ્મ વિષય ઉપર વિચાર કરતાં કરતાં જો એકાગ્રતાની એવી અવસ્થા સુધી પહોંચી જાય કે માત્ર એક ક્ષણવાર પણ એમાં નિરુદ્ધ થાય, તો વિદ્યા અને વૈભવનાં અનેક સ્વરૂપ તેને પરિણામે પ્રકટ થાય છે.

(ખ) રણભૂમિમાં સર્વ પ્રકારના સંબંધોને તિલાંજલિ આપીને કંઈ પણ મનુષ્યનાં મન, બુદ્ધિ, વગેરે પોતાની પરિચિન્નતાથી રહિત થઈ જાય તો પછી તેનામાંથી નિર્ભયતા, શૌર્ય અને શક્તિની નદી વહેવા માંડે છે.

(ગ) અથવા તો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રેમપાત્ર અથવા ઇષ્ટ (પદાર્થ) મેળવીને અપરિચિન્નતા, અભેદતા અથવા એક પ્રકારની એકતા પ્રાપ્ત કરે છે, (જેવી રીતે પાણીની એક લહેર ત્રીજી લહેર સાથે મળી જઈને પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ નાખે છે તેમ) ત્યારે આ આનંદ આનંદજ થઈ રહે છે.

એટલે કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારનું આત્મામાં સ્વીકાર થઈ જાય એનો અર્થજ આંતરિક ભંડારનાં ખારણાં ઉઘરી જવાં અને મનના આત્મકાર ધવાધીન શું વિદ્યા કે શું બળ, શું આનંદ કે શું બીજું કંઈ એ બધાનો ઉત્ક્રાંતિ પ્રકારની પેઠે બહાર દેખાઈ રહે છે.

ત્યાં સુધી મન, બુદ્ધિ વગેરે આત્માદાર નથી થઈ, એટલે કે પરિચિન્નતા (નામરૂપ) ની સહાય સંબુદ્ધ છે, ત્યાં સુધી પરિચિન્નતા કે પરિચિન્નતા રૂપને કોઈ સંબુદ્ધ છે, પરિચિન્નતા પદ્ધતિને નહીં કોઈ રહે છે.

નું કષાટ બંધ છે અને મનુષ્ય અજ્ઞાનાંધકાર, લાચ, દુર્ગતિ, પાપ અને દુઃખમાં ફસેલો છે.

બાહ્યેન્દ્રિય તથા અન્તઃકરણમાં જે કાંઈ શક્તિ તથા બળ છે, એ બંધુ આત્માનું જ છે. એનું આત્મામાં લય પામવું, એજ મનુષ્યનું અમર થવું છે; કષ્ટાંતરૂપે જળ-તરંગનું પાણીમાં મળી જવું, એટલે નદીરૂપ જવું છે. આત્માથી જૂદા રહીને અમર થવાની ઇચ્છા કરવી, એજ એનું મરી જવું (વિનાશ પામવો) છે. પરપોટાને પાણીથી જૂદો કરીએ એટલે કૂટી જાય છે-એનો નાશ થઈ જાય છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે નિદ્રા એટલા માટેજ જીવનનો એક ઉદ્દેશ છે કે ગાઢ નિદ્રામાં બાહ્યેન્દ્રિય અને અન્તઃકરણ એક પ્રકારે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ (આત્મા) માં લીન અને નિમજ્જ થઈ જાય છે.

(૪) સાધન અને સહાયતા

(૪) માત્ર એટલો અને એવો આહારજ ખાવો કે જે જલદી અને સહેજમાં પચી જાય.

(ખ) પૂરેપૂરી ઉંઘ લેવી.

(ગ) સવારસાંજ નિયમપૂર્વક કસરત કરવી.

(ઘ) હૃદયમાં રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરે એવી સંગતથી બચાય તેટલા બચવું. જ્ઞાનીઓનો સત્સંગ મળી શકે તો ઠીક, નહિ તો એકાન્ત સેવન શ્રેષ્ઠ છે.

(૆) સદાચાર, સદ્વચન, સત્કર્મ, ઉદારતા, ક્ષમા, તથા લોકહિતનું કાંઈ પણ કાર્ય અવશ્ય કર્યા કરવું, એ મહાન સહાયક છે.

(૫) (ક) જાતિ, સમય, સ્થાન, આહાર અને સંગતનો પ્રભાવ અવશ્ય પડે છે. એ બધાંવડેજ મનુષ્યના ચિત્તની અવસ્થા બંધાય છે અને એટલા માટે સમય, સ્થાન, આહાર અને સંગત મહત્વવાળી ચિત્તની અવસ્થા પણ બદલાઈ જાય છે. શિક્ષણનો પ્રભાવ પડે છે, એ વાત એટલા માટેજ સંભવિત માની શકાય છે અને એથીજ ધર્માચરણમાં પૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ રહે છે.

જાતિ તો દરેકની આત્મા (ઇશ્વર) છે. હા, જાતિ (કુલ, વંશ) સિન્ન સિન્ન હોય છે અને જાતિ (કુલ, વંશ) નો પ્રભાવ વૃક્ષો અને સામાન્ય પશુઓમાં પણ સ્થાન, સમય, આહાર અને સંગતના પ્રભાવમાં પડે છે. મનુષ્યોના વિષયમાં તો સંગત, શિક્ષણ, અને આહારનો પ્રભાવ પ્રત્યેક અવસ્થામાં હોઈ શકે છે.

(ધ) એવો સંતોષપ્રદ અભ્યાસ પણ છે કે જીવતાં છતાં પણ મુક્તિ (જીવ-મુક્તિ) આપી શકે; એટલે કે શોક, મોહ, ક્રોધ અને માપથી મુક્તિ કરાવી શકે. એ અભ્યાસ એવો છે કે મન, વચન, કર્મને તથા દેહદષ્ટિને બૂલી જઈને બાધાના આત્મારૂપ બની આત્મામાં સંતોષ મે. સંતોષપ્રદ લક્ષણોના વિષયમાં પૂછતા હો તો એ તો પોતે—

“દૌતવ્ય શુભાગે મન શુદ્ધો ધકળાવ ચાકરમ.”

અર્થ :—તરૂંથી મારી હાસી છે અને એવાઈ મારો શાક બની કામ કે અને પાપ અને અંતાપનો ઉચ્છેદ થઈ જાય છે.

(ઇ) આમન્ય મનુષ્યનો અર્થ એવી કોઈ વ્યક્તિ કે કંઈ વ્યક્તિ નિરાશા પ્રેમની અવસ્થા મુખી નથી પડેલી, તો તેને પ્રેમ તેજીથી અનુભવી આત્મનિષ્ઠ પુત્ર્ય મળે તોપણ ઉદ્દેશ પૂર્ણરૂપે મિલે કોઈ પણ હૃદયને સમજાવવાના શ્રીકૃષ્ણ બગવાનના અદ્યાત્મમાં આવ્યા પછી એને કે.કે.એ. ન સંભવી. અર્જુને આંખથી; પરન્તુ તે પણ અપાર તેજી મળે તેવા; કે.કે.એ. આંખથી; પ્રેમ અને લોકપરવૈરાગ્યે શ્રીકૃષ્ણને સમજી શકે તેવી તરૂંની તરૂંને વેરાન્યસ્વરૂપ બની ગયો ત્યાંજ.

એ જિજ્ઞાસુ તો એવો છે કે અનુભવી આત્મનિષ્ઠ અભ્યાસ કોઈ પણ અવસ્થામાં નહીં થઈ શકે. એવો પશુ આંખથી આંખ કે, કોણના આંખ કે એવો કે અનુભવને તે જિજ્ઞાસુ બની જાય છે કે, તો પછી તેજીથી મુક્તિ કે એવો. નામનો નથી કે તેને પશુ મુક્તિ મળે તે. એવો કે અનુભવને તેજીથી મળે તે.

આમન્ય મનુષ્યનો અર્થ એવી વ્યક્તિ કે કંઈ વ્યક્તિ નિરાશા પ્રેમની અવસ્થા મુખી નથી પડેલી, તો તેને પ્રેમ તેજીથી અનુભવી આત્મનિષ્ઠ પુત્ર્ય મળે તોપણ ઉદ્દેશ પૂર્ણરૂપે મિલે કોઈ પણ હૃદયને સમજાવવાના શ્રીકૃષ્ણ બગવાનના અદ્યાત્મમાં આવ્યા પછી એને કે.કે.એ. ન સંભવી. અર્જુને આંખથી; પરન્તુ તે પણ અપાર તેજી મળે તેવા; કે.કે.એ. આંખથી; પ્રેમ અને લોકપરવૈરાગ્યે શ્રીકૃષ્ણને સમજી શકે તેવી તરૂંની તરૂંને વેરાન્યસ્વરૂપ બની ગયો ત્યાંજ.

રૂપે દોષ એક સ્ત્રીના મિથ્યા રૂપસૌન્દર્યની લાલસામાં ફસાઈ ગયું હતું, અથવા તો દોષને શત્રુ માનીને, તે (નામરૂપાત્મક) કોટ્પનિક છાયાને સત્ય માનીને, તેણે એવું ઝેર ઉપભવી ઠંડાડયું હતું કે જે ઝેર-પાછળથી તેને પોતાનેજ ચડ્યું.

બાન્યુ ! પ્રિયતમનો પત્ર આવ્યો, તો એ પત્ર પણ વહાલો લાગવા માંડ્યો; પરંતુ એમાં પ્રીતિ વસ્તુતઃ એ ઠગળના કકડા સાથે નહોતી, વહાલાની સાથે હતી. તેવીજ રીતે સ્ત્રી, પુત્ર, ઘરખાર, વિદ્યા, ધન વગેરેને સાચા પ્રિયતમ (આત્મા-બ્રહ્મ) ના પત્રતરીકે સમજીને એ અવિનાશી પ્રિયતમને માટેજ જે આપણી પ્રીતિ એ બધી વસ્તુઓ સાથે રાખી હોય તોજ તે ટકી શકે છે; નહિ તો એ પત્રો વહાલા લાગવા માંડ્યા અને પત્રના લખનારને બૂલી ગયા (એટલે કે ધર્મના નિયમનો ભંગ કર્યો) એટલે વિપત્તિ આવીજ સમજવી.

એટલા માટે વેદની આજ્ઞા છે કે:—“જે દોષ બ્રાહ્મણને બ્રાહ્મણની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ (અર્થાત્ બ્રાહ્મણશરીરની નામરૂપ સંજ્ઞાને તદ્દન ટેલીફોન નહિ માની લે, કે જેનીદ્વારા આત્મા અર્થાત્ ઇશ્વર પોતેજ વાતચીત કરી રહ્યો છે) તો તે મનુષ્ય બ્રાહ્મણથી ઠગારો. જે દોષ રાજાને રાજા (નામરૂપ)ની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ તો તે રાજાથી ઠગારો. જે દોષ ધનાઢયને ધનાઢયની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ તો તે ધનાઢયથી ઠગારો. જે દોષ દેવતાને દેવતાની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ તો તે દેવતાથી ઠગારો. જે દોષ પંચ ભૂતાને ભૌતિક દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ તો તે પંચભૂતોથી ઠગારો. દોષ પણ મનુષ્ય દોષ પણ વસ્તુને એના નામરૂપની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ તો તે એ વસ્તુથી ઠગારો.”

એ આત્માજ અનંત જીવનોત્તુ જીવન છે. એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો વિષય નહિ હોવા છતાં પણ હઝરત મહમદ વગેરેને આવશ્યકતા લાગવાથી તેઓએ ઉંચા મિનારાની ઉપર ચડી ચડીને પોકારી પોકારીને દુનિયાને બાંગ સંભળાવી કે:—“લા ઈલાહા-ઇલ-અલ્લાહ.” ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયમાં શુળી ઉપર ચડી ચૂક્યા પછી ફરી સજીવન ચઢીને ઉભા થવાનો પણ એવોજ-સત્યમાં પુન-જીવન પ્રાપ્ત કરવાનોજ-અર્થ રહેલો છે. જીવનના કડવા અનુભવોના પાયા-

પરંપરા, કાળ, દેશ અને સંબંધજ સિદ્ધ થયો. એટલા માટે “જગત શા માટે બન્યું ?” એ પ્રશ્નમાં “કાર્યકારણની પરંપરાનો કેવી રીતે આરંભ થયો ?” એ પ્રશ્નનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે; અને આ પ્રશ્નજ અયોગ્ય અને વ્યર્થ છે; કારણ એમાં અનવસ્થાદોષ આવે છે.

અને “જગત ક્યારે બન્યું ?” એ પ્રશ્નમાં “સમય ક્યારે ઉત્પન્ન થયો ?” એ પ્રશ્ન પણ સમાઈ જાય છે; એટલે એ પણ અનુચિત છે. તેમજ “જગત ક્યાં બન્યું ?” એ પ્રશ્નમાં “દેશ કયા દેશમાં પ્રકટ થયો ?” એ પ્રશ્ન પણ આવી જાય છે; માટે એ પ્રશ્ન પણ નિર્વર્થક છે. તેવીજ રીતે “કોની મારફત બન્યું ?” એ પણ નિર્વર્થક છે. મનુષ્ય પોતાની માનુષી દૃષ્ટિવડે એ પ્રશ્ન પર નકામી માથાકાંડ કરીને પોતાનો સમય ગુમાવે છે.

કે કસ નકશુદ નકશાયદ બ હિકમત ઇ મુધમ્માં.

ભાવાર્થ:—કોઈએ પણ એ કોયડો ઉઠેલ્યો નથી ને બુદ્ધિવડે એ કોઈ ઉઠેલી શકે તેમ પણ નથી; એજ માયા છે.

(૮) ધર્મ અને વિજ્ઞાન.

સાધન:—વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર પરીક્ષા, (પ્રયોગ), નિરીક્ષણ (પ્રત્યક્ષીકરણ); અનુમાન અને ઉપમાન ઉપર આધાર રાખે છે અને આમાં અન્વયવ્યતિદેકવડે કારણકાર્યનો સંબંધ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. ધર્મનો તાત્ત્વિક નિયમ કે જે પ્રશ્ન સંખ્યા પાંચ ના ઉત્તરમાં પહેલાં લખાઈ ચૂક્યો છે, તે પરીક્ષા, નિરીક્ષણ, અનુમાન અને ઉપમાનવડે સિદ્ધ થઈ શકે છે અને એ અન્વયવ્યતિદેકના ન્યાય ઉપર આધાર રાખે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જો પોતાના ચિત્તની અવસ્થાનું વર્ણન વધાર્યા ઘટાડ્યા સિવાય લખ્યા કરે અને જે જે પ્રસંગો તથા દુઃખ તેની સામે આવતાં જાય, તેનું પણ વર્ણન લખી લીધા કરે, તેમજ રસાયનશાસ્ત્ર અને શારીરશાસ્ત્રનાં સાધનને વર્તનમાં મૂકે તો ધર્મના તાત્ત્વિક નિયમની સત્યતાના તેને પોતાની એજેજ ઉપાસક થઈ જતું પડશે.

ઉદ્દેશ—વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી અને ધર્મના વર્તનમાં એટલો તફાવત છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર તો બાહ્ય પદાર્થોની ઉપર પરીક્ષા અને નિરીક્ષણ કરે છે કે જે સાધારણરીતે સહેલું છે; ત્યારે ધર્મ આધ્યાત્મિક તથા આશ્વન્તર અવસ્થાઓની ઉપર પરીક્ષા અને નિરીક્ષણ કરે છે કે જે બહુધા અત્યંત કઠિન છે.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીનો ઉદ્દેશ એ છે, કે અનેકતામાં એકતાની શોધ કરવી અને

સંસારમાં એકતા પ્રસિદ્ધ કરવી. દાખલાતરીકે વૃક્ષપરથી નીચે પડતા ફળ અને પૃથ્વીની ચોમેર ધૂમતા ચંદ્રમાંમાં એકજ નિયમ (ગુરુત્વાકર્ષણ) ની શોધ કરવી અને વિકાસવાદદ્વારા તદ્દન નાનામાં નાના વનસ્પતિના બીજને લઈને મનુષ્યસુધીની એકતાનો સંબંધ સમજાવવો. ધર્મનો ઉદ્દેશ (ધર્મ કેવો પાળવો) એજ છે કે બાહ્ય લેહવિરોધમાં એટલે કે સમસ્ત સંસારમાં એકતા અને અલેહનું દર્શન પામવું અને વર્તનમાં લાવવું.

ખંનેમાં તક્ષવત એટલો છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર બુદ્ધિ અને વિદ્યાદ્વારા એકતાનો રંગ દેખાડે છે અને ધર્મ આચરણ (વ્યવહાર) તથા અનુભવદ્વારા અલેહમાં ડૂબકી દેવાવે છે. પેલી બાબત અર્નેસ્ટ, હેકેલ, પૉલ, ફેરુચ, રૂસેન આદિ આધુનિક પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ બાહ્ય જગતમાં એકતાના અનિર્ણય ગર્જના કર્યા કરે છે; તો આ બાબત ઉપનિષદ્, તાઉઝિમ અને તક્ષમ (સુપ્રીઝમ) વગેરે પ્રાચીન ધર્મો આપણા રોમરોમમાં એકતા રેડે છે.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ઘણું ખરું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણપર આધાર રાખે છે. ધર્મ પણ જો સાક્ષાત્કારની ઉપર આધાર ન રાખતો હોય તો તે ધર્મ નહિ, પરંતુ સાંજેલી કહાણી છે; અથવા પક્ષપાતજ છે; પરંતુ તેની સાથે એટલો ત્યાગ જરૂર છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર નામરૂપની સાથે વિશેષ સંબંધ ધરાવે છે, એટલા માટે બાહ્યેન્દ્રિયોની સહાયતાની તેને આવશ્યકતા પડે છે અને ધર્મ આત્મ સત્તા (મૂલવસ્તુ) ને સીધી રીતે અનુભવમાં લાવે છે; એટલા માટે અન્તર્દર્શને વર્તનમાં લાવે છે કે જે બાહ્યનેત્રોના નેત્રરૂપ છે. આધુનિક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના શબ્દોમાં કહીએ તો ધર્મજ હૃદય અને અંતઃકરણને પ્રકાશિત કરે છે.

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

અકબર-દિલી*

મસ્ત ક્શરસી કવિ હોદ્દેઝ કેહે છે કે:—

“કુલાહે-તાજે-સુલતાની, કિ બીમે-ઝો દરે દર્જસ્ત;

કુલાહે-દિલ કશસ્ત અમ્મા, બદર્જો-સર નમે અર્જદ.”

ભાવાર્થ:—જેમાં હમેશાં પ્રાધુનો ભય ભરેલો હોય છે, એવું બાદશાહનું તાજ ચિત્તાકર્ષક હોય છે; પરંતુ એની કિંમત તો માથાના દર્દ જેટલી પણ થઈ શકતી નથી.

ખવાલ હોદ્દેઝે આપણા અકબર બાદશાહને નહોતો જોયો; નહિ તો અંગ્રેજ કવિ શેક્સપિયરે જેવો ઇસારો કર્યો છે તેવો એ કદિ ન કરત.

“જેણે ધર્યો માથે મુકુટ તે શિર સદા અસ્વસ્થ છે.”

શું દોસ્ત કે શું દુરમન, આઈને અકબરીના ચોખ સાહેબ (અબુલફઝલ) કે ખુદિયા નવીસ હઝરત મુલ્કાં (બાહાઉની), પોર્ટુગાલના પાદરી કે સિંધ-શુજરાતના જૈની, અમીર કે ગરીબ, વિદ્વાન કે મૂર્ખ, દુરાચારી કે જિતેન્દ્રિય એ સર્વનાં અંતઃકરણ જેણે છતેલાં હતાં અને જે જ્યાં પણ ઇચ્છામાં આવે ત્યાં તેના બોળાનું ઓશીકું કરીને જરા પણ ચિંતાવિના પગ લાંબા કરીને ઉઘી શકે એવો હતો તે કોણ ? હિંદુસ્તાનનો શહેનશાહ અકબર.

ફ્રાન્સના રાજ્યકાન્તિના સમયના રાજાના સંબંધમાં ટોમસ્ પેન નામના ઇતિહાસકારે કરેલું વચનો લખ્યાં છે કે:—“હાય ! એનું હુલામું હતું કે એ બાદશાહ જન્મ્યો.” અલગત જે રાજાનું રાજ્ય પ્રજાની ભૂમિ અને શરીરો સુધીજ પહોંચી શકેલું હોય છે, તેનાથી બીજો કોણ વધારે ગરીબ, દયાપાત્ર,

૦ આ સંદર્ભે ખાસ અર્થ આગળ માલતી સ્વામીજીએ પોતેજ સમજાવ્યો છે. અકબરનો અર્થ મદાન થાય છે અને દિલી એ સમ્પદ દિલ એટલે હૃદય અર્થાત્ અંતઃકરણ ઉપરથી બનેલો છે. હૃદયની મદત-મદદાન હૃદયપણ એવો એનો સમ્પદાર્થ થાય છે. યમુપૈવ કુટુંબકમ્-જેવી ચિત્તની ઉદારતા એ એનો સામાન્ય ભાવાર્થ છે.

સંસારમાં એકતા પ્રસિદ્ધ કરવી. દાખલાતરીકે વૃક્ષપરથી નીચે પડતું ફળ અને પૃથ્વીની ચોમેર ધૂમતા ચંદ્રમાંમાં એકજ નિયમ (ગુરુત્વાકર્ષણ) શોધ કરવી અને વિકાસવાદદ્વારા તદ્દન નાનામાં નાના વનસ્પતિના લઈને મનુષ્યસુધીની એકતાનો સંબંધ સમજાવવો. ધર્મનો ઉદ્દેશ (ધર્મ) એ પણ એજ છે કે બાહ્ય લેહવિરોધમાં એટલે કે સમસ્ત સંસારમાં એકતા અને અલેહતું દર્શન પામેવું અને વર્તનમાં લાવવું.

ખંનેમાં તદ્દાવત એટલો છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર બુદ્ધિ અને વિદ્યાદ્વારા એકતાનો રંગ દેખાડે છે અને ધર્મ આચરણ (વ્યવહાર) તથા મનુષ્યના અલેહમાં ડૂબકી દેવરાવે છે. પેલી બાબત અર્નેસ્ટ, હેકેલ, પૉલ, ફ્રુમ, રૂઝેલ આદિ આધુનિક પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ બાહ્ય જગતમાં એકતાના ગર્જના કર્યા કરે છે; તો આ બાબત ઉપનિષદ, તાઉઝિમ અને તહવિ (સુપ્રીઝમ) વગેરે પ્રાચીન ધર્મો આપણા રોમરોમમાં એકતા રેડે છે.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ઘણું ખરું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણપર આધાર રાખે છે. ધર્મ પણ જો સાક્ષાત્કારની ઉપર આધાર ન રાખતો હોય તો તે ધર્મ નહિ, પરંતુ સાંભળેલી કહાણી છે; અથવા પક્ષપાતજ છે; પરંતુ તેની સાથે એટલો તદ્દાવત જરૂર છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર નામરૂપની સાથે વિશેષ સંબંધ ધરાવે છે, એટલા માટે બાહ્યેન્દ્રિયોની સહાયતાની તેને આવશ્યકતા પડે છે અને ધર્મ આત્મસત્તા (મૂલવસ્તુ) ને સીધી રીતે અનુભવમાં લાવે છે; એટલા માટે અન્તર્દેહને વર્તનમાં લાવે છે કે જે બાહ્યનેત્રોના નેત્રરૂપ છે. આધુનિક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના શબ્દોમાં કહીએ તો ધર્મજ હૃદય અને અંતઃકરણને પ્રકાશિત કરે છે.

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

બીજી બાજુ નેપોલિયન જેવો વીર શિખરેથી લપસતાંજ છેક અધોગતિ-ના ખાડામાં જઈ પડ્યો. અને પડતાંજ ચૂરેચૂરા થઈ ગયા. એવી સ્થિતિમાં બૂલ ખવરાવનારી પળોનો જરા વિચાર કરીએ.

“ સખકો જળ બૂલ ગયા, ઈનકો ખુદા યાદ આયા ”

વિચાર આવવા માંડ્યા કે આ હાડચામડાનું નાનું એવું શરીર, એમાં એટલી શક્તિ ક્યાંથી આવી ? કોના કૃપાપ્રસાદથી ?

“ દોલત શુલામે-મન શુદો-ઈકબાલ ચાકરમ્ ”

ભાવાર્થ:-ધન મારો સેવક અને વેસવ મારો અનુચર થતા જાય છે. આ બુદ્ધિ અને અંતઃકરણમાં ક્યાંથી પ્રકાશ આવે છે ? આ મનને કોણ ચલાવે છે ? આ પ્રાણને કોણ હલાવે ચલાવે છે ?

“ અહા ! કેવી અદ્ભુત ઘટના છે ! કેવું આશ્ચર્ય છે ! ” પ્રતિદિન આવી વિચારપરંપરાવડે પ્રકાશસ્વરૂપ, ચિદાનંદધન પરમાત્માના શુભ્રકીર્તનમાં બાદશાહની એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ કે,

“ દિલ તેરા, જાન તેરી, આશિકે-સેદા તેરા. ”

અર્થાત્ હૃદય તારું છે, પ્રાણ તારા છે, તારો આશક અને ઘાયલ છું, રાત-દિનનું એજ હામકાજ થઈ ગયું કે,

“ નમાજો-રાજઓ-તસળી હો-તોબા-ઈસ્તમકાર. ”

અર્થાત્ નમાજ, રાજા, તસળી (માતા), તોબા (પશ્ચાત્તાપ) અને ઇસ્તમકાર (ક્ષમા પ્રાર્થના).

ધાર્મિક ચર્ચા

અકબરના સમકાલીનોમાં ઇંગ્લંડના રાજસિંહાસનઉપર મહારાણી ઈલિઝાબેથ વિરાજમાન હતી. જેવી રીતે હિંદુસ્તાનના અન્ય બાદશાહોમાં અકબર મથસ્વી છે, તેવીજ રીતે ઇંગ્લંડનાં રાજકર્તાઓમાં આ મહારાણી યશસ્વિની છે. ઇંગ્લંડમાં ઈલિઝાબેથનો શાસનકાળ અથવા પરિચ્યા-જર્મની-માં મહાન ફેરફારના રાજ્યસમયની વિઘાટજાની ઉન્નતિ તેમજ દેશપ્રબંધની ઉત્તમતાની સાથે તો હિંદુસ્તાનના (સમય બાદશાહોમાં) એક અકબરનાજ રાજ્યશાસનની તુલના કરી શકાય તેમ છે. એ જાને છત્રધારીઓ પણ પોતપોતાના દેશમાં સર્વપ્રિયતાની દૃષ્ટિએજ માત્ર અકબરની બરાબરી કરી શકે તેમ છે; બાકી ધાર્મિક પરિચોધ, ઇશ્વરોપાસના અને સમસ્ત સંપ્રદાયો

પ્રતિ પક્ષપાતરહિત વર્તનને માટે તો અકબરનીજ કીર્તિ સર્વોપરિ છે. *

મહારાજા વિક્રમ અને લોજના સમયમાં પણ એવાજ પ્રકારનું મુખ્ય લાગ્ય પ્રજા લોગવતી હતી. મહારાજા અશોકના સમયમાં પ્રજાને વધે જાતનું સુખ હતું. વિચાર અને ધર્મની પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા હતી, કોઈ જાણે અન્ય દેશોના લોકો પણ એ સમયે હિંદુસ્તાનમાં આવતા હતા અને જાણ મેળવીને પાછા જતા હતા. ચિકાગો (અમેરિકાનું શહેર) ના ૪૦ જ ૧૮૬૩ ની પેઠે હિંદુસ્તાનમાં પણ સમસ્ત સંસારના ધર્મોના ઉત્સવ એ સમયમાં બહુ ધામધૂમથી થયો હતો; પરંતુ અકબરનો તો માત્ર ઉત્સવ નહિ, કિન્તુ એનું હૃદય પણ નિરંતર સમસ્ત સંસારના ધર્મોનું ઉત્સવજાન બની રહ્યું હતું. કોઈ પણ ધર્મ તથા સંપ્રદાય માટે દરવાજા બંધ નહોતો વિદ્યા અને સત્યનો ગમે તે ઉપાસક કોઈ પણ ઠેકાણેથી આવે, એ જાણો હમેશાં સત્કાર થતો હતો. આ વીરપુરુષનું હૃદય વિશ્વસંમિલનનું મંદિર હતું અને કોઈ પણ ધર્મ અથવા સિદ્ધાંતને માટે તેણે પોતાના મગજ પર તાણું નહોતું માર્યું. વિદ્વાન, મુદ્દલાં, શેખ, કાજી, પંડિત, શાકત, વૈષ્ણવ, જૈન, ખ્રિસ્તી, પાદરી, તેમજ કાશ્મીર, દક્ષિણ, પૂર્વ, સિંધ, ગુજરાત, ઈરાન, અરબસ્તાન, પોર્ટુગાલ, તેમજ ફ્રાન્સ સુધીના લોકો પોતપોતાનો વિશ્વાસ અને

* નોટ:-હિંદુસ્તાનના કેટલાએક આધુનિક નવલકથાના લેખકોએ પોતાની નવલકથાઓને રસિક બનાવવાના ઉદ્દેશથી ભોગવિજ્ઞાસ (ઇન્દ્રિયસુખની લોહપત્ર) ગણે અને કેટલાક રંગોથી રંગીને અકબરની મસ્કરી કરી છે; અને એવા અનેક લેખકો માણસો હજી પડ્યા છે કે જેઓ એ નવલકથાઓને ઇતિહાસની માત્રી ધરાવે માની લે છે, એ નવલકથાકારોને તો શું પણ સમસ્ત સંસારના લેખકોને જ આદવાન આપીને પૂછે છે, કે બસા! ઇન્દ્રિયવિજ્ઞાસ અને અનુદય-કેન્દ્રિત એ બંને સાથે સાથે હોઈ શકે ખરા? વસ્તુગોળ તો કદાચિત્ અપેરે ચિત્રકર કરવા પડે નીકળી આવે; પરંતુ અંતઃકરણની મલિનતા સફળતાના પ્રકાશને કવિ તબક્કા શેઠને નહિ. વિશ્વાસવાત અને પાપની સાથે સાથે પણ સુખની સાગરને ઉદર કરે છે, એવા વિચારને અંતઃકરણમાં ભરી મૂક્યો હોય તો એ નીચ વિચારને મૂકી કદાચી નાખે. ઉઘાડી દે એ જોડા જમને; પ્રાનિના અધ્યક્ષિત વિચારોને વિરદ છે; તમારી ઉન્નતિમાં એ આવક નિવડે.

* સસ્તા સારિય નવલકથા 'સમ્રાટ અકબર' નામક પુસ્તકની પાંચમી ૬૨૭ પાનાની નીચલી છે. તેમાં અકબરને તેની નવલકથા સુરખાનેજ વિષયે જણાવે છે.

વિચાર ખુલ્લે હૃદયે બાદશાહને કહી સંભળાવતા હતા; કોરણ કે બાદ-
શાહ સલામત અત્યંત ઉત્સાહથી સાંભળતા હતા અને તેની ખુબીઓની
પ્રશંસા કરતા હતા. માત્ર દિવસેજ નહિ; પરંતુ રાતને માટે પંજુ રાજરાજો-
શ્વર અકબર "વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે દીવાની પેઠે જાગતા રહેવું જોઈએ"
એ સૂત્રના સંજવન ઉઠાહરણરૂપ હતા.

અનેક વાયકોને તો એ હુસવા જેવું લાગ્યું કે બાદશાહી મહેલની બારી-
ઓથી દોરણં લટકાવ્યાં છે અને મહેલોની દિવાલોની સાથે એક પલંગ જેવો
જેવો ઉપર ચઢે છે. પલંગ ઠેક ઉપર સુધી પહોંચી ગયો. રાત્રિએ લટ-
કતા પલંગની ઉપર વિરાજમાન પંડિતજી મહારાજ, અથવા હજરતસૂફિયા
કરામ અથવા અન્ય કોઈ મહાશય પોતાના વ્યાખ્યાનનો આરંભ કરે છે
અને જાંબહાતમા મહારાજભિરાજ મ્યાનપૂર્વક સાંભળતા અને પ્રશ્નો કરતા
જાય છે. ઘણીએ વાર રાતની રાત તર્કવિતર્કમાંજ ચાલી જાય છે. વાહરે !
જ્ઞાનપ્રાપ્તિની તીવ્ર જિજ્ઞાસા !

બાદશાહની આજ્ઞાથી સમગ્ર ધર્મોનાં મુખ્ય મુખ્ય પુસ્તકોના ફારસી
બાષામાં અનુવાદ કરવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું. ભાગવત, મહાભારત અને
વિશેષતઃ ભગવદ્ગીતા, વિષ્ણુપુરાણ તથા ઉપનિષદોનો ફારસી ગદ્યપદ્યમાં
અનુવાદ લખાવ્યા પછી એ અનુવાદોને સાંભળ્યા કરવા અને પોતાનાં આ-
ચરણ (વ્યવહાર—વર્તન) વડે બધાને સંભળાવ્યા કરવા, એજ અકબરનું
સર્વથી મુખ્ય કામ હતું.

વિષયાન્વર:-સંસ્કૃતના આ પુસ્તકોના પાછળથી બીજી બાષાઓમાં
પણ અનુવાદ થયા; પરંતુ સાધારણરીતે તો એ અનુવાદો અકબરવાળા અનુ-
વાદોજ હતા; જેને ફાન્સના લોકો લેટિન બાષામાં અનુવાદ કરીને ઇંગ્લંડમાં
લઈ ગયા. લેટિન બાષા એ સમયે સમગ્ર યુરોપના વિદ્વાનવર્ગની બાષા હતી.
આવી રીતે એ પુસ્તકો પહેલાં ફાન્સમાં અને ત્યાંથી જર્મનીમાં ગયાં. ત્યાં એ
પુસ્તકોનો અત્યંત સત્કાર થયો. સ્વેડેન, ડેનમાર્ક, પ્રુશિયા વગેરે યુરો-
પના તત્ત્વવિચારોએ આદરપૂર્વક કરેલી દિગ્દુશાગ્રની અત્યંત પ્રશંસાજ આ
પુસ્તકોના સન્માનની સાક્ષીરૂપ છે. ત્યાર પછી ડેન્ટ્રી દાર્શનિક માર્કને ફાન્સ-
માંથી આ દિગ્દુ પુસ્તકોના લેટિન અનુવાદ અમેરિકામાં પહોંચ્યા અને દાર્શનિક
મિલ એમર્સનના હાથમાં આપ્યા એમર્સન અને દાર્શનિક લેઓપર વેલાન્ટની
અત્યંત ઉંડી અસર પડેલી છે. ખાસ કરીને એમર્સનના લેખોની અસરથી તો

માજ કુરઆં મગજ રા બરદાશ્તેમ

ઉસ્તખ્વાં પેશે-સગાં અંદાખ્તેમ

અમે તો ધર્મથમાંથી અંદરનો મગજ (તત્ત્વ) લઈએ છીએ
શબ્દરૂપી હાડકાંને ફૂતરાંની તરફ ફેંકી દઈએ છીએ.

હિમ્મતે આલી તલબ જામે મુરસ્સા કે મખાશ

જોંકિ બાદરિંદ અજ જામે બિલોરી ખુશ અસ્ત.

ખાલી ખ્યાલાનીજ ઉપાસના કરવાથી તો વિરોધજ વધે છે; આજ
ખ્યાલાઓ (સંપ્રદાય અને મતમતાંતરો) તો કેવલ મૂર્તિઓજ છે
સાચો મસ્ત પુરુષ એ બધી મૂર્તિઓમાંથી અમૂર્ત સ્વરૂપ-આ
માં પહોંચી ગયો તેને ધન્ય છે ! મિથ્યા નામરૂપમાંથી સત્યસ્વરૂ
પહોંચી જવાતાંજ-સ્વાત્માનંદની પ્રાપ્તિ થતાંજ-એ ખ્યાલો એના હાથમ
ટી ગયો, ફૂટી ગયો, લાગી પડ્યો !

ધન્ય છે એ કન્યાને કે જેના ધુંધટને, જેનાં વસ્ત્ર અને આભૂષણોને, જે
નવવિવાહના ધુંધટને અદ્ભુત (પ્રેમ) સ્વરૂપ પતિ પોતેજ આવીને ઉતારે.
હાર અને શૃંગાર, આ બધા વસ્ત્રાલંકાર લલા બીજા કોને માટે પહેર્યા હ
એ ધન્યમૂર્તિ જ્યારે વૈષ્ણવોના મંદિરમાં જાય છે ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ
મૂર્તિ એની મેળેજ એની પાસેથી શૃંગારની સામગ્રી માગી લે છે. મોતીઓ
માળા એની મેળેજ એનાથી સમર્પણ થઈ જાય છે. અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણની મૂ
એનાં નેત્રોમાંથી પ્રેમનાં અશ્રુરૂપી મોતીના દાણા અવશ્ય ઉતારી લે છે.

હાથ ખાલી મર્દુમે-દીદા ખૂતોં સે કયા મિલે,

મોતીયોંકે પંજાએ-મુજાં મેં ઇંક માલા તો હો.

નેત્રોથી જોઈ શકે તેવા લોકો પોતાનાં પ્રેમપાત્રોને ખાલી હાથે કેવી રી
મળે ? એમની આંખોના પલકારામાં પ્રેમાશ્રુઓની એકાદ માળા તો જ
હોવી જોઈએ. મુસલમાનોની મસ્જિદમાં તે જાય તો ત્યાં “ સિજદા મસ્તા
અમબાશહ નમાજ મુસહફે રૂશ ખુવહ ઇમાને-મન ” એટલે કે મસ્તીના અ
વેશમાં ઝુકી જવું એ મારી નમાજ છે અને પ્યારાના મુખનું દર્શન એ મારું
ઇમાન છે, એવી સ્થિતિ તેની થઈ જાય છે. લા ઇલાહા ઇલિલલાહ (ઇશ્વ
રના વિના બીજું કંઈ છેજ નહિ) એ દશાજ તેઓની હોય છે. ખ્રિસ્તીઓના
દેવળમાં અહંકાર અને દેહાધ્યાસ શૂળીપર ચડેલો હોય એવુંજ દૃશ્ય તે
જોયા કરે છે.

ન દારે આબિરન ન દારે દુનિયા દર નજર દારમ્

ને અશકત ચૂં મંસૂર રા દારે દિગર દારમ્

એટલે કે મારી દૃષ્ટિમાં તો નથી આલોકની શૂળી કે નથી પરલોકની દુઃખ-
યાતના. તારા પ્રેમને માટે મંસૂરની પેઠે મારી શૂળી તો એ બધાથી જુદીજ છે.

“સૂલી ઉપર સેજ પિયાદી જિસપર મિલના હોત. ”

અર્થ:-પ્રિયતમની સમ્યા તો શૂળી ઉપર છે. ત્યાંજ મેળાપ થાય છે.

અકબરદલીની આવશ્યકતા

શું એ અકબરદિલી અકબર બાદશાહને માટેજ જરૂરની હતી અને મારા
તમારા માટે તદ્દન નકામી છે ? વળી શું એ બાદશાહદિલીને માટે બહારથી
પણુ દરેકે બાદશાહ થવાની આવશ્યકતા છે ? નહિ કદાપિ નહિ. ઇસુખ્રિસ્તની
આગળ પાછળ કાંઈ સેંકડો યોડા નહોતા ચાલતા; છતાં એના વિજૃંભિતમય
હૃદયના પ્રભાવને લીધે લાખો નહિ પરન્તુ કરોડો યુરોપનિવાસીઓ એણે
બતાવેલા ધર્મમાર્ગ પર અનુયાયી બનાવવામાં મોક્ષ માને છે. અરબસ્તાનના
એક નિરક્ષર અનાય વનવાસીના હૃદયમાં એ ઇસ્લામ (નિશ્ચય) નો અગ્નિ પ્ર-
જ્વલિત થયો. તેના પ્રતાપે કરોડો માણસ આજે “લા ઇલ્લાહા ઇલિલ્લાહ”
અર્થાત્ પરમેશ્વરવિના બીજું કાંઈ છેજ નહિ, એમ યોગદે છે. અરબસ્તાનના
આ રજકણ જેટલા અગ્નિએ અરબસ્તાનની રેતીને દારૂના દાણા બનાવી દીધા
અને એ દારૂ આકાશસુધી ઉછળતો ઉછળતો યોડાજ સમયમાં એશિયાને
આ કાઠેથી યુરોપ અને આફ્રિકાના પેલા કાંકાસુધી ફેલાઈ ગયો. દિલ્હીથી
એનાકા સુધીના પ્રદેશને એણે ઘેરી લીધો ! હાય ગજબ ! એક દિલ, એક
ગરીબ દિલ, તે પણ એકાદ બાદશાહનું નહિ, વિદ્વાનનું નહિ; પરંતુ એક
અક્ષણ, અનાથનું અને એ ઇશ્વરપરામણ્યતા (ખુદાદિલી) એવા દિલમાં ઉ-
તરી પડી ! હવે કાણુ કહેશે કે એ બાદશાહદિલી-અકબરદિલી-હૃદયની
મોટાઈને માટે બહારથી પણ બાદશાહ થવાની જરૂર છે ? ઉલટું એમ ક-
હીએ તો કહી શકાય ખરું કે બહારથી બાદશાહ થવું, એ તો અંદરથી બાદ-
શાહ થવામાં બાધક યર્ષ પડે છે. ખુદબગવાનને એ અંતરની બાદશાહ-
દિલીને માટેજ બહારના રાજપાટને ત્યાગ કરવો પડ્યો હતો. ઉંટ ઉપર
ચડ્યા પછી ઉંચાનીચા ન થવાય એ તો અસંભવિત છે. બાદશાહમત્રી અને
સંસારી પદાર્થોની વચમાં રહીનેજ, જલકમલવત્ નિર્લેપ રહેવાના બોધ-
પાઠની આપણે અત્યારે આવશ્યકતા છે; અને એ શિક્ષણ પ્રાચીન કાળમાં

મહારાજ જનક, અજાતશત્રુ, ભગવાન રામચંદ્ર અને યુદ્ધક્ષેત્રમાં “વૃક્ષ
મનુષ્યયતિ” નું સુમધુર સંગીત સંભળાવનાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજી આવી
ગયા છે. એવોજ વ્યાવહારિક (આચરણમાં લાવી શકાય તેવો) આપણ
આજ લગલગ ત્રણસો વર્ષપર સમ્રાટ અકબરે વળી પાછો સ્પષ્ટરૂપે આવેલો
આપ્યો. આપણું વર્તમાન સમયનું કર્તવ્ય એજ છે કે કેઈ પણ અવસ્થામાં
અકબરદિલી- (દિલ્લી મોટાઈ-મોટું મન) પ્રાપ્ત કરે.

વહાલાં ભારતવાસીઓ ! નિરાશ ન બનો. આ બીજા ઉગ્રા વિના નહિ
રહે. અનંત શક્તિરૂપી પ્રકૃતિ આ જોડેનો જોડેલ છે. વિદ્યાસની આકાંક્ષા
તમારા શત્રુઓને ! નિશ્ચયથી ઝેનગ્રીબ રહે તમારી બાલા ! માતા પ્રાણ !
તમારાં વિધ્નો દૂર થાઓ ! માટીનાં જડદેહમાં પણ અન્નનું બીજ ફેલાવી
રીતે ઉગી નિકળે છે, તે! પછી શું તમે મનુષ્યોની સાથેજ પરમાત્માની સં
કરવી કરવી છે કે દૃઢચની બુધિમાં પણ અકબરનું બીજ નહિ ફળી નીકળે ?

યુદ્ધક્ષેત્રને છૂતી લેવું, એ તો તમારા એકલાના દ્વારની પાત નથી. મનને
મનને છૂતવું, એ તો તમારું પોતાનું જ કામ છે અને સાચી વાત તો એજ છે
કે જે મનનો મલિક બની ગયો એ સંસારનો પણ માલિક બની ગયો.

જાનના દિવસ સમગ્રતા હું જિહાદે અકબર

જડ કા માટી દેવાડા જિમ્ને યદ્દ શક્તિર મારા.

જડ મનને મારવું એજ માણસ ધર્મયુદ્ધ છે; અને જેમ કે
શાહજહાં ન સિદ્ધિ મનને માર્યું, તેનેજાહું ગાંધી-ધર્મવીરશામજી કું

જે બહાદુર આવરે કિ હજારે અકબર અવર

જાન હમાન શરત વકરિલે બેહાદુર અવર.

જાન મારવું એજ તો તમે કરી લેવું એજ મોટામાં મોટી વાત. જે
મારવું એજ તો તમે કરી લેવું એજ મોટામાં મોટી વાત. જે

જાન મારવું એજ તો તમે કરી લેવું એજ મોટામાં મોટી વાત.

જાન મારવું એજ તો તમે કરી લેવું એજ મોટામાં મોટી વાત.

જાન મારવું એજ તો તમે કરી લેવું એજ મોટામાં મોટી વાત. જે
મારવું એજ તો તમે કરી લેવું એજ મોટામાં મોટી વાત. જે
મારવું એજ તો તમે કરી લેવું એજ મોટામાં મોટી વાત. જે
મારવું એજ તો તમે કરી લેવું એજ મોટામાં મોટી વાત. જે

જુનું સામાન્ય.

દિલપર બી કાળૂ ન હો તો મહાનગી કયા હે ?

ધરમે ન હો મુલક તો ફર્જનગી કયા હે ?

સાચો બાદશાહ તો એજ છે કે ને

ગમો-ગુસ્સા-ઓ-પાસો-અઢોહ-તિર્માન

બનાદો-ફસાદો-અમલ દાય ચેતાન

અર્થાત્ શોક, ક્રોધ, ઇત્યાદિ હુશિયારને પોતાના રાજ્યમાં-ચિત્તમાં.

ફરકવાળ ન હે.

અગર તનરા ન વાશક દિલ મુનબર જેર ખાકશ કુન,

ન બાશક દર ચનિસ્તાં ઇન્જતે કાનૂસ ખાલી હા.

અર્થ:-જો શરીરમાં હૃદય પ્રકાશમાન (નિર્મળ-પ્રસન્ન) ન હોય તો એને જમીનમાં દાટી દે; કારણ કે રાત્રિના અધોરામાં ઢીવાવગરના કાનસની કાંઈજ કિંમત નથી.

શક્તિસ્તોત્ર

સકળતાદાયક એકતા (મિળ) તો કેવળ (નિઃસ્વાર્થ) ભલમનસાઈવિઢેજ થઈ શકે છે. ઇદ્રિયોના શુભામ હોવા છતાંયે જે લોકો ઉન્નતિની આશા રાખે છે અને પોતાનાં અવિદ્યા-અજ્ઞાનને સ્થિર રાખવાને સાફજ નેઓ મેળ-સંપ-એકતા કરે છે તેઓ તો એક રીતે રેતીનાંજ કોરડાં વળે છે. એવા લોકોને વિકાસવાદનો ભાવ અને ઇશ્વરચાતુર્ય દર્શાવે અનુસાહની નદીમાંજ ફૂંખાડી દે છે. શક્તિ તો કેવળ પવિત્રતામાંજ છે. એ એક એવો ઇશ્વરી નિયમ છે કે જેની આંખોમાં કાંઈ ધૂળ નથી નાખી શકતું. લૉર્ડ ટેનીસનની કવિતાઓમાં સર ગેલાહેડ કહે છે:-“દશ નવમુવાનોની મારામાં શક્તિ છે; કારણ કે મારું હૃદય નિર્મળ છે.”

જો થોટા પલ્લુ અનુભવ મળ્યો હોય તો તમારા અંતઃકરણને પૂછવાથી માલૂમ પડશે કે એ વાત સાચીજ છે. પવિત્રતા અને સત્ય, વિશ્વાસ અને ભલમનસાઈ, ઇસ્લામ (શ્રદ્ધા) અને અકબરદિલીથી ભરપૂર મનુષ્ય વિદ્યોન્નતિને હાથમાં લઈને જ્યારે આગળ વધતો જાય છે ત્યારે કોનો ભાર છે કે એની આંટા ઉભું રહે ? તમારા અંતઃકરણમાં જો વિશ્વાસ અને સત્ય ભર્યાં હશે, તો તમારી દષ્ટિ લોખંડની દિવાલોને ચીરી નાખશે; અને તમારા વિચારની ઠાકરથી પર્વતોના પર્વત ચૂરેચૂરા થઈ જશે. બામુ ખસો ઓ જગતના રાજમહારાજઓ ! હૃદયનો રાજ-

(ધરાજ (મન ઉપર સામ્રાજ્ય લોગવનારો) પધારે છે; અનેક થી દેશમાં પથરની પેઠે ચોંટી જોડેલો પક્ષપાત એના ચરણના પચરવણી ઉડી જશે. અહલ્યાની શિલા, આરુમનો ચરણસ્પર્શ થતાંજ સજીવન બનીને આકાશમાં સિધાવશે. અકબરદિલીના દંડથી અવિદ્યાના સમુદ્રને પ્રહાર કરે એટલે તરતજ એ સીધો રસ્તો કરી આપશે. મહાં મહાં સાહેબ સાથી પહેલું ફરમાન એ છે કે, “ મારી જમણી બાજુ ચંદ્ર ઉભા રહે, એ મને ધમકાવીને કહે કે “ ચાલ, ફર થઈ જા; રસ્તો આપ ” તોપણ હું જાય પણ ન બસું.”

ધ્રુવ (તારો) પોતાનું સ્થાન છોડી દે તો ભલે, સૂર્ય ઉગતાં પહેલાંજ આથમી જાય તો પણ ભલે, પરન્તુ સાહસિક પુરુષ પોતાનું સાહસ કંઈ છોડતો નથી. ભૂલમાં પણ એના ચહેરા ઉપર ગમગીની નથી આવતી. અંતઃકરણની પવિત્રતા અને હૃદયમાં સત્ય, એજ અકબરદિલીનું બળ છે. હૃદયનો ભય એના વિના ફર થતો નથી. એ બળ વિના તો ભય અને વિશ્વાસ મનુષ્યના પ્રાણ હરી લે છે; અને કાયરતા તો એવો પ્રબળ વ્યાધિ છે કે મનુષ્યને બાયલોજ બનાવી દે છે, શક્તિ હોવા છતાંએ તેનો કાંઈ ઉપયોગજ થતો નથી. જેમ અંધારામાં પ્રાયઃ પાપકર્મ વિના બીજાં સત્કર્મ થતાં નથી, તેવી રીતે અંતઃકરણમાં જે વિશ્વાસ અને અકબરદિલીનો (આત્મમહત્તાનો) પ્રકાશ ન હોય તો મનુષ્ય, આ જગતમાં કોઈ પણ મહત્ત્વનું કાર્ય કરી શકતો નથી. હૃદયમાં પવિત્રતા અને વિશ્વાસ જેટલાં વિશેષ ભર્યાં હશે; તેટલાંજ સત્કર્મ વિશેષ થશે.

“ નક્સ બને ચોક્કરો શુદ્ધ બુલંદ મીર્ગદદ. ”

અર્થાત્ વાંસળીમાં વાયુ નીચે ઉતરે છે ત્યારેજ અવાજ ઉપર ચડે છે. સંસારનાં ભય અને આશંકા ત્યાંસુધીજ તમને ચલાયમાન કર્યા કરશે, કે જ્યાંસુધી એમાં પ્રતીત થતા નામરૂપવાળા પદાર્થો તમને આકર્ષણ કર્યા કરતા હશે; અને જ્યારે તમે સંસારનાં પ્રલોભનો અને ભયોથી ચલાયમાન નહિ થાઓ, ત્યારે તો તમે પોતેજ સમસ્ત સંસારને હુચમચાવી શકો. આ સિદ્ધાન્તમાં જે મનુષ્ય શંકા રાખે છે, તે કાફર છે—નાસ્તિક છે.

મેળ અને એકતા

અકબર-દિલી એ ઉર્દુ શબ્દનો ગુજરાતી અથવા સંસ્કૃત અનુવાદ કરીએ તો મહાન + આત્મા એટલે વિશાળ આત્મા એમ થાય છે. જેનું હૃદય

સંકીર્ણ અર્થાત્ જેના જગતનો પરિધ બહુજ નાનો-સાંકડો હોય, જેની સદાનુભૂતિ હિન્દુ, સુસલમાન કે ખ્રિસ્તી પૈકીના એકાદ નામસાથેજ સંબંધ ધરાવે છે અને જેનો પ્રેમ સાર્વત્રિક બનીને આગળ નથી વધી શકતો, એવા મનુષ્યને અકબરદિલ અર્થાત્ મહાત્મા કાંદ કહી શકાય નહિ. એવો મનુષ્ય તો અસગરદિલ (કૃપણચિત્ત) છે. અકબરદિલ (ઉદારચિત્ત) નહિ; લઘુ આત્મા છે-મહાત્મા નહિ. અકબરદિલ (મહાન = મોટા દિલવાળો) નું વર્ણન તો આ પ્રમાણે છે.

હર જાન મેરી જાન હૈ હરએક દિલ હૈ દિલ મેરા;
હાં બુલબુલો-શુલ મેહરો-મા કી આંખમેં હૈ તિલ તેરા.
હિન્દુ, સુસલમાન, પારસી, સિખ, જૈન, ઈસાઈ, યહૂદ;
ધન સબકે સીનો મેં ધકકતા ચકસાં હૈ દિલ મેરા.

ભાવાર્થ:—પ્રત્યેક (ના) પ્રાણ મારા પ્રાણ છે; પ્રત્યેક (નું) હૃદય મારું હૃદય છે; બુલબુલ, ફૂલ, સૂર્ય અને ચંદ્રની આંખોમાં મારી આંખનીજ કીકી છે. હિન્દુ, સુસલમાન, પારસી, સિખ, જૈન, ખ્રિસ્તી, યહૂદી, એ સર્વેનાં હૃદયોમાં મારુંજ હૃદય એક સરખું ધકકયા કરે છે.

જાપાનમાં નિશાળે લખુવા પ્રત્યેક બાળક સથે નીચલા બાવની વાત-ચિત શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે એકાદ વખત પણ અવશ્ય થાય છેજ.

શિક્ષક:—તારી ઉંમર કેટલી છે ?

આના જવાબમાં વિદ્યાર્થી પોતાની ઉંમર કહી બતાવે છે, એટલે વળી પાછો શિક્ષક પૂછે છે કે:—

શિક્ષક:—તું આવડો મોટો સાથી થયો ?

વિદ્યાર્થી:—જોરાક ખાવાથી.

શિક્ષક:—એ જોરાક ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો ?

વિદ્યાર્થી:—આપણા દેશ-જાપાનની જમીનમાંથી.

શિક્ષક:—વારુ; ત્યારે તો તારું શરીર જાપાનનીજ ભૂમિમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે ને એનાથીજ એનું પાલનપોષણ થાય છે; માતાપિતાવડે એ પેદા થયું તો પણ એ માતાપિતાની શક્તિ પણ જાપાનની બહાર તો નથીજ ને ?
વિદ્યાર્થી:—હા છ.

શિક્ષક:—ત્યારે તો જાપાનને-આપણી માનુષ્યને પૂરેપૂરો અધિકાર છે કે ત્યારે થોડ્ય લાગે ત્યારે તારું શરીર એના ઉપયોગને માટે લઈ લે !

અને શબ્દોવટે આપણે માટે કેવા સ્પષ્ટ અને મધુરા ગીતમાં સંદેશો (અનુ-
શાસન) મૂકતા ગયા છીએ ! હજારો વર્ષો વીતી ગયાં, આકાગ્રે પોતાની ટપાત
ઓછીસમાં એ કાગળ ઉપર ગુરુના નામની છાપ નથી પડવા લીધી, પવન-
રૂપી દૂતે એને પોતાની પાંખોમાં ઉપાડીને ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ,
પૂર્વગોળાર્ધ, ઉત્તર ગોળાર્ધ, જાપાન, યુરોપ અને અમેરિકા એમ સર્વત્ર
ફેરવ્યો. ધન્ય છે એ કબૂતરની પ્રભુલક્ષિતને ! અન્ય દેશોના લોકો એ
કાગળ (સંદેશો) પ્રમાણે પર્વત ઢરીને દિવસે ખમણી તો રાત્રે યોગણી
ઉન્નતિ કર્યે જાય છે; પરંતુ અકસોસ ! એને માટે એ શ્રુતિ પ્રથમ અવતીર્ણ
હતી, એવા ભારતવાસીઓએ તો વ્યાવહારિક વર્તનમાટેના સમાય બહાનાં
શોધવામાં જ શુમાવ્યો.

સાંભળો એ સંદેશો:—

વિદ્યાવિનયસંપન્ને વ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ ।

શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંહિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥

इदं वैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

(ગીતા અ. ૫. શ્લો. ૧૮-૧૯)

ભાવાર્થ:—વિદ્યાવિનયસંપન્ન વ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કૂતરો અને
ચંદ્રાક્ષને પંહિતો સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે, જેમનું મન સમતામાં સ્થિર થયેલું
છે, તેમણે અહીં જ જગતને જીતી લીધું છે; કેમકે બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ
હોવાથી એ બ્રહ્મમાં જ સ્થિત છે.

“ પોયે પદપદ સભ ગયે, પંડિત જાયા ન કોય;

ઢાઇ અક્ષર પ્રેમ કે, પટે સો પંડિત હોય. ”

પંડિત તો એ કહેવાય કે જેને પ્રેમચક્ષુ ઉઘડ્યાં હોય. જ્ઞાન અને પ્રેમના
આવેશમાં પશુ, વનસ્પતિ, અદે પત્થરમાં પણ જે પોતાના ઠાકોરજી-ભગવા-
નનાં દર્શન પામે અને તેની પૂજા કરે. જેને મનુષ્યની છાયાથી ધુણા આવતી
હોય, જે મુસલમાનને અરહકવામાં પાપ માને અને વ્યવહારમાં તો પત્થરને
ભગવાન માને ! એ જાણ ! પંડિત કેવી રીતે કહેવાય ?

અકબરની પાસે એના દૂધભાઈના ઉશઉપણાની અનેક ફરિયાદો અને
નિંદાઓ આવતી; પરંતુ અકબર તેને એક કાને સાંભળી બીજે કાને કાઢી
નાખતો. છેવટે ખબરનાના શુભેચ્છકોએ જ્યારે અત્યંત સજ્જ શબ્દોમાં કહ્યું

કે “જહાંપનાહ ! આટલી બધી રહેમ શું વાજળી કહેવાય ? ” ત્યારે અકબરે ઉત્તર આપ્યો કે “લાઇ, શું તમે નથી જાણતા કે મારી અને તેની (હૃદયભાષીની) વચ્ચે હૃદયની એકજ નદી વહે છે કે, જેને પાર કરવી અથવા સૂકાવી દેવી મારે માટે અશક્ય છે. ”

અકબરે અને એના હૃદયભાષીએ એકજ રાજપૂત માનું હૃદય પીધું હતું; તે શું હિન્દુ અને મુસલમાન એકજ માતા (ભારત) નું હૃદય નથી પીના ? પાછળનો વિરોધ બૂલી જાઓ. લડાઈઝગડા અને ગાળાગાળી માફ કરો. રીસાયેલા રીઝાઈ જાઓ.

ગરજે દસ્તે-ગુદરે-મુરશીનત ખતાએ રક્ત રક્ત,
વરજે હિંદુ એ શુમા ખરમા જક્ષાએ રક્ત રક્ત.
ગર દિલે અજ ગમ જાએ-દિલદાર ખારે પુર્ક પુર્ક,
દરમિયાને જાનો જાના માજરાએ રક્ત રક્ત.

અર્થાત્ કહાવિત તારા મુગંધિત વાળનો હાથથી કોઈ પાપુ જાતનો અપરાધ થઈ ગયો હોય તો લલે ક્યો; તમારા વડાલાએ અમારા ઉપર જુલમ ક્યો હોય તો લલે ક્યો; વડાલાની શર્યામાંથી કહાવિત હૃદય છીનવી લીધું હોય તો લલે લીધું અને પ્રીતમની સાથે કદિ કોઈ જાતનો વચમાં વચમાં ઝગડો થયો; તોપણ લલે થયો. એ બધું થયા દો; કારણ કે—

તારે ક્યો રોશની કે ન્યારે દે ? તુમ હમારે હો, હમ તુમ્હારે હો.

અર્થાત્—તારાએ પ્રકાશથી ક્યાં જૂદા છે ? તમે અમારા હો અને અમે તમારા છીએ.

એ અહ ! એંડ હો, બિગાડ, તન હો, સજ્ય કદ હો કિ મુસ્લમ હી કદ હો.

એક શુસ્મા નિશાલ હો દિલ મે, તાકતે—એ અજમા તુ હો.

અર્થાત્—એ હુસ્ન ! રીસ હી જા, ન બાદ, ફરીને એક, કોરે વજન સંભાળવે રીકો જવાબ હો, એકેકે તેરકો મનમાંથી મુસ્લમ કદાચ અને તારા કદાચ તેરકો એક અજમા તુ હો.

મુસ્લમો હન મેરી જાતો મે રોશ કામ નહો.

બિગાડે કામ નહો વું મે રોશ નામ નહો.

અર્થાત્—તારી એકે કદાચ વર્તણૂકથી આજે હૃદયને અજમા તુ હો એકે હૃદયને એક તારે તિલક ના કરાવું ને. અહીં નમજ નામ નહો એકે અજમા તુ હો.

ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની મહત્તા

(ઇ. સ. ૧૮૬૮ માં લાહોરની ફોરમન કોલેજમાં ગણિત-શાસ્ત્રના આચાર્ય હતા તે વખતે લખીને પ્રસિદ્ધ કરેલો એક લેખ.)

ગણિતશાસ્ત્ર જેવા અત્યંત નીરસ મનાતા વિષયને રુચિકર બનાવવામાં રહેલી મુશ્કેલીઓ આ લેખ લખતી વખતે પૂરેપૂરી મારા લક્ષમાં છે. 'ગણિત-શાસ્ત્ર એ અત્યંત ઉપયોગી વિષય છે' એ સિદ્ધાંત ન્યારે આપણે કોઇને કહીએ છીએ ત્યારે સાંભળનાર એના વિષયમાં શંકાઓ ઉઠાવે છે કે:-

- ૧ #યુક્તિલઠના ભૂમિતિશાસ્ત્રના પહેલા પુસ્તકનો ૪૭ મો સિદ્ધાન્ત બાલુવાની આપણે શા માટે માયાફાડ કરવી ભેઇએ ?
- ૨ છીજગણિતના દ્વિપદ સિદ્ધાન્તની જગતના વ્યવહારમાં શી આવશ્યકતા છે ?
- ૩ ક, લ, મ, ઘ જેવા અક્ષરોની બાંજગડ કરવામાંજ આપણા જીવન-વ્યવહારનો ઘણો ખર્ચ ભાગ શામાટે ગુમાવેલો ?
- ૪ શ્રીકલેક્ટોએ ગણિતશાસ્ત્રમાં સાંકેતિક કરી રાખેલાં ચિન્હોજ વાપરવાનું સ્વીકારવાથી શો લાભ છે ?

વળી એ વિષયપ્રતિ અરુચિ હોવાનું ખીલું કારણ એવું છે કે, એ વિષય અત્યંત કઠિન છે અને તેનો અભ્યાસ કરતાં સ્મરણશક્તિ અને બુદ્ધિપર અત્યંત બોલો પડે છે તેમજ અભ્યાસ કર્યા પછી સ્મરણશક્તિમાં તેને હંમેશાં તાલો રાખવો એ એના કરતાં પણ વિશેષ મુશ્કેલ છે. આરસપહાણની લાદી ગિછાવી રાખેલા માર્ગ પર રમત કરતાં કરતાં ચાલ્યા જવા જેવો એ માર્ગ સરળ નથી; પરંતુ પર્વતોની ખીણોમાં અથવા સાંકડા રસ્તાપર ચાલતાં જેમ અનેક ઠેકાણે પડવાઆખડવાનો ભય અને કોઇવાર જીવ બોવાનો પણ પ્રસંગ આવે તેના જેવો વિકટ એનો અભ્યાસ છે. વળી એ વિષય એટલો નીરસ અને શુષ્ક લાગવાનું ત્રીલું કારણ એ છે, કે તે યોગ્ય રીતે શીખવવામાં આવતો નથી. દરદીને કડવું ઔષધ આપવું હોય તો થોડા થોડા પ્રમાણમાં વારંવાર આપવું ભેઇએ; એટલુંજ નહિ પણ તેની કડવાશ ન લાગે એટલા માટે તેની સાથે સાકર જેવો કાંઈક મીઠો પદાર્થ મેળવીને પણ આપવું પડે છે. ગણિતના

* યુક્તિલઠ-ઈ. સ. ૧૮૬૮ માં પહેલાં ૩૦૦ વર્ષ ઉપર મળેલો એક પ્રસિદ્ધ ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ.

અભ્યાસમાં પણ આજ ન્યાય લાગુ પડે છે; પરંતુ ઘણા ખરા શિક્ષકો આ વિષયને રુચિકર અને રસિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી; તેથી સ્વાભાવિક-પણે એતુ પરિણામ એવું આવે છે કે, વિદ્યાર્થીઓને એ વિષય હમેશાં મુશ્કેલ અને કઠિન લાગે છે. વિષય ગમે તે હોય; પરંતુ એ યથાક્રમે શિખવવામાં આવે તો મનોરંજન થયા વિના રહેજ નહિ. કાર્ણનવાયુ સોડાવોટરના રૂપમાં પીવાથી શરીરને ગુણકારક નિવડે છે; પરંતુ જો શ્વાસોર્થ્ધાસમાં તેને મળવા દીધો હોય તો ઉશ્કેટો વિકાર કરે છે. તેવીજ રીતે ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ યોગ્ય પદ્ધતિથી કરાવવામાં આવે તો અત્યંત રસિક નિવડે છે અને તેથી અવશ્ય લાભ થાય છે.

આ વિષયને યુનિવર્સિટીના પરીક્ષાક્રમમાં ફરજિયાત બનાવેલો હોવાથી કેટલાએક વિદ્યાર્થીઓ સીન્ડીકેટને બદનામ કરે છે અને ગણિતશાસ્ત્રના પ્રશ્નકારોને પણ મરજીમાં આવે તેમ વખોડ્યા કરે છે. આવા નકામા વિષયમાં અમને માથાફાડ કરવાની શામાટે ફરજ પાડી હશે, એવા વિચારો હમેશાં તેઓ કર્યા કરે છે; કારણ કે તેનાં ખરાં કારણો તેઓ સમજતા નથી.

વિદ્યાર્થીઓનો આ વિરોધ કેટલો અંશે ખરો છે અને તેઓની આ તક-શરમાં કેટલો અંશે સત્ય છે, તેનો હવે આપણે વિચાર કરીએ. વાદવિવાદની દલીલોને બાબુપર મૂકતાં આપણે પહેલાં એમ માની લઈએ કે ગણિતના અભ્યાસથી કાંઈ ફળ નથી; પણ મિત્રો! કોઈપણ કાર્ય આપણે ફળની આશાથી દોરવાઈ જઈને કરવુંજ ન જોઈએ. ગમે તે પ્રકારનું કર્તવ્ય હોય, પણ તે આપણે માટે એક ધર્મકાર્ય છે માટે કરવુંજ જોઈએ, એવું દૃષ્ટિબિન્દુ રાખીને તમારે તેના ઇષ્ટાનિષ્ટ પરિણામનો વિચાર મનમાંથી દૂર રાખીનેજ તે કાર્ય કરવું જોઈએ. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ આપણને એમજ કહેલું છે કે:-કર્તવ્ય માત્ર કર્તવ્યની ખાતરજ કરવું જોઈએ; કારણ કે કર્તવ્ય કર્મ એજ ખરું પુણ્ય છે અને એજ સાચી પવિત્રતા આપનાર છે. જ્ઞાન જોવને માટેજ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

ગણિતની ઉપયોગતા

ગણિતના અભ્યાસથી કોઈ પણ વ્યક્તિનો લાભ નથી, એમ માની એકદં એ ભૂલકરેલું છે. ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસથી અનેક ફાયદા છે; કેવળ ઉચ્ચ શાળાઓ વિચાર કરવાથી એ વાત સમજાય તેમ નથી; માટે એનો જ્ઞાન બહાર દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાની જરૂર છે.

(૧) ભારતદેશને જોતાં સમગ્ર અત્યંત તોફાની અને ખાલીપાવાળા છે.

જણાય છે; પરંતુ એના અંતરમાં પ્રવેશ કરવાથી કુમક્રી મારનાશાએને અનેક પ્રકારનાં મૂલ્યવાન રત્નો, હીરામણેક વિગેરે જવાહીર મળી આવે છે. તેવીજ સ્થિતિ ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની છે.

(૨) ગ્રીસ દેશની પ્રાચીન દંતકથામાં વર્ણવેલાં વનદેવતાનાં પૂતળાં ઘણાંજ બેટાળ હોય છે; પરંતુ બહારથી કુરૂપ અને અમત્કારિક જણાતી એ આકૃતિમાં અધ્યારોપ કરેલાં વનદેવતાનો નિવાસ હોય છે તેને ગ્રીકલોકો અત્યંત પૂજ્ય અને પ્રિય માને છે. ગણિતનું બાહ્ય સ્વરૂપ આપણને તેવીજ રીતે રુક્ષ લાગે છે; પરંતુ ઉઠાં વિચાર કરતાં તેની સ્થિતિ પણ આ વનદેવતાનાં પૂતળાં જેવી છે.

(૩) પ્રાકૃત લોકોને સૂર્યનો પ્રકાશ તદ્દન રંગવિનાનો જણાય છે, પરંતુ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી વિચાર કરનારા મનુષ્યો ઇન્દ્રધનુષ્યના સાતે રંગો એ સૂર્ય-પ્રકાશમાં છે, એમ સંપૂર્ણરીતે સમજે છે.

ગણિત એ શબ્દને અંગ્રેજીમાં “એથેમેટિક્સ” કહે છે. એનો ધાત્વર્થ એટલે કે મૂળ અર્થ કૌશલ્ય, જ્ઞાન અથવા શાસ્ત્ર એવો થાય છે; અને એ શાસ્ત્રની જે વિષ્ણુ વિષ્ણુ શાખાઓ છે, તેનો પણ તેજ અર્થ પ્રતિપાદિત થાય છે. વિન્ન વિન્ન પ્રકારની કળાઓ અને શાસ્ત્રોને આ ગણિતશાસ્ત્રનો મુખ્ય આધાર છે. હાખલાતરીકે અહંન્યૌતિષ, દૃષ્ટિશાસ્ત્ર, ધ્વનિશાસ્ત્ર, ગતિશાસ્ત્ર, સ્થિતિશાસ્ત્ર, જલસ્થિતિશાસ્ત્ર, જલગતિશાસ્ત્ર, ઉષ્ણતાગતિશાસ્ત્ર, સુંબકશાસ્ત્ર વગેરે શાસ્ત્રો તેમજ નૌકાનયનવિદ્યા, શિલ્પવિદ્યા, વાસ્તુવિદ્યા વગેરે વિદ્યાઓ અને કળાઓ એ બધાનો વિસ્તાર ગણિતશાસ્ત્રમાંથી થયેલો છે. ગણિતશાસ્ત્ર આવી રીતે પ્રત્યક્ષ શાસ્ત્રસિદ્ધ થાય છે; અને જ્ઞાનની કોઈ પણ શાખા ગણિત-શાસ્ત્રના જેવી નિશ્ચિત અને પ્રત્યક્ષ નથી, એમ જે કહેવાય છે તે કેવળ યથાર્થ છે.

આવી રીતે બુદ્ધિ અથવા તો ગણિત એ અન્ય સર્વ શાસ્ત્રોનું સાર્વત્રિક અને પૌષ્ટિક અન્ન હોઈને સર્વ શાસ્ત્રોના મૂળભૂત આધારરૂપ છે.

રોજર બેકનના મત પ્રમાણે તો ગણિતશાસ્ત્ર એ અન્ય સર્વ શાસ્ત્રોના

*રોજર બેકન-તેરમા સતકનો એક મહાવાસી તરુણ અને શાસ્ત્રજ્ઞ એને દ્વિ-ન્યૌતિષ ઉપર અત્યંત વિશ્વાસ હતો. પદાર્થવિજ્ઞાન અને ભૌતિકશાસ્ત્રની અન્ય શાખાઓમાં એણે અગત્યની સોધા કરી છે. એના જ્ઞાનપ્રદર્શનથી લોકો એને જાદુગર સમજવા લાગ્યા. મહાવાસી બહુઓના દેખથી જાદુગરી કરવાના આરોપ માટે પારિસમાં તેને કેદ કરવામાં આવ્યો હતો.

અભ્યાસનો રાજમાર્ગ છે. ૧સર રોબર્ટ જોલ લખે છે કે, પદાર્થવિજ્ઞાન-શાસ્ત્રમાં આજકાલ આપણે જે પ્રગતિ અને શોધ કરવાને સમર્થ થયા છીએ, તેનું મુખ્ય કારણ તો ગણિતશાસ્ત્રનો આધાર છે; એટલું જ નહિ કિન્તુ પદાર્થ-વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં પ્રયોગ કરીને નવીજ શોધ કરનારા અભ્યાસીઓ એ ગણિત-શાસ્ત્રજ ન હોય તો એ વિષયમાં ચશસ્ત્રી થવું અસંભવિત થઈ પડે છે અને એ સત્ય દિવસે દિવસે વિશેષ પ્રચાર પામતું બન્યું છે. લિન્ન લિન્ન શાસ્ત્રમાં જે નવીન શોધો થાય છે તેમાં સાધારણરીતે એવું બને છે કે, આપણા બધા-રમાં જે પ્રસંગ સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવે છે તેનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરીને તેના ઉપર ગણિતશાસ્ત્ર પોતાની કાંઈક નવીન કલ્પના પ્રથમ બેસાડે છે. ત્યાર પછી કોઈ પ્રયોગશાસ્ત્રના લક્ષ્યવેધીનું તેનાપર ધ્યાન પડે છે અને ગણિતશાસ્ત્રની કલ્પનાના ખરાખોટાપણાની તે લિન્ન લિન્ન પ્રયોગવડે પરીક્ષા કરી બુઝે છે. આવી રીતે ગણિતશાસ્ત્રી અને પ્રયોગશાસ્ત્રી બંનેના અનુભવની સંકલના વડે જ જગતમાં મહાન શોધ થાય છે. આર્ગિંગાડી તારચંત્ર, ચાન, વિમાન ઇત્યાદિને લગતી જે કાંઈ શોધો આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે તે બધાની ઉત્પત્તિ આવી રીતે જ થયેલી હોય છે; પરન્તુ જે ગણિતશાસ્ત્રી હોવાની સાથે પ્રયોગ-કુશળ પણ હોય તો તેને ખરેખર ધન્ય છે.

રુબર્ટ સ્પેન્સર કહે છે કે, ગણિતનો મુખ્ય વિભાગ અંકગણિત છે અને સર્વ પ્રકારની ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિને તેનો જ આધાર છે. પછી તે પ્રવૃત્તિ કોઈ કારખાનું ઉભું કરવાની ગણતરીની હોય, ઉપજખર્ચના અડસડાની હોય કે માલના ખરીદવકરાના હિસાબસંબંધી હોય; પણ અંકગણિત એ સર્વમાં મુખ્ય આધારરૂપ છે. એ વિષય કલ્પના કે અનુમાનનો નહિ; કિન્તુ નિશ્ચિત જ્ઞાનનો છે; એટલે કે એ વિષયના મહત્વનું વિશેષ વર્ણન કરવાની આવશ્ય-કતા જ નથી.

એ જ લેખક આગળ એમ પણ કહે છે કે:—“વાસ્તુવિદ્યા અથવા શિલ્પ-વિદ્યામાં પ્રાવીણ્ય સંપાદન કરનારાને ગણિતશાસ્ત્રની કોઈ પણ એક ખાસ શાખાનું અધ્યયન કરવું જ પડે છે. ગામડાના હળ બનાવનાર સુતારશી લકને કોઈ મહાન પુલ બાંધનારા શિલ્પશાસ્ત્રજ્ઞને સ્થાનાંતર માપની ગણતરી કરવી

૧ સર રોબર્ટ જોલ-ગ્રંથાત અંગ્રેજ ન્યોતિપશાસ્ત્ર (જન્મ ૧૮૪૦) કેન્ડીશ વિશ્વવિદ્યાલયમાં ન્યોતિપશાસ્ત્રનો અધ્યાપક.

પટે છે. જમીનની માપણી કરનાર ચોજણીદાર, ઇમારતોના નકશા તૈયાર કરનાર શિલ્પશાસ્ત્રી, મકાનનો પાયો પૂરનાર ઝોડ, ઇમારતનું ચણતર કરનાર કસ્ટીઆ વિગેરે સર્વને ભૂમિતિનાં પ્રમેયનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરવો પટે છે. આગગાડીની બનાવટમાં તો પ્રારંભથી અંતપર્યંતની સર્વ રચના ભૂમિતિના તત્વપરજ કરવી પટે છે. આગગાડીનો રસ્તો દોરવો, તેના બિન્નબિન્ન વિભાગોની રચના કરવી, પૂલ બાંધવા, સ્ટેશન બનાવવાં, પર્વતમાં રસ્તા કોતરી કઢાડવા, આગગાડીના વિષયમાં બંદરપર ટાંક બાંધવા, ત્યાં ઘાટ બનાવવા વિગેરે કામ ઉપરાંત ખાણ ખોદવાનાં કામ વિગેરે સર્વ પ્રકારના કાર્યમાં ગણિતશાસ્ત્રના જ્ઞાનની પૂર્ણ આવશ્યકતા છે; એટલુંજ નહિ પણ ખેતરની જમીનમાં પાણી સર્વ સ્થળે સરખું પહેંચી શકે એટલા માટે તેની સપાટીને વ્યવસ્થિત બનાવવામાં પણ ભૂમિતિના જ્ઞાનની ખાસ આવશ્યકતા છે. વર્તમાન સમયનાં કારખાનાંની ઉત્પત્તિનો સર્વ આધાર યંત્રશાસ્ત્ર (મિશ્રગણિતની એક શાખા) નાં તત્વોના ચોખ્ખો ઉપયોગ ઉપરજ નિર્ભર છે. -

ઇંગ્લંડ જિગેરે દેશમાં ઉપર કહ્યું કે કયું તેવી હાલની સ્થિતિ છે અને હિંદુસ્તાનની ભવિષ્યમાં એવી સ્થિતિ થયા વિના રહેશેજ નહિ. આપણે સવાદે આપેલી રાટલીનુંજ હાટાંત લઈએ, એનો ઇતિહાસ જોતાંજ યાંત્રિક શક્તિવિના આપણે એક ડંગલું પણ આગળ ભરી શકીએ તેમ નથી. જે જમીનમાં ઘઉં વાવવામાં આવે છે ત્યાં પહેલાં યંત્રથી બાંધીને તૈયાર કરેલા કુવામાંથી કાસવટે ખેંચીને પાણી બહાર કઢાડવામાં આવે છે. જમીન પણ યંત્ર વટે ખેડાય છે, ખાદીને તૈયાર થયેલા ઘઉંની કાપણી તેમજ તેને મસળીને ઘઉં કઢાડવાની રીત એ બધું યંત્રની મદદથીજ કરવામાં આવે છે. ઘઉં દળવાનું તેમજ તેના લોટની રાટલી વિગેરે બનાવવાનું કામ બધું યંત્રથીજ બને છે એમ કહીએ તો જરાયે અતિશયોક્તિ નથી. જે ઝોરડીમાં તમે અત્યારે બેઠા છો ત્યાંજ આજુબાજુ નજર કરીને જોશો, તો દિવાલથી માંડીને દિવાલની અંદર બેસાડેલી ખીંટીઓપર્યંત; તેમજ ખુરશી, ટેબલ, સાદડી વિગેરે પ્રત્યેક પદાર્થ જે કાંઈ તમારી નજરે પડશે તે બધા યંત્રથીજ બનાવ્યા છે, એમ સિદ્ધ થશે. તમારા અંગપરનાં કપડાંને વિચાર કરશો, તોપણ તે સાદું, રંગીન, બરતકામવાળું કે ગમે તેવું હશે; તોપણ તે યંત્રનીજ બનાવટનું હશે. તેમ જ કપડાં શીવેલાં હશે તોપણ યંત્રપરજ તૈયાર કર્યાં હશે. તમારા હાથમાં અત્યારે જે ચંચ છે તેના કાગળ બનાવવાનું, છાપવાનું અને પુસ્તક બાંધવાનું

કામ પણ યંત્રથીજ કરવામાં આવ્યું હશે. આવી રીતે પૃથ્વી તેમજ સૂર્ય-
પરનાં પ્રત્યેક કાર્યનો વિચાર કરી જુઓ, એટલે યંત્રશાસ્ત્રની મહત્તાનો અર્થ
સહજ ખ્યાલ આવશે. આ સર્વ વ્યવહારમાં યંત્રશાસ્ત્રના જ્ઞાનનો જેવી રીતે
આપણે ઉપયોગ કરીએ, તેના ઉપરજ સર્વ ઔદ્યોગિક યશ અપયશનો આધાર
રહે છે. શિલ્પકલાભિજ્ઞ પોતાની સામગ્રીઓના સામર્થ્યનું અનુમાન કરવામાં
ભૂલચૂક કરે છે, તો તેણે બાંધેલો પૂલ થોડાજ સમયમાં જમીનદોસ્ત બનવા
છે. જે કારખાનાવાળો પોતાનું કારખાનું બાંધવામાં નબળાં યંત્રોનો ઉપયોગ કરે
છે, તે ઉત્તમ યંત્રસામગ્રીયુક્ત કારખાનાવાળાઓ સાથે સ્પર્ધા કરવાને
સમર્થ થતો નથી; તેવીજ રીતે વહાણ બાંધનાર જૂના પુરાણા નાવનું
વહાણ બાંધે તો આધુનિક લહરિરેષા તત્વના સિદ્ધાંતને આધારે બાંધેલા વહાણ
જેટલું વેગવાળું નહિ થાય. જે દેશના લોક અન્ય દેશના લોક કરતાં જેટલા
પ્રમાણમાં વિશેષ ઉદ્યોગી અને કુશળ હશે તેટલાજ પ્રમાણમાં તે અન્ય દેશના
લોક કરતાં પોતાની પ્રગતિ અને ઉન્નતિ કરવામાં વિશેષ સમર્થ થાય છે. આ
સિદ્ધાન્તની સત્યતા સ્વીકારીએ એટલે યાંત્રિક જ્ઞાનની પ્રગતિ ઉપરજ રાષ્ટ્રીય
પ્રગતિનું અવલંબન છે, એમ અવશ્યમેવ સ્વીકારવુંજ પડે છે.

શાસ્ત્રીય શોધ અને ગણિતશાસ્ત્ર

આધુનિક સમયમાં જે જે નવીન શોધ થયેલી છે અને જેને માટે સમસ્ત
જગત્ અભિમાન ધરાવે છે તેનું માન કોને ઘટે છે, એ તરફ આપણે હવે
જરા નજર કરીએ.

- ૧—પહેલું બાળપંત્ર (સ્ટીમ ઇન્જીન) કોણે બનાવ્યું ? ગણિતશાસ્ત્રમાંથી
ઉપકરણ તૈયાર કરનાર જેમ્સ વૉટે.
- ૨—ઘડીઆળ પ્રથમ કોણે શોધી કહાડયું ? ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ ગેલિલિઓએ.
- ૩—દૂરબીનની શોધ પ્રથમ કોણે કરી ? ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ ગેલિલિઓએ.
- ૪—વાયુભારમાપક યંત્ર (બેરોમીટર) ની કલ્પના પ્રથમ કોના મસ્તિષ્ક-
માંથી ઉદ્ભવ પામી ? ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ પાસ્કલના મગજમાંથી.
- ૫—સિરેકયુઅના રાજા હાયરોના સુવર્ણ મુકુટમાં હલકા પ્રકારનું કંઈક
કેટલું છે એ કોણે શોધી કહાડયું ? ગણિતશાસ્ત્રવેત્તા આર્કિમીડીસે.
- ૬—શુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધી કહાડવાનું માન કોને ઘટે છે ? અભિ-
જ્ઞાનશાસ્ત્રોના રાજા ન્યૂટનને.

આ પ્રશ્નોત્તરપરથી એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે, સંસારમાં વ્યાવહારિક ઉપયોગના ઘણા ખરા પદાર્થો પ્રત્યક્ષ અથવા અપ્રત્યક્ષરીતે ઉત્પન્ન થવાનું કામ આપણે જેને ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞના નામથી જોળખી શકીએ છીએ તેવા પુરુષોના હાથથીજ થયેલું હોય છે.

ગ્રોફેસર ઝેડરસ નામના એક અંગ્રેજ જ્યોતિષશાસ્ત્રજ્ઞે જગતમાં તેમજ અમ્ય સુધી નહિ, પ્રસિદ્ધિ પામેલા એક ઉપગ્રહના અસ્તિત્વનું ભવિષ્ય જાણ્યું હતું ત્યાર પછીજ વ્યાવહારિક જ્યોતિષના એક પ્રવીણ અભ્યાસીએ તે ઉપગ્રહની શોધ કરી. લાખો માઈલોના અંતરે રહેલાં આકાશનાં નક્ષત્રોનું મોઝાઇક અંતર દેટલું છે, એ સુકરર કરવામાં ગણિતશાસ્ત્ર ઉપયોગી થઈ પડે છે. કોઈ અત્યંત સૂક્ષ્મ પરમાણુ અથવા અણુના મહત્ત્વનું માપ શોધવામાં ગણિતની સહાયતા લેવી પડે છે. સારાંશ કે એક નાનામાં નાની વસ્તુથી લઈને અત્યંત મહાન વસ્તુસુધીનું માપ ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ આપણને કરી આપે છે; તેવીજ રીતે સાન્તસંખ્યામાંથી અનંત સંખ્યામાં પણ તેજ આપણને પહોંચાડે છે.

પ્રત્યેક પદાર્થના સુખપૃષ્ઠપર સર્વ શક્તિમાન પરમેશ્વરે પોતાના વિધિ-હસ્તેજ યાવજ્યંદ્રદિવાકરો રહે તેવા સ્પષ્ટ અક્ષરોથી જે નિયમો લખી રાખ્યા છે, તે નિસર્ગના સર્વવ્યાપી નિયમોમાંથી કોઈ કોઈની શોધ ગણિતશાસ્ત્ર કરી આપે છે. ગેલિલિઓ કહે છે કે:—“નિસર્ગનેા પ્રચંદ થંથ જે ભાષામાં લખાયેલો છે, તેના મૂળાક્ષર ભૂમિતિશાસ્ત્રનાં રેવા અને આકૃતિજ છે.”

સ્થિતિશાસ્ત્ર અને ગતિશાસ્ત્ર એ બન્નેમાં બિન્ન બિન્ન નિયમોના અનુરોધથી પ્રેરણામાં કેવા પ્રકારનો ફેર પડે છે, તેનો વિચાર ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ કરે છે અને કોઈ પણ નવીન શક્તિનો તેમાં દૃઢ્ય થાય તો નિસર્ગના સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે જે પ્રેરણા થાય છે તેના દરનાં આ નવીન શક્તિથી કંઈ સિન્ન પ્રકારની થઈ શકતી હોય, એમ જો તેને લાગે તો તે શક્તિનો સ્વીકાર કરવામાં ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ સર્વદા તૈયાર હોય છે; પરન્તુ ગણિતશાસ્ત્રની સહાયતા સિવાય શાસ્ત્રીય પ્રયોગ દરનારા મનુષ્યને તે નવીન શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનું સરવ્યાગમાં બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. ગણિતશાસ્ત્ર જૂના અને નવા પ્રત્યેક પદાર્થના પર્થોના વિચાર કરે છે. આ ઉપરથી જણાશે કે ગણિતશાસ્ત્રનું જ્ઞાન અત્યંત મહત્ત્વનું છે.

ગણિતના સિદ્ધાન્ત અચલ અને અવિનાશી છે.

અનંતતાના પૃષ્ઠપર ગણિતશાસ્ત્રના નિયમ અને શાયત્તો વિદ્યાગ્રમાં

ઉત્પન્ન થનારાં નામરૂપ અને વસ્તુસ્થિતિને નિયંત્રિત કર્યા કરે છે. જગતમાં સર્વ પરિસ્થિતિ ક્રમશઃ બદલાયાં કરે છે અને જૂનીની જગ્યાએ નવીન પરિસ્થિતિ ઉભી થાય છે, એવો સર્વનો સામાન્ય અનુભવ છે; પરંતુ ગણિતના સિદ્ધાન્ત અચલ અને અવિનાશી છે અને સૃષ્ટિના દરેક સ્થિત્યંતર ઉપર તે પોતાનો અમલ બજાવવાનું કામ અદાપિપર્યંત કર્યા કરે છે; તેમાં કોઈ પણ જાતનો વિક્ષેપ હજીસુધી થયોજ નથી.

હર્બર્ટ સ્પેન્સર એક સ્થળે લખે છે કે:-“ સર્વ કાળમાં સર્વ મનુષ્યોને લાગુ પડે એવી પરિસ્થિતિ અદ્ય કાળમાં મનુષ્યોની અદ્ય સંખ્યાને લાગુ પડે એવી સ્થિતિ કરતાં વિશેષ મહત્ત્વનીજ હોવી જોઈએ. એથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, કાયમ ટકી રહે તેવી વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન કામચલાઉ વસ્તુસ્થિતિના કરતાં વિશેષ કિંમતી છે, એ પણ કબૂલ કરવું જોઈએ.” આ પ્રકારનું જ્ઞાન ગણિતશાસ્ત્ર આપણને આપી શકે છે અને એ ઉપરથી એ શાસ્ત્રનું કેટલું મહત્ત્વ છે એ તમારા લક્ષમાં આવશે.

ઘણાઓને કાયદાના વિષયના જ્ઞાનનું બહુ અભિમાન હોય છે; પરંતુ કાયદાનું જ્ઞાન માત્ર આ ક્ષણભંજુર જગતના વ્યવહારપૂરતુંજ છે; એના અદ્યજ્ઞાનના સંબંધમાં મનુષ્યને અભિમાન થાય છે તો પછી આ જગત તેમજ પરલોકવિષયક જ્ઞાન જે શાશ્વત નિયમથી મેળવી શકાય છે તેનો તિરસ્કાર મનુષ્યે શામાટે કરવો જોઈએ ? નિર્સર્ગના જે અદૃશ્ય અને અચલ નિયમથી મનુષ્યની આંખનાં આંસુ બને છે અને જે સત્તાથી તે તેના ઉત્પત્તિસ્થાનમાંથી નીચે ગળી પડે છે, તેજ નિયમના આધારે આ પૃથ્વીનો ગોળાકાર થયો છે અને તેજ નિયમના પ્રભાવથી આકાશવર્તી ગ્રહોને સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરવી પડે છે. આ તેમજ આવા પ્રકારના અન્ય નિયમોનો વિચાર ગણિતશાસ્ત્રના આધારેજ થઈ શકે છે.

ગણિતશાસ્ત્રની વ્યાપકતા

ગણિતશાસ્ત્રનો પ્રદેશ લોભાતક પદાર્થો જેટલોજ મર્યાદિત નથી; કિંતુ મન અને બુદ્ધિની ભૂમિકાની સ્થિતિનો પણ તેમાં અંતર્ભાવ થાય છે. એ સિદ્ધાંતનો વિચાર કરવો હોય તો “સંભવકલન” ઉપર સુપ્રસિદ્ધ લેખકોએ જે લખ્યું છે તે જોઈએ એટલે ગણિતનો વિષય કેટલો વ્યાપક છે, તે સંકળ લક્ષમાં

સંભવકલન-ઉચ્ચગણિતની એક શાખા. વીમા કંપનીના દરજ્જાના પ્રદેશો વર્ગમાં એ પદ્ધતિનો બહુ ઉપયોગ કરવો પડે છે.

આવી જશે. ગણિતનો સિદ્ધાન્ત શ્રદ્ધાના વિષયને કેવી રીતે લાગુ પડે છે, એ આ લેખકોએ સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. તેવીજ રીતે ભાવનાના વિષયને પણ ગણિતનો સિદ્ધાન્ત લાગુ પડે છે એવું 'એજવર્થ' અને 'જીવાન્સ' નામનાં લેખકોએ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. મિલ્ટનનું કહેવું એમ છે કે:—“શ્રદ્ધાવાન મનુષ્યને જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તેમાંનો થોડો ભાગ આપણને આ જગતમાં મળેલા અનુભવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે.” મિલ્ટનના આ સિદ્ધાન્તને ત્રાચો માનીએ તો ગણિતના અભ્યાસથી પરસ્પૃકમાં તમને અવશ્ય વિશેષ સુખ મળવુંજ જોઈએ; કારણ કે ગણિતના અભ્યાસથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તેની વ્યાપકતા અત્યંત હોવાથી એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ હરકોઈ વિષયમાં થઈ શકે છે.

જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ ગણિતશાસ્ત્રનું મહત્ત્વ કેટલું છે એ સંબંધે અત્યારસુધી આપણે વિવેચન કર્યું. હવે જરા વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિથી ગણિતની મહત્તા કેટલી જણાય છે તે તરફ દૃષ્ટિ અને વિચાર કરીએ. માનસિક શક્તિઓને બલવત્તર બનાવવામાં ગણિતશાસ્ત્ર ઉત્તમ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે એ નિઃસંશય વાર્તા છે. અને નીચેની હકીકતથી એ વાત તમારા લક્ષમાં જરૂર ઉતરશે.

ઉર્દુ ભાષામાં ગણિતશાસ્ત્રને ‘રિયાજ’ કહે છે. એ શબ્દનો મૂળ અર્થ “વ્યવસ્થાનું શાસ્ત્ર” એવો થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી મનને જે વ્યાયામ મળે છે, તેના યોગાનુયોગે બુદ્ધિની સર્વ શક્તિઓની વૃદ્ધિ થવામાં અત્યંત સહાયતા મળે છે.

હિંદુસ્તાનમાં કેટલાએક વિદ્યાર્થીઓને શારીરિક વ્યાયામના શું ફાયદા છે તેનું પણ જ્ઞાન હોતું નથી; એને લીધે ખાવાપીવાના પદાર્થોનું સેવન કરવામાં જેટલી તેમની પ્રીતિ હોય છે, તેટલી પ્રીતિ વ્યાયામ કરવામાં નથી હોતી; પરંતુ જે મનુષ્ય વિશેષ વ્યાયામ (કસરત) કરે છે તેને અત્તપર વિશેષ

૧ એજવર્થ—(૧૭૪૪-૧૮૧૭) સુપ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ લેખક.

૨ જીવાન્સ—(૧૮૩૫-૧૮૮૨) પ્રખ્યાત અંગ્રેજ અર્થશાસ્ત્રજ્ઞ અને ન્યાયશાસ્ત્રી.

* રિયાજ—રિયાજત શબ્દનો ખાતર્ય વ્યવસ્થિત કરવું એના જેવો છે. અરબી ભાષામાં રિયાજ એટલે બાગ એવો અર્થ થાય છે; કારણ બાગમાં ઝાડપાનની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. આમજ જતાં સુરીપંથમાં એના ઉપરથી રિયાજનો યોગિક અર્થ દાર્યોગ, નૈતિક દર્મ કરવા અને પ્વાનધારણના જેવો થવા લાગ્યો. ગણિતશાસ્ત્રમાં આક્રમ અને રકમની વ્યવસ્થિતપણે યોજના કરવાની હોવાથી તેને રિયાજ કહેવામાં આવે છે; અને એજ અર્થમાં આજમાલ એ શબ્દ રૂઝ થઈ ગયો છે.

વવાનો છે. નિગમનપદ્ધતિના શાસ્ત્રનું ગણિત એ આ સિદ્ધાંતનું પૂર્ણપણે ઉદાહરણ છે. અત્યંત કઠિન અને ગુંચવણવાળા શાસ્ત્રીય નિયમની શોધ કરવાના અને તે સિદ્ધ કરવાના કામમાં સામાન્ય વસ્તુસ્થિતિના નિયમોનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એ કળાનું શિક્ષણ, પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રની લિન્ન લિન્ન શાખાઓમાં ગણિતનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે ઉપરથી તત્ત્વવેત્તાને બહુ સારી રીતે મળે છે. આ ઉપરથી પણ કોઈ પણ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ અત્યંત આવશ્યક છે એમ સાબીત થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ પ્લેટોએ કહ્યું છે તેમ જેણે ગણિતનો અભ્યાસ કર્યો નથી, તે મનુષ્ય તત્ત્વજ્ઞાનની કોઈપણ ઉચ્ચ શાખામાં પ્રવીણતા મેળવી શકતોજ નથી, એ વાક્યની સ્પષ્ટતા સિદ્ધ થાય છે.”

ગણિતના અભ્યાસથી બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિની ખિલવણી અને વૃદ્ધિ થાય છે. ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાથી સ્મરણશક્તિની જે વૃદ્ધિ થાય છે તે કાંઈ એકલી ગોખણપટ્ટીથી થતી નથી; પરંતુ કોઈ પણ સિદ્ધાંતનો પદ્ધતિ-સર વિચાર કરીને પોતાના જ્ઞાનમાં એકરૂપાકાર કરી ધ્યાનમાં રાખવાની ટેવથી થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી સ્મરણશક્તિ કેટલી ખીલે છે અને તીવ્ર થાય છે તેનું ઉદાહરણ પ્રો. લોયસેટી છે. ગણિતના વિષયમાં ગોખણપટ્ટીને સ્થાનજ મળતું નથી. એ વિષયનું તો સ્વરૂપજ એવું છે કે બરોબર સમજી લીધા વિના એમાં બિલકુલ પ્રગતિજ થતી નથી.

અલખત એટલું તો કપૂલ કરવું જોઈએ, કે શરૂઆતમાં ગણિતનો વિષય શુષ્ક અને કંટાળો ઉપજાવે એવો લાગે છે; પરંતુ એટલા માટેજ એનો અભ્યાસ અત્યંત ઉત્સાહ અને એકાગ્રતાથી કરવો જોઈએ; અને એમ કરવાથીજ આપણી ઇચ્છાશક્તિનું સામર્થ્ય વધે છે. ઈંગ્લંડનો પ્રખ્યાત પ્રાચિનશાસ્ત્રજ હકસલે કહે છે કે:—“કોઈપણ વાત અવશ્ય કરવાનીજ છે એમ જ્યારે હોય છે ત્યારે પછી તે આપણને પસંદ હોય કે ન હોય તોપણ તે એક નિયમી રીતે કરવાથી, તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનું સામર્થ્ય તેના શિક્ષણથી ઉત્પન્ન થાય છે; અને શિક્ષણનું અત્યંત મહત્ત્વનું પરિણામ એજ છે. વાસ્તવિક રીતે મનુષ્યે આ તત્ત્વ શિક્ષણના પ્રારંભકાળમાંજ સમજી લેવાનું છે; પરંતુ તેમ ન થતાં બહુધા શિક્ષણના અંતેજ અભ્યાસીના મનપર નિષેધ ઉત્તમ રીતે તે અસર કરે છે.

ગણિતનો વિષય અત્યંત કઠિન છે તેથી ચિત્તની એકાગ્રતા વિના તે

પણ વિદ્યાર્થીની તેમાં પ્રગતિ થવી સંભવિત નથી. ચિત્તની ચંચળતા દૂર કરી તેને સ્થિર કરવાનો ગણિતના જેવો બીજો કોઈ પણ ઉપાયજ નથી. એકન લખે છે કે:—“જે મનુષ્યનું મન અત્યંત ચંચળ હોય તેણે ગણિતનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ; કારણ કે ગણિતમાં ઉદાહરણ ગણતાં મનુષ્યનું ચિત્ત જરા પણ વિશિષ્ટ થાય તો કહેલો સર્વ પરિશ્રમ વ્યર્થ બાય છે; અને એનાં એ ઉદાહરણ પાછાં શરૂઆતથીજ ગણવાં પડે છે.” ગણિતથી થનારો આ લાભ પણ કાંઈ નાનો મુનો નથી. બીજા કોઈ પણ કારણથી નહિ તો કેવળ ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ આ પછે ગણિતનું મહત્વ સ્વીકારવું જોઈએ. જે મનુષ્યને ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ થઈ નથી અને એક વિષય પોતાની પાસે હોય એટલામાંજ અન્ય વિષય તરફ નેતું ચિત્ત દોરાઈ જાય છે, એવા મનુષ્યથી જ્ઞાનની કોઈ પણ શાખામાં કાંઈ વિશિષ્ટ મહત્વનું કાર્ય બની શકવાનુંજ નહિ.

ગણિતમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ એટલો વિકટ છે અને તેની સાથે ચિત્તની સ્થિરતાની જેમાં એટલી તો આવશ્યકતા છે, કે જેવી રીતે ઉત્તમ જમીનપર ફેરવેલુંજ હજી જેમ ધસાઈને મુંવાળું થાય છે તેજ પ્રમાણે આપણું ચિત્ત પણ એ માર્ગનો અભ્યાસ કરતાં નહીં મુશ્કેલીઓથી મુસ્થિર અને મુદુ થઈ જાય છે.

સપાટ અથવા હાજવાળી જમીનપર લાકડાના બે ગોળા દડા ફેંક્યા હોય તો તેમાં જે દડો મુંવાળો અને સરખીરીને ગોળાકાર કહેલો હશે તે, બીજા ખડબચડા દડા કરતાં ઝખટાખંધ આગળ ચાડ્યો જશે. આજ ન્યાય મનુષ્યના મગજને લાગુ પડે છે. ગણિત વિષય જેવી ખડબચડી બુદ્ધિમાં દીર્ઘ સમય સુધી ઉપયોગ કરવાથી ધર્ષણના યોગે જે મનુષ્યનું મગજ અતિશય નિર્મળ થયેલું હોય છે, તે મનુષ્ય જે મનુષ્યના મગજે આવો પરિશ્રમ લેકેલોજ નથી તે મનુષ્યના કરતાં અનેક બાબતમાં સુમાન હશે તોપણ કોઈ વિકટ પ્રશ્ન આવે પડે છે ત્યારે તે તેમાં ઘણા લંબા સમય સુધી અચિરત પરિશ્રમ કર્યા કરે છે.

ગણિતનો અત્યંત દીર્ઘકાલ સુધી અભ્યાસ કરવાથી મનુષ્યના શરીરમાં ૯૮ નિશ્ચય અને સ્થિર ઉત્પન્ન થાય છે એટલુંજ નહિ; પરંતુ ઉલ્લેખનીય તેના અંતરમાં શુદ્ધી આવે છે. શરીરમાં રહેલો અત્યંત સૂચક ધર્મથી મનુષ્ય આદર્યજનિનો મહાન દેવો બને છે; ગણિતમાં પ્રવિણ સંપાદન કરવાની હવ્થા સાધનાર વિદ્યાર્થીએ કરાની પ્રતિ ચારે દીર્ઘકાલ પડેલ પરિશ્રમ

કરી શકવાની ટેવ પાડવી જોઈએ અને તેટલા માટે જેવી રીતે ચાલતી ગાડીની વરાળ બંધ કરી દીધી હોય તોપણ જેમ તે ચાલુ વેગને લીધે થોડો વખત ચાલ્યાંજ કરે છે તેવી રીતે વિદ્યાર્થીદશા પૂરી થયા પછી પણ મનુષ્ય કોઈ પણ વિષયમાં એક સરખું કાર્ય કર્યા કરે છે; પરંતુ અત્યંત ખેતી વાત તો એ છે કે અનેક અવિચારી તરુણ વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિ એના જેવલ ઉલટીજ હોય છે. વિદ્યાધ્યયન ચાલુ હોય છે ત્યારે એ વિદ્યાર્થીઓ ગણિતનો કિંવા એના જેવા અન્ય કઠણ વિષયોનો અભ્યાસ બહુ ચીવટથી કરે છે; પરંતુ વિશ્વવિદ્યાલયનો અભ્યાસક્રમ પૂરો થતાંજ તેઓ સંસારમાં પ્રવેશ કરે છે અને વિષયોપભોગની લાલસા તેને આગળ ખેંચી જાય છે, તેથી પૂર્વજ્ઞાન અને શક્તિ હતાં ન હતાં થઈ જાય છે; અર્થાત્ તરુણની પ્રગતિ તરફ અટકી પડે છે અથવા તો તેની ગતિ અત્યંત મંદ બની જાય છે.

મનુષ્યની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને ગણિતના અભ્યાસથી અત્યંત વિવશ રીતે સહાયતા મળે છે અને એ અભ્યાસથી તેના નૈતિક શીલનો પાયો અત્યંત મજબૂત થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી આવી રીતનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે એમ જાણીને તમને કદાપિ આશ્ચર્ય થશે; પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ એવી છે એમાં તો જરાયે શક નથી. ગણિતમાં અઘરામાં અઘરાંઉઠાકુરણ મનુષ્ય ડગલે આપણે નિરાશ થઈએ છીએ અને આપણે કેટલા અસમર્થ છીએ એનું જ્ઞાન થતાં આપણું ધૈર્ય ખૂટવા માંડે છે; આપણે ન કરી શકીએ એનું જાન જગતમાં હજુ ઘણું છે; એવા વિચારો આપણા મનમાં વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી કરીને અંતઃકરણનું અભિમાન અને દંભ ધીમે ધીમે ઘસારા થાય છે અને બદલે વિનયશીલતા અને નમ્રપણું આવે છે. મનુષ્યની અદકારની વૃત્તિ એકવાર તૂટવા માંડી એટલે તેના મનમાં ઈશ્વરી ઈચ્છા અને કરુણાનો અનલ જામવા માંડે છે. ચિત્તોદાર મોનક નામનો પ્રાન્સ દેશનો એક ધર્માધ્યક્ષ લખે છે કે:—“મનુષ્યની આત્મોન્નતિ કરવામાં ઈશ્વરને માર્ગદર્શન સુરક્ષેલી પડે છે, એનો અર્થ એમ નથી થતો કે મનુષ્યની કેમ મુશ્કેલી કરી એ વિનાથી એમ થાય છે; પરંતુ તે મનુષ્યમાં દેહાભિમાનની બુદ્ધિને કેવી રીતે અનાવ થશે એનીજ મોટી સુરક્ષેલી લાગે છે. મનુષ્યને જ્ઞાન આપવું એ કોઈ એટલું બધું સુરક્ષેલ નથી; પરંતુ તે પહેલાં તેના ચિત્તમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરીને તેના અદકારનો વિનાશ કેમ કરવો તેજ મોટી ઉપદ્રિ છે. એટલે માટેજ હુ:ખના આધાર અને તેમથી ઉત્પન્ન થતા વિશ્વાસને જ આપણે

જાતના સાધનરૂપે કોઈકે નિર્માણ કરેલાં છે, મનુષ્યની અભિમાની પૂનર્જન્મના દુઃખના પ્રદાદથી ભૂલે-ચાકરુ જગતોડ્યે એટલા માટેજ પંડાની સંજ્ઞા નિર્મિત મનુષ્ય કોઈ કંઈ કરે છે તેવજને જે પસને પસી નૂં તો અન્યત્ર દુર્મત અને પરાધીન હું! આવી શુદ્ધિ તો જોઈતાં જાણી જઠ અને મંદ છે કે મને તો કોઈ પણ પ્રામાણ્ય પારંગત કારણે દરિયજ નહિ, જેમજ વિચાર કરે જ. પરોપકારની જે આજુબ હોદા છે કે અત્યા મનુષ્યની ઉન્નતિને માટેજ તેના હૃદયમાં આવા આવા વિચારો દેવના કરે છે કુલ પ્રાણના પગની હોય તો પ્રત્યેક જાતનાં અને જાતી રીતેજ કરીતોડ્યે છે, હિંદુવાળુ પરમિયાર ! હું તારે શરો આપો હું મારા અદ્યારને નિમ્મળ કરી નાખ અને મારા ઉપર કૃપાદિ કરે' મનુષ્યના અદ્યારનો ઉદ્યાર કરવામાજ ગણિતનું મદત્ત કેટલું બધું છે એ વિષયમાં હાક નામના તત્ત્વવેત્તાએ અન્યત્ર માર્મિક ઉગાર દહાડ્યા છે. " મનુષ્યને પેલાની અપ્પર અને વિવેચક શુદ્ધિનું બહુ અભિમાન હોય છે; પરંતુ ગણિતનો અભ્યાસ કરતી વખતે તેને જ્ઞાન થાય છે કે આપણી શુદ્ધિ ગમે તેટલી કુચાત્ર હોય તોપણ હજુ એવા અનેક વિષયો છે કે જેમાં આપણે હાથ પીછ નાખીએ છીએ. આ ઉપરથી આપણને અન્યની સાન્દાધ્યની આવશ્યકતા નથીજ; મને તે વિષય સમજવાની આપણામાં શુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા છે માટે આપણે કોઈની ગરજ નથી, એવા જે મિશ્રાભિમાની વિચારો તેના ચિત્તમાં જઠ ધાલી બેઠા હોય છે તેના ઉપર ગણિતના અભ્યાસથી સંયોદ પ્રહાર થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી મનુષ્યના મનને કેવી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે, તથા નૃત્તિઓની વિદ્યગતા નિર્મૂળ થઈ જાય છે અને ધૈર્ય, દૃઢનિશ્ચય, નિરભિમાનતા તેમજ વિનયશીલતા આદિ સદ્ગુણો કેવી અદ્યુત રીતે તે પ્રાપ્ત કરે તેનું ઉત્તમ રીતે દિગ્દર્શન થાય છે. "

હકસલે કહે છે કે:—“શાસ્ત્ર, (અને સાચા શાસ્ત્રમાં ગણિતનો નિઃસંશય અંતર્ભાવજ હોય છે.) અને ખરો ધર્મ એ બન્ને જોડિયાં હાંકુ છે; તેમાંથી એકને જીતથી વિસજ્ઞ કરવાથી બન્નેનું મૃત્યુ થાય છે. કોઈપણ શાસ્ત્ર જોટલા પ્રમાણમાં ધર્મની સાથે જોટલી નિકટતા ધરાવતું હશે તેટલા પ્રમાણમાં તેની વિશેષ પ્રગતિ થાય છે. તેવીજ રીતે ધર્મનો પાયો જોટલા પ્રમાણમાં શાસ્ત્રીય પદ્ધતિસર અને મજબૂત હશે તેટલા પ્રમાણમાં તેની વિશેષ ઉન્નતિ થાય છે. મહાન તત્ત્વવેત્તાનાં જે ઉદ્ધાત સત્યો આપણી દૃષ્ટિસમીપ દેખાય છે, બધાં તેઓની શુદ્ધિ કરતાં શુદ્ધિના ઉદ્ધાત વણણનાં, જોટલે કે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ-

નાંજ ફળ હોય છે. તેમની વિવેચકબુદ્ધિની શ્રેષ્ઠતા અને તર્કશક્તિને તેમનાં ધૈર્ય, ચીવટ, પ્રેમ, એકનિષ્ઠા અને નિરહંકારતા વગેરે શ્રેષ્ઠ ગુણો દીધેજ તેઓને સત્ય સિદ્ધાન્ત પ્રાપ્ત થયા હોય છે એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

એક ટોડ હાંટર નામનો ઇંગ્લેન્ડનો ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ તેના શિક્ષણ ઉપર નિબંધમાં એક સ્થળે લખે છે કે:—“વિશ્વવિદ્યાલયની પરીક્ષામાં જે વિષયો નિયત કરવામાં આવ્યા છે તે બધામાં મનુષ્યના કાર્યબળની કસોટી કરનારો ગણિતના જેવો ખાત્રીવાળો બીજો કોઈ પણ વિષય નથી. કોઈ વિદ્યાર્થી ભાષા-વિષયમાં પુષ્કળ માર્ક મેળવી શકે છે, તેનું કારણ એવું સંભવી શકે છે, કે તેને કોઈ ભાષાવિષયમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરેલા મનુષ્યનો દીર્ઘકાળપર્યંત સહવાસ રહ્યો હોય. બીજો કોઈ વિદ્યાર્થી ઇતિહાસના વિષયમાં બહુ ઉંચે નબરે પાસ થાય; પરંતુ એ વિષયના વિદ્યાર્થીએ પોતાનો વિષય ગોખણપટ્ટીએ સુખપાઠ કર્યો હોય છે; અથવા ઉપર કહ્યું તેમ કોઈ એ વિષયમાં પ્રવીણ થયેલા મનુષ્યનો સહવાસ હોય છે. તેવીજ રીતે રસાયનશાસ્ત્રમાં ઉંચે નંબરે પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીએ રસાયનશાસ્ત્રમાં ઉપયોગી થતાં ઉપકરણો આનંદને માટે જોતાં જોતાં તેનો પરિચય થયો હોય એ પણ સંભવિત છે. અન્ય વિષયોમાં સંબંધમાં તો ઉપર વર્ણન કર્યા પ્રમાણે સ્થિતિ હોય છે; પરંતુ ગણિતવિષયની સ્થિતિ તો એ બધાથી કેવળભિન્ન પ્રકારની છે. એ વિષયમાં તો જે વિદ્યાર્થીને સૌથી વિશેષ શુભ (માર્ક્સ) મળ્યા હશે તેણે અત્યંત પરિશ્રમ કરીનેજ એ કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી હશે; એમાં જરાયે સંશય નથી. આવો વિદ્યાર્થી પોતાની ભવિષ્યની જીવંતીમાં પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મ ગમે તેટલા નીરસ હોય તોપણ તેને પરિપૂર્ણ કરવામાં અને તેને પૂર્ણ કરતી વખતે ગમે તેવાં સંકેતો આવે તેને પાર કરવામાં સમર્થ અને તત્પર થશે.”

ગણિતના વિષયનાં સુકરર કરેલાં પુસ્તકોના વિભાગમાંજે આપણે વિચાર કર્યો; પરંતુ ગણિતશાસ્ત્રમાં ભિન્ન ભિન્ન સિદ્ધાન્તોના આધારે જે હોયલા એટલે કે ઉદાહરણો દોરવાનાં આવે છે, તે સંબંધે પ્રિયકર વિચાર કર્યો નથી. વિદ્યાર્થીઓને આવા કોયડાઓ ઉઠેલા અડધા અસાધ્ય થઈ પડે છે, તેમાં જરાયે શંકા નથી; પરંતુ તે ઉઠેલાથી ઉત્પન્ન થતાં આનંદ તેટલોજ વિલક્ષણ હોય છે. અત્યંત પરિશ્રમને અતે કોઈ અતિ મિનિ હોયતા ઉઠેલી કહાડ્યા પછી વિદ્યાર્થીના મનમાં અપૂર્વ આનંદ ફેલાય છે અને છુદ્ધિપ્રદેશમાં પોતે મહાન વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હોય એવો અનુભવ

યતાંજ તેને પરમાવધિ સુખ પ્રાપ્ત થયું હોય એમ લાગે છે. આવી સ્થિતિ માત્ર ગણિત વિષયમાંજ થાય છે, બીજા કોઈ વિષયમાં થતી નથી. અત્યંત કઠિન ઉદાહરણ ગણીને બેઠેલા એક ગણિતશાસ્ત્રી તરફ નિહાળી બેસો તો તેના નેત્રમાં અદ્ભુત તેજ અમકર્તુ જણાયે અને 'આર્કિમિડિઝની પેઠે કોયડો ઉકેલ્યો ઉકેલ્યો એવા આનંદના ઉદ્ગારજ તેના મુખમાંથી નીકળી આવશે.

ગણિતની રમણીયતા

ગણિતનો વિષય ઘણાં મનુષ્યોને અત્યંત મનોરંજક અને રમણીય લાગે છે; તેમાં વળી પ્રાચીન કાળના લોકોના મન ઉપર પણ આ વિષયનું મહત્ત્વ દેટલું સમજાડ બેસી ગયેલું હતું તે દર્શાવવામાટે તેનાં થોડાં ઉદાહરણો અહીં આપજો આપીશું તો તે અસ્થાને નહિ ગણાય.

પ્લેટોને ગણિતનો વિષય એટલો ગમ્યો પ્રિય હતો કે પોતે સ્થાપન કરેલા વિદ્યાલયના દરવાજા ઉપર "જેણે ભૂમિતિના અભ્યાસમાં કોઈ પણ પ્રવેશ ન કર્યો હોય, તેણે એના ઉંમરામાં પગજ મૂકવો નહિ" એવા અર્થનું એક વાક્ય લખી રાખ્યું હતું; એટલુંજ નહિ પરંતુ ભૂમિતિ ન જાણનારા એક મનુષ્યે એક વાર એ વિદ્યાલયમાં પ્રવેશ કરવા માટે પ્લેટોપર અરજી માઠલી હતી તેને પણ ચોક્ખીના કહેવામાં આવી હતી. એક ગણિતશાસ્ત્રીની તો એવી હદીકત કહેવામાં આવે છે કે એક નવીન ઉદાહરણ ગણવામાં તે મથાણ હતો તે સમયે જે શહેરમાં તે રહેતો હતો તે શહેરને શત્રુઓએ ઘેરાં પાડ્યો અને તેને કબજે કર્યું. શત્રુસૈન્યના સિપાઇઓ શહેરમાં ફરીફરીને પોતાનો અમલ બેસાડવા લાગ્યા. એવી સ્થિતિમાં હાથમાં ઉધાટી તલવાર લઈને એક સિપાઇ એ ગણિતશાસ્ત્રના ઘરમાં ચાલી આવ્યો. અંદર આવીને એ જુએ છે

૧ આર્કિમિડિઝ—સિરોમુકયા બીજા રાજા હાવરાએ પોતાને માટે એક શુદ્ધ સોનાનો એક મુકુટ બનાવ્યો હતો; પરંતુ તેમાં બીજી કોઈ દ્રવ્યી ધાતુનો ભેગ છે એવો તેને શંકા થયો હતો. મુકુટ તો આગનાજ તેમાં દેટલું શુદ્ધ મેળું છે અને દેટલો ભેગ છે તે આર્કિમિડિઝે શોધી કાઢ્યું હતું. સાર્વજનિક સ્નાનસ્થાનમાં તે નડાવા ગયો હતો ત્યાં મેળનું પડના પડદોવડે જિનાયપર જતા પાણીપરથી મુકુટને તોડવા વિના મુકુટમાં શુદ્ધ સોનાની સઘે દ્રવ્યી ધાતુનું જિદ્દજુ દેટલા પ્રમાણમાં છે તેની પરતિભા શોધ કર્યો; અને તે શુદ્ધતા અનંદમાં અને આનંદમાં 'જાવડો હોયો, હોયો, પ્રમાણ મળ્યું' એવી જૂઓ પાડ્યો પાડ્યો ઉપાટે કરીરે જાર રસ્તામાં ટાપતો ટાપતો તે ઘેર ગયો હતો.

તો ગણિતશાસ્ત્રી ઉદાહરણના મનનમાંજ પડ્યાહતા. પોતાના ધરમાં
પરાયું મનુષ્ય આગ્યું છે એની પણ તેને તો ખબર નહોતી. તેની
સ્થિતિ જોઈને સૈન્યના તે સિપાઈને પણ આશ્ચર્ય લાગ્યું. તેના ધડથી શિર
પાડવાનોજ સિપાઈનો વિચાર હતો; પરંતુ તેમ કરતાં પહેલાં મરવાની તૈ
કરવા માટે તે મનુષ્યને હાક મારીને ખેલાવ્યો; ત્યારે તે ગણિતશાસ્ત્રી
પોતાની આંખ ઉઘાડી અને જોયો. “ સખૂર, સખૂર, હમણાંજ તે (ઉદાહ
રણ) મળશે. ” શહેરને શત્રુના સૈન્યે કબજે કર્યું હતું એવી સ્થિતિમાં
તે મનુષ્યનું અંતઃકરણ તો ગણિતશાસ્ત્રનેજ અધીન રહ્યું હતું.

પ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રવેત્તા સર ઐઝેક ન્યૂટને ગણિતશાસ્ત્રમાં એટલું તાદાત્મ્ય
મેળવ્યું હતું કે એના અભ્યાસની ધનમાં તેને જમવા કરવાનું પણ ભાન રહેતું
નહોતું. તેના ચરિત્રમાંનાં બે આનંદદાયક દૃષ્ટાંતો નીચે આપીએ છીએ.

એક વાર ન્યૂટને પોતાને ઘેર પોતાના એક સ્નેહીને જમવા નોતર્યો હતો;
પરંતુ ત્યાર પછી તેને તેનું સ્મરણજ રહ્યું નહિ. કરાવેલે વખતે પેટો મિત્ર
ન્યૂટનેને ઘેર આવ્યો અને ત્યાં આવીને બુએ છે તો લાઈસાહેબ તો કાંઈ
મહાન વિચારમાં ઉંડા ઉતરી પડેલા જણાતા હતા. તેટલામાં જમવાનો વખત
થયો. ઘરમાં પોતાના સ્નેહીના લોજનની ખબર નહોતી આપી એટલે એક
મનુષ્યને માટેજ ખાવાનું આવ્યું. ન્યૂટને વિચારગ્રસ્ત છે માટે તેના વિચાર-
માં ભંગ પાડવો એ વાજબી નહિ એમ ધારી પેલા મિત્રે લોજનપર યથેચ્છ
એકલાંજ હાથ માર્યો; એટલામાં ન્યૂટને વિચારમાંથી જાગૃત થયો. જાગીને
બુએ છે તો ખાણની રકાળીઓ ખાલી પડેલી હતી. એ ખાલી રકાળીઓ
જોઈને તે જોયો. “ ખાલી રકાળીઓ સામે છે તેથીજ હું ખાઈ ચૂક્યો હતો
એમ શંકા આવે છે; નહિ તો હજૂ મેં લોજન કર્યુંજ નથી એમ સોગનપૂર્વક
કહેવાને પણ હું તૈયાર છું. ”

ન્યૂટને એક ઘોડાપર બેસીને કોઈક ઠેકાણે જતો હતો. આગળ
ચાલતાં એક ટેકરી આવી એટલે તેણે નીચે ઉતરીને લગામ હાથમાં લઈને
ઘોડાની આગળ આગળ ચાલવા માંડ્યું. ઘોડા વખત પછી પાછું ફરીને બુએ
છે તો ઘોડો પાછો જતો હતો અને લગામજ ન્યૂટને સાહેબના હાથમાં હતી.
જેલેલિએને નાનપણમાં ઘણાં વર્ષો સુધી ગણિતનો વિષય શીખવવામાં
આવ્યો નહોતો; પરંતુ એક દિવસ ભૂમિતિશાસ્ત્ર ઉપર એક વ્યાખ્યાન
સંભળવાનો તેને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. ત્યારથી ગણિતવિષયક પર તેને એક

લેા તો પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો કે અવકાશના સમયે એવે ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા માંડયો; અને આગળ જતાં તો પોતાનો અન્ય સર્વ અભ્યાસ છોડી દઈને ગણિતનોજ અભ્યાસ કરવાનું શરૂ કર્યું એટલુંજ નહિ, પણ ભવિષ્યની છાંદગીમાં દારિદ્ર્ય, લોકાપવાદ અને લોકોએ કરેલાં છલકપટનાં સંકટોથી ન હરાતાં તેણે પોતાનો અભ્યાસ છેવટ સુધા ચાલુ રાખ્યો હતો.

૧૬૨૨ની પણ એવીજ હકીકત છે. સંસારવ્યવહારના પ્રપંચ, ઉપાધિ અને એવી નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાં પણ તેણે પોતાના ગણિતના અભ્યાસમાં કદિ ખલલ પડવા દીધી નથી. ગ્રીસ દેશના આર્કિમિડિઝ નામના ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞના સંબંધમાં તો એમ કહેવામાં આવે છે, કે રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં અથવા સ્નાન કરતી વખતે પણ તેના મગજમાં ગણિતનીજ ધૂન રહેતી હતી. તે સંબંધે એક પ્રસિદ્ધ વાત એવી છે કે એક દિવસ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે મગજમાં તો ગણિતનો સિદ્ધાંત ધ્રુમતો હતો અને તેવી સ્થિતિમાંજ સ્નાન-વિધિ પણ ચાલુ હતો; એટલી વારમાં પેલો સિદ્ધાંત પૂરો થયો એટલે “દાખલો મળ્યો, દાખલો મળ્યો” એમ ખૂમો મારતાં મારતાં પરમાનંદમાં મગ્ન થયેલો એ ગણિતશાસ્ત્રી એમની એમ નક્કી અવસ્થામાંજ ત્યાંથી દોડી નીકળ્યો.

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના સુપ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રી ઑયલરના સંબંધમાં એમ કહેવાય છે, કે સુપ્રસિદ્ધ વર્જિલ કવિના કાવ્યનું વાચન કરતાં કરતાં તેમની કેટલીએક કંપનાઓ ઉપરથી તેને પોતાનો ગાણિતવિષયના પ્રિય અભ્યાસનું સ્મરણ થઈ આવતું અને એ કાવ્યાનંદના પ્રદેશમાંથી ચિત્ત તત્કાળ ગણિતવિષયના અભ્યાસમાં ઉતરી પડતું.

પ્રાચીનકાળમાં હિંદુઓમાં પણ ગણિતશાસ્ત્રનો વિષય અત્યંત પ્રિય હતો; એટલુંજ નહિ પણ પુરુષોની પેઠે સ્ત્રીઓ પણ એ વિષયમાં પ્રવીણ હતી. ધનવાન મનુષ્યોમાં પણ ગણિતશાસ્ત્રે પોતાની છાપ પાડી છે. જાણલ, દેવિડિશ નેપિયર, લૉડે કૅલ્કુલસ વગેરે અનેક ઉદાહરણો આ વર્ગમાંથી મળી આવે છે.

નામાંકિત ગ્રંથકારોમાં મિલ્ટન, બેકન, લૉક, કાર્લાઇલ, હેડપસ ક્લાઉડ, ઇત્યાદિ અનેક વિદ્વાનો ગણિતના શક્તિહતા એમ કદાચિત ન કહીએ, તથાપિ ગણિતવિષય તેઓને અત્યંત પ્રિય હતો એમ કહેવામાં જરાયે હરકત નથી.

ગણિતની મહત્તાના સંબંધમાં આટલો આટલો પૂરાવો તમારી પાસે

૧ ૧૬૨- (૧૫૭૧-૧૬૩૦) પ્રખ્યાત જર્મન જ્યોતિષશાસ્ત્રજ્ઞ; અર્વાચીન જ્યોતિષશાસ્ત્રનો આચાર્યોમાં તેનું પ્રમુખપદ ગણાય છે.

લાવવામાં આવ્યો છે છતાં પણ તમારામાંથી કોઈક એવી શંકા કરે છે, કે “તમે ગમે તેટલું વર્ણન કરો છતાં ગણિત એ વિષય તો કેવળ કાલ્પનિક છે, એ વિષયનો વ્યાવહારિક શાસ્ત્રમાં કદિ ઉપયોગ થાય તેમજ નથી.”

પરંતુ, ગૃહસ્થો ! લક્ષમાં રાખજો કે તાર્કિકાલિક ઉપયોગ એ સારવું બ્રામક લક્ષણ છે. શુદ્ધ ગણિતનું લક્ષણ કેવળ કાલ્પનિક છે. જેટલા મુશ્કેલ કારણને લીધેજ એનો તિરસ્કાર કરવો વાજબી નથી. પ્રો. *રામચંદ્રના “મહત્તમ અને લઘુત્તમ પદ્ધતિ” એ નામના પુસ્તકની લંડનમાં છપાયેલી આવૃત્તિમાં પ્રો. ડી. મોર્ગને એક ઉત્કૃષ્ટ પ્રસ્તાવના લખી છે. એ પ્રસ્તાવનામાં તેઓ લખે છે કે:-“સર્વ સામાન્ય લોકથી લઈને સાધારણ વાંચી લખી જાણે તેવા મનુષ્યોમાં પણ પોતે શું કાર્ય કરવું એનો યથાયોગ્ય વિચાર કરવાની શક્તિ તો હોવીજ જોઈએ. પોતાનાં સુખસંપત્તિની કેવી રીતે વૃદ્ધિ થાય તેની શોધ કરવા જેટલી બુદ્ધિ તેમનામાં હોય તો સાફ; એવો ઈચ્છા તેમનામાં ઉપજવાને ખાતર ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસપ્રતિ તેમની રુચિ જગાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.” એ સિદ્ધાંતને સાધાર અને સમાધાનકારક સિદ્ધ કર્યા પછી એજ લેખક છેવટે એવો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરે છે કે:-“ઈગ્દંડ તેમજ અન્ય દેશોનો ઇતિહાસ વાંચી જોતાં મારો એવો દૃઢ નિશ્ચય થયો છે કે રાષ્ટ્રીય પ્રગતિમાં શુદ્ધ વિચારની અભિવૃદ્ધિ એ એક અતિ મહત્ત્વનું સાધન છે.” ગ્રીસમાં આંતર-કલહનો રોગ પ્રચલિત હતો તે સમયે પ્લેટો નામના પ્રસિદ્ધ તત્ત્વવેત્તાએ

* પ્રો. રામચંદ્ર-(૧૮૨૫-૧૮૮૦) ભારતવર્ષના પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ. એમને જન્મ ઇ.સ. ૧૮૨૧ માં દિલ્હી પાસે પાણીપતમાં થયો હતો. તેઓ કાયસ્થ યાત્રિતા હતા. દશ વર્ષની ઉંમરમાંજ તેમના પિતા સ્વર્ગસ્થ થયા. પોતાને ખારબે વર્ષ દિલ્હીની સરકારી અંગ્રેજી શાળામાં દાખલ થયા અને આગળ તેજ શાળામાં કે.એ. જના રૂપમાં બદલાઈ જતાં સુધી તેમાંજ અભ્યાસ કર્યો હતો. છેવટે તેમને તેજ મહાવિદ્યાલયમાં રસાયનશાસ્ત્રના પ્રોફેસર નિમવામાં આવ્યા હતા. એ કામ કરતાં કરતાં તેમણે ત્યાં ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો હતો. સુમરે પંચ વર્ષ અભ્યાસ કર્યા પછી ઇ. સ. ૧૮૫૦ માં “મહત્તમ અને લઘુત્તમ પદ્ધતિ” એ વિષય ઉપર તેમણે એક અતિ મહત્ત્વનો લેખ લખ્યો. થોડો સમય જતાં એ ગ્રંથની ઇંગ્લેન્ડમાં અત્યંત પ્રશંસા થઈ; અને તેની બીજી આવૃત્તિ લંડનમાં ઇસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીની કાર્ટ એક્સ ડાયરેક્ટરના દુકમથી લંડનના વિશ્વવિદ્યાલયમાં ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસર એમ. સ્ટેસ ડી મોર્ગનની દેખરેખનીયે ઇ. સ. ૧૮૫૬ માં ક્ષણવામાં આવી હતી.

“ ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરો એટલે તમારા આંતરકલંહો દૂર થશે ” એવો એથિનિયન લોકોને ઉપદેશ કર્યો હતો.

ગણિતનો જ્ઞાન એવો અર્થ થાય છે અને જ્ઞાન એટલે શક્તિ-અથવા સામર્થ્ય. અત્યંત વજનદાર છતાં પણ તે એક અગત્યનું શાસ્ત્ર છે. “ અત્યંત ભારે છે માટે અમારાથી એ નહિ ઉપડે અને તેનો ઉપયોગ કરવાની તો વાતજ બાબત પર મૂકો. ” એવો આદ્યેપ તમે કહાચિત્ એ વિષય પર લાવશો તો પણ એ આદ્યેપનો કાંઈ અર્થજ નથી. તમારા અંગમાં સામર્થ્ય ન હોય તો તે દોષ તમારો છે; શાસ્ત્રનો નથી. તમે તમારા મનથી હઠનિશ્ચય કરો અને હિંમતથી પ્રયત્ન કરો એટલે તમે તે શાસ્ત્રને હાથમાં રમાડતાં શીખી જશો; અને એક

૨ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ અને સામર્થ્ય આપ્યું એટલે પછી એ શસ્ત્ર વજનદાર અને ભયંકર છે એવો ભય રહેશેજ નહિ. ગણિત એક પ્રકારનું ખેતર છે. એ ખેતરને મહેનતથી ખેડી તેમાં વાવેતર કરી તેનું યત્નપૂર્વક રક્ષણ કરો તો તેમાંથી પુષ્કળ પાક ઉત્પન્ન થશે. બહાર ઉજડ દેખાનારી આ જમીન ઉપર અનેક મનુષ્યોએ અત્યંત પુરુષાર્થ કરીને યથેચ્છ પાક ઉત્પન્ન કર્યો છે.

ચલનકલનની પદ્ધતિ અને પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્ત વચ્ચે કાંઈ નજીકનો સંબંધ હોય એમ જણાતું નથી; પરંતુ તેની સહાયતાથીજ ન્યૂટને ચંદ્રશાસ્ત્રમાં એક પદ્ધતિ નિર્માણ કરી હતી; અને તે ઉપરથી જમીનપર પડનારા પદાર્થોની ગતિને અને આકાશના શ્રેણી બ્રમણગતિને સરળી રીતેજ લાગુ પડે છે. શંકુષ્ઠેદ શુદ્ધ ગણિતની એક શાખા છે; અને તેમાં શંકુના છેદનો વિચાર કરવામાં આવે છે. એ વિષયની ઉપયોગિતા ચક્રઆતમાં દોઢના લક્ષમાં આવે તેવી નથી; પરંતુ કેપ્લરે આકાશના શ્રેણી ગતિનો નિર્ણય કરવામાં તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને એના ઉપયોગથી એવું જ્યોતિર્ગણિતના અત્યંત વિષ્ટ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થયું હતું. આસિવાય આપણા આ બુદ્ધિશીલ ઉત્પન્ન થનારી હરકોઈ વસ્તુની વિશ્લેષ ગતિનો નિર્ણય કરવામાં શંકુષ્ઠેદના ગણિતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે; પછી તે વસ્તુ ક્રિકેટ રમવાનો દરો હોય, ધનુષ્યનું બાણ કે બંદુકની યોગી દોષ અથવા ફરકો મારનારું આપણું શરીર હોય. ફાંસના પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ ફટમે દોઢ પગ એ સંખ્યાના મહત્તમ અપર્ણક કહાડવાની પદ્ધતિનો દોઢ પગ ઘાટનું અત્યંત સરળતાથી સમીકરણ કરવામાં ઉપયોગ કર્યો વર્તમાનીકરણની પદ્ધતિનો મહત્તમ અને હયુતમની અત્યંત સ્વચ્છદાપયોગી ઉદાહરણો વજુવામાં

કેટલે ઉપયોગ કર્યો છે, એ પ્રો. રામચંદ્રે પોતાના પુસ્તકમાં સિદ્ધ કર્યું છે. ત્રિકોણમિતિ અને બીજગણિત એ બંને વિષયમાં જેને ઘાતકૃત્ય કાદ્યનિક સંખ્યાના નામથી જાણખીએ છીએ, તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ વિષય શિખવાની શરૂઆત એટલે તરતજ એના અભ્યાસથી શું ફાયદા છે એ પ્રશ્ન તમને સહજ વશે. કાદ્યનિક સંખ્યાના વ્યવહારમાં શું ઉપયોગ છે એજ સવાલ ઉઠે અને આવી નિર્રથક વિદ્યા શીખવામાં શામાટે કાળવિશેષ કરવો જોઈએ ? પરંતુ અંધુઓ ! જેને તમે તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુઓ છો તેનો શાસ્ત્રજગતમાં તો અતિશય મહત્વનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગણિતમાં $\sqrt{2}$ અને π આ બે ચિન્હો છે. આ ચિન્હોનો કોઈ ઉપયોગ નથી એમ સહજ હરકોઈના મનમાં આવશે; પરંતુ હરકોઈ શાસ્ત્ર અથવા કલામાં તેનો અત્યંત મહત્વનો ઉપયોગ શકે છે. તેનું એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ. પ્રો. ડી. મોર્ગન એક સમય એક વીમા કંપનીના દરનાં કોષ્ટક નક્કી કરનારી સલાસમક્ષ વ્યાખ્યાન આપતો હતો. હરકોઈ ઠરાવેલી મુદતમાં સેંકડે કેટલાં મેરણ થાય છે એ વિષયપર તેને બોલવાનું હતું. આ મુદ્દાપર બોલતી વખતે પરિધની સાથે તેના વ્યાસનું પ્રમાણ બતાવતાં જી π નામની પારિભાષિક સંજ્ઞા વાપરવી પડે છે, તેનો તેણે ત્યાં ઉદ્દેશ્ય કર્યો. વીમા કંપનીનો હિસાબી અધિકારી અત્યાર મુખી તેનું ભાષણ અત્યંત ઉત્સુકતાથી અને લક્ષદ્વંદ્વે સાંભળતો હતો; પરંતુ જી π નામનો પ્રો. મોર્ગને ઉચ્ચાર કર્યો કે તરતજ તે બોલી ઉઠ્યો કે “આ તો કેળવ બ્રમ છે. મનુષ્યોની મૃત્યુ સંખ્યાના પ્રમાણમાં જી π ના અર્થની શી જરૂર છે ?” પ્રો. સાહેબે ઉત્તર આપ્યો “એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈજ નથી. એક સુપ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રજ કહે છે કે જેમાં $\sqrt{2}$ અને π ના સંબંધ ન હોય તેવું કંઈ પણ આ જગતમાં અસ્તિત્વજ હોવું અસંભવિત છે.” તમારામાં જેઓને ગણિતનાં કદપનાગમ્ય તત્વો નિર્રથક અને નિરુપયોગી લાગે છે તેને માટે મારી સહાનુભૂતિ છે; પરંતુ તમે જો તમારો અભ્યાસ ચાલુ રાખશો તો સંપૂર્ણ વિચારને અંતે તમારો પહેલાનો અભિપ્રાય બદલવો જોઈએ એમ અનિવાર્ય

૬ : નેપિયરના ઘાતાંશગણિતમાં ૬ એ મૂલ પામે છે. એ પદ્ધતિમાં ૬ ની કિંમત ૨. ૭૧૮૨૮ થાય છે.

૭ : π એની કિંમત ગણિતમાં ૨૨.૭ થાય છે.

તમને લાગશે, અને પ્રા. હોલ કહે છે તેમ “ ગણિતના અવ્યાસમાં અત્યંત સામર્થ્ય રહેલું છે, તેવીજ રીતે તેનાં તત્ત્વો વ્યાપક છે એટલે હરદોષ વિષયના અવ્યાસમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. ગણિત વિષય એક ભાષા સમાન છે અને તે એવી ભાષા છે કે કુદરતે તેનો અવાજ સાંભળીને ઉત્તર દેવોજ નેપ્રએ; અને તે પ્રમાણે કુદરત પ્રત્યુત્તર પણ આપે છેજ ” આ અનુભવતમને પણ થશે.

ગણિતના અધ્યયનથી તાત્કાલિક ફાયદો જણાતો નથી; પરંતુ તેના ઉપર કરેલો પરિશ્રમ નિરર્થક જાય છે એવો મનમાં નિશ્ચય ન કરી બેસશો. કારણ કે જગતમાં કોઈ પણ પરિશ્રમ વ્યર્થ જતોજ નથી. જે સપાટ પ્રદેશમાં થઈને નદીઓ વહે છે તે પ્રદેશની કેટલી બધી માટી ખેંચીને નદીઓ સમુદ્રમાં લઈ જાય છે? એ માટી જમીન ઉપરથી નાશ પામી એમ આપણને લાગે છે; પરંતુ સમુદ્રમાં તે એક ઠેકાણે એકઠી થઈને કોઈ સમયે ત્યાં બેઠ બને છે. ઉનાળામાં સૂર્યપ્રકાશની ઉષ્માને લીધે નદી અને તળાવનાં પાણી સૂકાઈ જાય છે એટલે આપણને એમ લાગે છે કે એટલા પાણીની વરાળ થઈને વ્યર્થ ચાલી ગઈ; પરંતુ વર્ષાઋતુનો પ્રારંભ થતાંજ વરસાદના રૂપમાં તે પાણી પાછું આવીને નદી, તળાવ અને તળાવમાં રેલેલું કરી મૂકે છે. તેવીજ રીતે ગતિવિશિષ્ટ શક્તિનું કોઈવાર બીજાગણિતશક્તિમાં, કોઈવાર ઉષ્ણતારૂપ શક્તિમાં, કોઈવાર વિદ્યુત્શક્તિમાં, તો કોઈવાર કોઈ અન્ય શક્તિના રૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. આવી રીતે રૂપાંતર થાય છે; પરંતુ તે શક્તિનો વાસ્તવિક નાશ તો થતોજ નથી. શક્તિસંબંધનો આજ નિયમ પરિશ્રમને લાગુ પડે વિદ્યાની પ્રાપ્તિને માટે કરેલો પરિશ્રમ કાંઈ પણ નિરર્થક જતો નથી; એની ખાતરી રાખજો. આ પરિશ્રમનો કાંઈ અનુભવના રૂપમાં પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં ઉપયોગ થાય છે; તો કદાચિત્ આ પરિશ્રમથી ઉત્પન્ન થયેલી શક્તિ આગળ ઉપર કોઈવાર ઉપયોગી થઈ પડે તેવા બીજાના રૂપમાં પોતાને ઠેકાણે નિવાસ કરી શકે છે; પરંતુ આ પરિશ્રમજન્ય શક્તિનો સદંતર નાશ કદિ સંભરતોજ નથી. કોલમ્બસનો હેતુ સુવર્ણભૂમિ—હિંદુસ્તાનની શોધ કરવાનો હતો. જો કે સુવર્ણ-ભૂમિ તેને ન પ્રાપ્ત થઈ; પરંતુ તેનો પરિશ્રમ તો વ્યર્થ નથીજ ગયો. હિંદુસ્તાનમાં આવવા માટે કોઈ પશ્ચિમોત્તર જલમાર્ગ શોધી કહાડવા માટે અનેક અંગ્રેજી ખલાસીઓએ પ્રયત્ન કર્યા, તે તે હેતુની પૂર્ણતાની દૃષ્ટિએ નિષ્ફળ ગયા; તોપણ એ બધા પરિશ્રમ તદ્દન વ્યર્થજ ગયો, એમ કહેવું એ તો અત્યંત ભૂલ-ભરેલું છે; કારણ કે એ પ્રયત્નોને લીધેજ અંગ્રેજોનું ઉત્તર વના મહાસાગરની

કૃત્યો કર્યા હોય એ ઉપરથીજ આયુષ્યની ગણના કરવી ભેદએ. આસોરિક લેવો એ જીવન નથી પણ ઉચ્ચ વચાર અને આચરણ એજ જીવન છે. ઘડીઆળના કાંટાના આંટા ઉપરથી આપણા આયુષ્યની ગણના નથી કરવાની; પણ આપણા અંતઃકરણની ઉદાત્તભાવના ઉપરથી કરવી ભેદએ. જે ઉચ્ચ વિચારોને સેવે છે તેની ભાવના-ઉદ્દેશ પણ ઉચ્ચ અને છે અને તેથી કૃત્યો પણ તેને હાથે ઉચ્ચ કોટીનાંજ થાય છે તથા જેને હાથે ઉદાત્ત કૃત્યો થાય છે તેજ ખરો દીર્ઘાયુ છે. કર્મજ કર્મનું ઉત્તમ પારિતોષિક છે; કર્મજ મનુષ્યની કેવળ સહજ સ્થિતિ છે; તેજ મનુષ્યનો ખરો ધર્મ છે.

ગણિતમાં પ્રવીણતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

ગણિતના અભ્યાસમાં પ્રવીણતા સંપાદન કરવાનો કોઈ રાજમાર્ગ તો કોઈ પણ પુસ્તકમાં લખેલો મળી આવતો નથી. કવિત્વશક્તિની પેઠે ગણિત-વિષયક બુદ્ધિ પણ મનુષ્યમાં સ્વાભાવિક જન્મસિદ્ધ હોય છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. કૃત્રિમ સાધનોથી આપણે કોઈને ગણિતશાસ્ત્રી કદિ પણ બનાવી નહિ શકીએ; તથાપિ એટલો તો દૃઢ વિશ્વાસ છે કે, આગળ લખેલા માર્ગદર્શક નિયમો અને ઉપર્યુક્ત સૂચનાઓને બારીકીથી અમલમાં મૂકીશો તો ગણિતનો વિષય સ્નેહશૂન્ય, કોઈની સાથે ન લખે તેવો તેમજ ભવાં ચઢવી પડયા રહેનારા કોઈ અબલકયા પુરુષના સમાગમ જેવો નહિ લાગતાં અત્યંત ઉદાર મનના અને મળતાવડા મિત્રના જેવો આનંદદાયક જણાયો.

૧-પેટ ભરીને જમી ઉઠ્યા પછી કદિ પણ ગણિતશાસ્ત્રનાં ઉદાહરણ ગણવા બેસવું નહિ. ખાધેલું પૂરીરીતે પચી બંધ ત્યાર પછીજ ગણિતને હાથ લગાડવો; નહિ તો ગણિતનો વિષય અત્યંત ત્રાસદાયક, કંટાળામય અને રુક્ષ લાગશે.

૨-જે દિવસે તમારે ગણિતના અભ્યાસમાં વિશેષ પરિશ્રમ કરવાનો હોય તે દિવસે જલદી પચી બંધ તેવો હલકો અને સાદોજ આહાર લેવો તથા ખાવાપીવામાં નિયમિતપણું રાખવું. "ઉચ્ચ વિચાર અને સાદો આહાર" એ બન્ને સાધેજ પામવા ભેદએ.

૩-ઉંચ આવવા લાગે અથવા ઉંઘવાની તૈયારી થતી હોય તે વખતે અભ્યાસના પુસ્તકના કોઈ કામ ઉદાહરણ કે કૃત પ્રશ્ન ગણવાની મંદિત ન કરવો. તે વખતે એ ઉદાહરણ અને કૃત પ્રશ્ન પર તમે વિચાર નહિ કરવો.

એ કેવળ નિષ્ક્રિય પ્રતિકાર કરીનેજ નહિ, પરંતુ તમને નિરાશ કરીને વશજ કરી દેશે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો એવે વખતે તમે કોઈ પણ લઈને જોસશો. એટલે એ ત્રણ મિનિટમાંજ તમારી આંખો મીંચાવા લાગશે એટલા માટે તે વખતે તો તમને પુસ્તકમાંનો જે ભાગ સૌથી સારી રીતે ઠીક હોય તેનુંજ પુનરાવર્તન કરવું જોઈએ. તેવીજ રીતે વિશેષ માનનિશ્ચય ન પડે એવાં ભૂમિતિનાં મુખ્ય સિદ્ધાંત ઉપરનાં સહેલાં સહેલાં ઉદાહરણો ગણવાં જોઈએ; કારણ કે એથી કંટાળો ન આવતાં ઉલટો આનંદ આવે છે.

૪-ગણિતવિષયમાં પ્રાવીણ્ય સંપાદન કરવાની ઇચ્છા રાખનાર નિદ્રાના વિષયમાં પણ નિયમિત રહેવું જોઈએ. જોઈએ તેટલી ઉંઘ ન લીધોય તો મગજ સ્વચ્છ અને શાંત રહેતુંજ નથી. પ્રખ્યાત ફ્રેંચ તત્ત્વજ્ઞ ડેકાર્ટના સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે, તેની શારીરિક પ્રકૃતિ ખાળપણ બહુ નાણુક હતી; તેથી સવારે ઘણીવાર સુધી તેને સૂઈ રહેવું પડતું હતું. એ નિયમ તે બહુજ નિયમિતપણે પાળતો હતો. ઇસ ૧૬૪૭ માં પાસ્કની અને તેની સુલાકાત થઈ ત્યારે તેણે સાફ કહી દીધું કે, ગણિતના અભ્યાસમાં મહત્ત્વની પ્રગતિ કરવા માટેજ અને મારું સ્વાસ્થ્ય નિભાવી રાખવા માટેજ સવારે મોઠા ઉઠવું એ મારે માટે અત્યંત આવશ્યક છે. “હવે ઉઠ, જોઈએ” એવું ત્યાંસુધી મારા મનમાં ન આવે ત્યાંસુધી હું કદિ પણ પથારી માંથી ઉઠતોજ નથી. હું આ નિયમ પાળું છું તેથીજ ગણિતના વિષયમાં આટલું કાર્ય કરી શક્યો છું.

૫-પરંતુ જમ્યા પછી તરતજ અથવા રાત્રેજ સૂવાની તૈયારી કરતાં પહેલાં ગણિતનાં અધ્યાય ઉદાહરણ ગણવાનો પ્રસંગ આવે તો બેસીને કામ ન કરો. ચોરડીમાં ફરતાં ફરતાં વિચાર કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ; નહિ તો વખત પ્રમાણમાં તે કામ બહુ થોડું થશે અને આજસ તમારી ઉપર અધિકાર.

૬-શારીરિક અભ્યાસ કરવામાં કદિ પણ બેદરકારી ન રાખશો. એ શારીરિક ધણીખરા વિદ્યાર્થીઓના વિનાશનું મૂળ કારણ છે. અનિયમિતપણે અભ્યાસ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ સાલભર તો પોતાનો સમય આજીવન વ્યતીત કરે છે અને પરીક્ષાનો સમય આવતાંજ રાતદિવસ મહેનત પાછલા આજસનો બદલો વાળવા તૈયારી કરે છે. એ દિવસોમાં શરીરને જોગવાઈ

મળતાં આરોગ્ય ખોઈ ખેસે છે અને નાપાસ થયાનું તોહમત પોતાના આજસ ઉપર ન નાખતાં પરીક્ષામાં અનિયમિતપણે કરેલા પરિશ્રમ ઉપર નાખે છે; પરંતુ વાસ્તવિકરીતે જોતાં આમાં તેના પરિશ્રમનો કે અભ્યાસનો જરાયે દોષ નથી. કેવળ બેદરકારીનું જ એ પરિણામ હોય છે. આખું વર્ષ આજસમાં ગાળું હોય તેથી પરીક્ષાના સમયમાં નિત્યના પ્રમાણ કરતાં વિશેષ મહેનત કરવી પડે છે અને તેથીજ શરીર ખરાબ થાય છે. હિન્દુસ્તાનમાં પરિશ્રમી પુરુષોની અત્યંત આવશ્યકતા છે; પરંતુ સાલભર રમતગમતમાં ગાળી અણીને વખતે જીવતોડ મહેનત કરનારા એવીઓની નહિ.

૭-ગણિતશાસ્ત્રના કોઈપણ નવીન અંથના અભ્યાસની શરૂઆત કરતી વખતે પુસ્તક બધું જોઈ જવું જોઈએ અને તેમાંથી એક બેવાર ગણવાથી જે ઉદાહરણ ગણી શકાય તેવાં હોય તેજ ગણી લેવાં જોઈએ. એથી બહુ ફાયદો થાય છે. આવી રીતે પ્રત્યેક પ્રકરણનાં સહેલાં ઉદાહરણ ગણી ગયા પછીજ બાકી રહેલાં અઘરાં ઉદાહરણો ગણવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ અને તે સમયે એક પણ ઉદાહરણ છોડી દેવું નહિ.

૮-બંને ત્યાંસુધી બીજા કોઈની મદદ ન લેતાં પ્રત્યેક પ્રશ્ન પોતાની મહેનતથીજ ગણવાની ટેવ પાડો. દરેક પ્રકરણનાં ઉદાહરણજ માત્ર સ્વપરિશ્રમથી ગણવાં એમ નહિ, કિંતુ પ્રકરણની ઉપપત્તિ પણ પોતાની મેળેજ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. આવી રીતે કરવાથી ગણિતના અભ્યાસ તમને અનેક રીતે લાભકારક થશે. પ્રત્યેક પ્રકરણનું પહેલાં મથાણું વાંચી જવું જોઈએ. ભૂમિતિશાસ્ત્રનો કોઈ સિદ્ધાંત ગણતા હો તો તે સિદ્ધાંતની પહેલાં પ્રતિજ્ઞા વાંચવી જોઈએ અને તરતજ પુસ્તક બંધ કરીને એ પ્રકરણની ઉપપત્તિ તથા સિદ્ધાંતનું ઉપપાદન પોતાની મેળેજ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પુસ્તક બંધ રાખીનેજ થોડો વખત એ વિષયનો વિચાર કરો; ઉપપત્તિ વગર માથાં ટીક, નહિ તો થોડીવાર વિચાર કર્યા પછી પણ ન સમજાય તો પ્રકરણની કે સિદ્ધાંતની પહેલી બે ચાર લીટી વાંચીને ફરી પાછું પુસ્તક બંધ કરી નાખી પરી મૂકી દેવું. આવી રીતે બંને ત્યાંસુધી કોઈપણ સિદ્ધાંત કે પ્રશ્ન પોતાની મેળેજ ગણી કહાડવાનો પરિશ્રમ કરવો જોઈએ. એ પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય તો બીજા બે ચાર લીટી વાંચી વિચાર કરવો જોઈએ. એમ કરતાં પણ જો બરાબ ન થાય તો વચમાંથી અથવા પ્રકરણના બીજા કોઈ ભાગમાંથી થોડી જાણ લેવી

અક્ષરોમાં થોડો ફેરફાર કરીને પણ શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પ્રથમ સહેલા સિદ્ધાન્ત અને તેની સાથેના સહેલા કૂટ પ્રશ્ન ગણી શકાય છે એ અત્યંત જરૂરનું છે; પરંતુ એ સહેલા સિદ્ધાન્ત ગણવામાં પણ અધિકારી સુખ્ય તત્ત્વો અને મૂલભૂત પદ્ધતિનું વિદ્યાર્થીને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. જેને એ જ્ઞાન હોતું નથી, તેને સિદ્ધાન્તની કેટલીએક વચલી પદ્ધતિનું જ્ઞાન હોતું નથી અને તેથી પોતાનું અજ્ઞાન છુપાવવાની ખાતર “આ સિદ્ધ છે, એ વાત તો સ્પષ્ટ છે” એવા શબ્દપ્રયોગનો જ ઉપયોગ કર્યા કરે છે; પરંતુ આવી ધૂર્ત યોજનાથી પરીક્ષકોને ફસાવવાની સુક્તિ કરતાં પોતે જ તેમની ફસાઈ પડે છે; પરંતુ જે વિદ્યાર્થી સિદ્ધાન્ત ગણતી વખતે આધારભૂત તત્ત્વો યોગ્ય જ્ઞાન સંપાદન કરી લે છે તેઓને પાછળથી સામાન્યરીતે કોઈ પણ સિદ્ધાન્ત ગણવો પડે તોપણ તેમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને જરૂર સુરક્ષેલી પડતી નથી; કારણ કે મૂળતત્ત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન તેણે પ્રાપ્ત કરી હોય છે. કોઈ પણ પુછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં તે જ્ઞાનનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એટલું જ માત્ર પાછળથી શીખવાનું હોય છે અને એ જ્ઞાન લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારના સિદ્ધાન્તો ગણવાનો સતત અભ્યાસ રાખવાથી સહેજે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

—પ્રત્યેક સિદ્ધાન્ત અથવા સૂત્ર ઉપરનાં માત્ર સહેલાં સહેલાં જોઈએ અથવા પ્રશ્નો ગણીને જોડી રહેવાનું આગસ કરશો નહિ; અથવા તો એ પ્રશ્ન ઉપરના સિદ્ધાન્ત ગણવાની પદ્ધતિ જાણી લઈને જ સંતોષ પામી એમથી નહિ. પરંતુ એ પદ્ધતિથી તમે પોતે એ સિદ્ધાન્ત ગણી જોજો અને તેનો પ્રત્યક્ષ અર્થ લવ મેળવી લેજો. આપણને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય છે, તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો, એ જ અધિષ્ઠાધિક જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો સાચો માર્ગ છે. આપણને જેટલો ભાગ આવડતો હોય તેનો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી તે જ પ્રશ્નને એક દમ ગણી કહાડવાની તમારામાં સિદ્ધિ આવી જશે. વિશ્વવિદ્યાલયના પરીક્ષા પ્રશ્નોનો ઘણો ખરો ભાગ તો આવા કૃત્યસિદ્ધાન્તોનો જ હોય છે. જોઈએ એક પ્રશ્નમાં મગજને પરિશ્રમ પડે તેવું કાર્ય કરવાનું હોય છે; પરંતુ સૂત્રનો તાલપડો જ ઉપયોગ કરવાનો અભ્યાસ હોય તો પ્રશ્ન પણ તરત જ ગણી કહાડવાનો અભ્યાસ થઈ જાય છે. પુસ્તકોનાં સૂત્રોનો તમે જોઈ રીતે અભ્યાસ કરી નાખ્યો હશે અથવા તો એ સૂત્રોપરના ઉત્તર મળી કહાડવાનો તમને અભ્યાસ હશે, તો પ્રશ્નપત્રનાં અર્થ અને ઉત્તરો તો

તમે થોડી વારમાં જ ગણી દહાડયો અને જે ગણવામાં વિચાર કરવો પડે એમ હોય તેને છેવટે અવકાશના સમયે તેનો વિચાર કરીને ગણવાનો પૂર્ણ સમય મળશે. આવી રીતે ગણવાથી પ્રશ્નપત્રનો એક પલ્લ પ્રશ્ન બાકી રહેશે નહિ. કોઈ પણ માણસને નદી પાર કરીને જવું હોય તો ત્યાં કેવી રીતે પહોંચાય એનો નિયમ જોખી મારવાથી પેલે પાર જઈ શકાતું નથી. તેને માટે પ્રત્યક્ષ નદીમાં કિતરીને પોતાના હાથપગ હલાવવાનો ઉદ્યોગ કરવો પડે છે. તેવી જ રીતે વિશ્વવિદ્યાલયની પરીક્ષાનો સમુદ્ધ પાર કરવો હોય તો ઉદાહરણ નિત્ય થોડાં થોડાં ગણવાનો અભ્યાસ પાડવો, એ અત્યંત આવશ્યક છે. સહેલાં સહેલાં ઉદાહરણ અને કૂટ પ્રશ્નો ગણી દહાડવાં એ તો ગણિતના અભ્યાસીને મન રમત છે.

કોઈ એકાદ ઉદાહરણ ગણવાનું આવ્યું હોય તો મૂળા ખરા વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય છે કે:—“આ તો બહુ અઘરું છે, એ નહિ ગણાય” એમ બોલીને તે ગણવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા નથી અને પ્રયત્ન કરવાની શરૂઆત કરે છે તો થોડી જ વારમાં તેને અઘરું કહી દઈને નિરાશ થઈને બેસી જાય છે; પરંતુ એ જ ઉદાહરણ તેને કોઈએ ગણી બતાવ્યું એટલે તો તે એમ જ કહેવાનો કે, “અહા! એ તો આટલું બધું સહેલું હતું!” આવા ઉદગાર જ એના મુખમાંથી નીકળવાના. માફ તો એમ જ કહેવાનું છે કે, એ ઉદાહરણ સહેલું જ હતું, અત્યંત સહેલું હતું. માત્ર તમને તેની સાથે તાદાત્મ્ય કરતાં ન આવડ્યું તેથી જ તમારાથી તે ગણી શકાયું નહિ. તે ગણવામાં જે પરિશ્રમ પડે એમ હતો તે પરિશ્રમની કલ્પનાથી જ તમે તો ગભરાઈ ગયા હતા. ઘેર્ય, દંડ નિશ્ચય, દીર્ઘ ઉદ્યોગ ઇત્યાદિ ગણિતના અભ્યાસીમાં જે સફળતા હોવા જોઈએ એ તમારામાં નહોતા તેથી જ તમે એ ઉદાહરણ ગણી શક્યા નહોતા.

૧૦—એકવાર શીખી ગયેલા પુસ્તકના ભાગનું હમેશાં પુનરાવર્તન કરતા રહેવું જોઈએ; નહિ તો તમારો આગળનો અભ્યાસ બહુ ધીરો ચાલશે અને પરીક્ષામાં તમે બેસી શકવાની તૈયારી જ કરી શકો નહિ. એડીનબરો વિશ્વ-વિદ્યાલયના ગણિતશાસ્ત્રનો અધ્યાયક ડૉ. ફીસ્ટલ કહે છે કે:—“ગણિત વિષયના કોઈપણ ઉપયોગી પુસ્તકનો અભ્યાસ કરવાનો હોય તો તે પ્રથમથી છેવટ સુધી ને છેવટથી પ્રથમ સુધી કરવો જોઈએ.” હમેશાં આગળ અભ્યાસ વધારતા જાઓ છતાં પણ તમારાં શ્રદ્ધા અને જલ વધારવા માટે પાછળનો અભ્યાસ પણ હમેશાં તાજે કરતા રહેજો. એમ કરતાં કોઈ અધરો ભાગ આવે તો તેને પહેલાં છોડી

હેજે અને જ્યારે એની અગત્યતા તમને જણાય અથવા તો આમળ ઉપર તેને ઉપયોગ તમને માલુમ પડે ત્યારે એનો અભ્યાસ કરી લેજો.

૧૧—સિદ્ધાન્તોમાં પ્રતિજ્ઞા, સાધ્ય, પ્રમાણુ વિગેરે વિષયોનું પૃથક્કરણ કરવામાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરીને મોટા ગુણધારણાગાકારના તાણડતોળ વચ્ચે આપવાની વિદ્યા સંપાદન કરવી હોય તો ગણિતાવધયક પ્રશ્નોને મનમાં ને મનમાં ગણી કહાડવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ચિત્તની એકાગ્રતા સંપાદન કરવાનો આ અભ્યાસ સિવાય બીજો કોઈ પણ ફલદાયી માર્ગ નથી. ઉદાહરણ મનમાં ગણી કહાડવાની ટેવ પાડવાથી વિચારોની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે અને એ ઉપરાંત અધિક મહત્વનો લાભ તો એ છે કે વિચારોને યોગ્ય અનુક્રમ અને સંબંધાનુસાર ગોઠવવાની મનને ટેવ પડે છે. મનમાં ને મનમાંજ ઉદાહરણ આપવાનો પ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ આયલરે અભ્યાસ કર્યો હતો અને એ અભ્યાસ એણે એટલી તો આસ્થાપુર્વક કર્યો હતો કે, મનમાંજ ઉદાહરણ ગણી કહાડવાની શક્તિ કેટલા વિલક્ષણ પ્રમાણમાં વધારી શકાય છે, તેનું આયલર પોતેજ પ્રત્યક્ષ દર્શાવે છે. આયલરના બે વિદ્યાર્થી એણે પરિચ્છિન્ન શ્રેણિના સત્તરજ પદ સુધી ગણિત કર્યું હતું; પરંતુ બન્ને જણાએ જ્યારે કાગળપર લખેલા ઉત્તરો તપાસ્યા ત્યારે જણાયું કે બન્નેના ઉત્તરોમાં પચાસમા અંકમાં કાંઈ તફાવત છે. એ વાત તેઓએ પોતાના અધ્યાપકને જણાવી. અધ્યાપકે મનમાં ને મનમાંજ એ ઉદાહરણ ગણી કહાડ્યું અને પચાસને ઠેકાણે કર્યો આંકડો એકેજ તે તરતજ કહી દીધું. કોઈ પણ ઘાતસંજ્યાનું મૂળ કહાડવાનું પોતાના પોતેજ શિક્ષણ આપવાના ઉદ્દેશથી એકથી સો સુધીની સંજ્યામાં પ્રત્યેક સંજ્યામાં છઠ્ઠા ઘાત સુધીનું કોન્ટક તેણે મનમાં ને મનમાંજ તૈયાર કર્યું હતું અને તેને દરરોજ ઉપયોગ કરવો પડે છે માટે તેણે તે હમેશાં ગોળી રાખ્યું હતું.

૧૨—ગણિતમાં પ્રવીણ થવા માટે પુષ્ટજ પરિશ્રમ અને દીર્ઘ સમયની આવશ્યકતા છે. એ વિષયનો હમેશાં જાતે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આપણું શરીર હમેશાં કામ કરતુંજ રહેતું જોઈએ; તથાપિ મન હમેશાં શાંત રહેવું જોઈએ. નિર્ધારિતશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે તેને હમેશાં સ્વસ્થ અને સ્થિર રાખવું જોઈએ. એ વિષયમાં પ્રાવીણ્ય સંપાદન કરવાની આકાંક્ષા રાખનારાએ વિનંત અને શિક્ષકને પોતાના મનપ્રદેશમાંથી દેશનિશ્ચય કરવા જોઈએ. અધ્યાપકે બીજો કોઈ પણ વિચાર તેના મનમાંજ ન આવવો જોઈએ અને અધ્યાપક હમેશાં શાંત અને સ્થિર રાખવું જોઈએ. કોઈપણ કારણને લીધે વિનંત ન થાય.

નને ઉદ્દિગ્ધ ન થયા દેવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. મનની પૂર્ણ એકાગ્રતા થયા વેના-એટલે કે મનને પૂર્ણપણે એકાન્તમાં રાખ્યા વિના તેના પરિશ્રમનું ફળજાળું નથી અને મનને એકાન્ત અને એકાગ્રતા મળે એટલા માટે શરીરને પણ એકાન્તમાં રાખવું જોઈએ. “હે સૃષ્ટિદેવતા !, મનઃશાન્તિ અને પરિશ્રમ મેં બંનેની પૂર્ણ એકવાક્યતા થવી જોઈએ, એ મહત્વનો ઉપદેશ તું વાયુની નીચેક લહરિકારા મારી કર્ણેન્દ્રિયમાં પહોંચાડે છે. મનઃસ્વાસ્થ્ય અને પરિશ્રમ મેં પરસ્પર વિરોધી સ્થિતિ છે, એમ અનેક લોકો જગતમાં પોકારી પોકારીને હે છે; પરંતુ હે સૃષ્ટિદેવતા ! તારી પાસેથી જો કોઈ પણ શિશુગોષ્ઠી અહણ કરવાનો હોય તો તે મનુષ્યે શાંતભાવે પરિશ્રમ કરવાનોજ અહણ કરવાનો છે. જે કામની જગતમાં ચોટેચકલે વાહવાહ થાય છે, તે કામ એકાન્તમાં (કોઈ ન જાણે તેવી રીતે) કરેલા કામ કરતાં વિશેષ સ્થાયી અથવા લોકોપયોગી બની શકેજ નહિ. સાચાં અને સ્થાયી કામો એકાન્તમાંથીજ ઉદ્ભવે છે. એવાં કામો અત્યંત ઓછ હોય છે તેથી તેમાં કોઈ પણ જાતની ઉતાવળ કરવાની જરૂર હોતી નથી. વળી તે એટલાં તો ઉદાત્ત હોય છે કે તેમાં સ્પર્ધાની પણ આવશ્યકતા પડતી નથી. જગતના ઠાલાહલ વચ્ચે કામ કરનારા મનુષ્યો અનેક ધાંધલ મચાવી મૂકે છે; પરંતુ હે પરમાત્મદેવ ! તારા સેવકો તો પોતપોતાનાં કાર્યો અત્યંત શાંતરીતે અને ખીરેખીરે એકાન્તમાં કર્યા કરે છે. મનુષ્ય કદાચિત્ આ જગતમાંથી જતો રહે તોપણ તારા સેવકના કાર્યના નિત્યક્રમમાં ફેરફાર થતો નથી. જે દોઢાં મનુષ્યની ધાંધલગણી પ્રવૃત્તિનો ઉપહાસ કરે છે, તેઓ પોતાની શાંતવૃત્તિથી પોતાનાં વૈભવશાળી કર્તવ્યો આત્મચાત્મક સિવાય કોઈને ખબર પણ ન પડે તેમ પાર પાડે છે.” (મેથ્યુ આર્નોલ્ડ)

૧૩—ગણિતના અભ્યાસીએ હંમેશાં ચિપ્પજાવ અને લીનતાની વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. ગણિતનો અભ્યાસ કરતાં જાનને જે કણ એટલે કે સત્ત્વનો જે કોઈ અંશ વખતે પ્રાપ્ત થતો જાય તેમ તેમ તેનો કાળજીપૂર્વક સંચય કરવો, એનો કદાચિત્ નાસ્તાલિક ઉપયોગ નહિ થાય અથવા એ જાનમાંથી કોઈ ફાયદો થવાનો પણ સંભવ ન જણાય, તોપણ તે જાનકણને સંચય કરવામાં કરાયેલા કાળસ કરવાજ નહિ. પરિણામ પર કદિ ન કામગીરી સંબંધી અવલંબન કરવું એજ ખરું દહાપણ છે. સત્ત્વવલંબનનું પરિણામ મુંઝવણો એના વરદ હરે રાખવાની ; આપણી દ્રષ્ટિ નથી. “ જાનના કિન્નરપરની નાની નાની

છીપો વીણીને એકંઠી કરનાર હું તો માત્ર નાનો બાળક છું” આ શબ્દોને જ્યારે પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ ન્યૂટને ઉચ્ચાર કર્યો હશે ત્યારે એ શબ્દોમાં તેની સંશોધનની કેટલી ઉદાત્ત વૃત્તિનું દર્શન થાય છે ! તેણે આપેલી ઉપરથી તેનામાં કેટલી વિનયશીલતા જણાઈ આવે છે અને તેણે કેવી શિષ્યવૃત્તિથી સંશોધન કર્યો છે તેની સ્પષ્ટતા પ્રતીત થાય છે. પોતાને જ્ઞાન હોય તેવા સિદ્ધાન્તોમાંથી વીણી વીણીને તેના ઉપર કોઈ નવીન શાસ્ત્રની રચના કરવાની પ્રવૃત્તિ આ ઉદ્દગારમાં નથી; પરંતુ નિસર્ગની કૃપાપત્રે જ્ઞાનના જે જે કણ તેને ઉપલબ્ધ થતા હતા તેનો એક નાના બાળકની પેઠે સંગ્રહ કરીને તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાની પ્રવૃત્તિજ એ ઉદ્દગારમાં પ્રકટ થાય છે.

ગણિતમાં પ્રવીણતા સંપાદન કરવા માટે જે લિન્ન લિન્ન પ્રકારની સૂચના ઉપર કરવામાં આવી છે તે બધાનો સારમાત્ર “ગણિતપર પ્રેમ કરો” એ એક વાક્યમાંજ આવી જાય છે; કારણ કે પ્રેમ સર્વત્ર વિજયી છે; એટલા માટેજ ગણિતપર પ્રેમ રાખીને પોતાની ચિત્તવૃત્તિને પૂર્ણ એકાગ્રતાપૂર્વે ગણિતનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. ન્યૂટનનો અનુભવ જો આપણને પૂરેપૂરો માન્ય હોય તો એના શબ્દોમાં એમ કહેવાય કે ચિત્તની એકાગ્રતા એજ સંશોધનશક્તિનું મુખ્ય કારણ છે. બાહ્ય વિષયોમાંથી વૃત્તિઓને ખેંચી લઈને મનમાં લીન કરવી અને બીજો કોઈ પણ વિચાર ન આવવા દેતાં ધ્યેય વિષય સાથેજ મનનું તાદાત્મ્ય કરવું, વિચારોનો અનુક્રમ ચત્કચિત્તપણે ન તુટે અને તેનો આદ્ય અંકસરણો સરળ વહ્યા કરે અર્થાત્ ધ્યેય વિષય સાથે મનની પૂર્ણ એકાગ્રતા કરીને પૂર્ણ યોગની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય એજ કારણ શક્તિનું મુખ્ય બીજ છે. ગણિતના હરકોઈ પ્રશ્નપર પૂર્ણ પ્રકાશ પાડીને તે સહજમાં ગણાઈ શકે અને તેની ઉપપત્તિમાં લિન્ન લિન્ન અનુક્રમ સંગઠિત લક્ષમાં આવી જાય એટલા માટે ચિત્તની એકાગ્રતાની ખાસ આવશ્યકતા છે.

ગણિત અથવા બીજા કોઈ પણ વિષયમાં યશ મેળવવાની કુચી એટલે કે સાધનસમજતીને હું આ વિષયને હવે સમાપ્ત કરું છું. કૃત્તિઓના પ્રસિદ્ધ કવિ રવિવર્માના “અપ્સરની નાચી” એ કાવ્યમાં લાલ કોમળા સરદારની પેઠે પોતાના રેનવની કાચવડમાં ન પડતાં પ્રધિરનો વેશન વધારવનોજ મન પાંચમ કરવાની મુદ્દિ નાખવી, એજ યશનું અર્થરહસ્ય છે. બધાં કાવ્યોમાં એટલે પ્રધિરપણ જોડાયું કરીને પોતાના હૃદયને પ્રધિરની એક અર્થપ્રાયતા બનાવવી તેમજ નાચવડ થી, જે બીતામાં કંઈ છે તેમ એ વિષય

ક્રોધને આચરણમાં મૂકવો એજ યશની કુંચી છે.

ષેતસા સર્વ કર્માણિ માયે સંન્યસ્ય મત્પરઃ ।

શુદ્ધિયોગમુપાશ્રિત્ય મત્ત્વિત્તઃ સતતં મવા ॥ (ગી. અ. ૧૮. શ્લો. ૫૭)

મનના મવ મદ્ભક્તો મંદ્યાજી માં નમસ્કુર્યા ॥ (ગીતા. અ. ૧૮ શ્લો. ૬૫)

ચેકસપીઅરની નીચેની કાવતા લખીને આ લેખ હવે હું પૂરો કરું છું.

બાવાર્થઃ—“મથાલને પોતાને પ્રકાશ મળે એટલા માટે આપણે જેમ

મથાલ પ્રકટાવતા નથી; પરંતુ બીજાઓને તેનાથી માર્ગ સૂઝે તેટલા માટે તેને બાળીએ છીએ, તેવીજ રીતે અલૌકિક બુદ્ધિ વગેરે સદ્ગુણો પરમેશ્વર આપણા પોતાના સ્વાર્થને માટે નથી આપતા; પરંતુ ઇતરવર્ગનું કલ્યાણ કરવામાં તેનો સદુપયોગ કરવા માટે આપે છે, કારણકે મથાલની પેઠે આપણા સદ્ગુણનો પ્રકાશ દૂર સુધી પડે છે અને લોકો તેથી ઉન્નતિનો માર્ગ જોઈ શકે છે. બીજાઓને જો તે ઉપયોગમાં ન આવે તો પછી એ ગુણ આપણામાં હોય કે ન હોય તે બંને સરખું જ છે. ઉચ્ચ હેતુ માટેજ એટલે કે પરોપકાર માટેજ ઉચ્ચ ભાવનાની અંતઃકરણમાં ગ્રેરણ થાય છે. કોઈ પણ દેવતાની પેઠે કુદરત પણ મહા કૃપણ છે. કોઈનામાં કોઈ વિશેષ સદ્ગુણ રાખવાથી શોભા અને ઉપયોગ સચવાય એવું બેવડું કાર્ય જો નહિ થતું હોય તો ત્યાં એ સદ્ગુણ કુદરત કદિ રાખશેજ નહિ. કુદરતનું ધોરણ તો શુદ્ધ મારવાડી વિદ્યાનું છે. મહાનપણ અને ઉપયોગ જો બંને ગુણ એકસાથેજ તે સાધી લે છે.

ૐ ।

ૐ ।

ૐ । । ।

નિજાનંદ

(ગંગામાં ગંગા થઈ જવાના માત્ર થોડાક કલાક પૂર્વેજ લખાયેલો રામનો છેલ્લો આજે “સત્ ઉપદેશ” ના એક ચોપાનીઆને હવા ઉડાવી લાવી છે જોયું તો તેમાં નીચેના મથાળાવાળો એક લેખ હતો:—

“ રામ બાદશાહને પત્ર ”

વાહ !—

અય કબૂતરી પરી જ કુચવ બામે આં પરી,
નામ ઇં ઘર ગર્દનત બંદમ ગર આંબા બુગઝરી.

અર્થાત્ એ કબૂતર ! તે પરીની ગલી અને અગાશી ઉપર ઉડ. જો ત્યાં થઈને પસાર થવાનું હોય તો તારી ડોકમાં એક પત્ર બાંધું.

અત્યંત હસવું આવ્યું. હવે આવે છે, તેમાં કરેલા આજ્ઞેયોના ઉત્તર.

(૧) શું લગવાં વસ્ત્રોથી સાધુ બની જવાય છે ?

ઉત્તર:—કદિ કદિ રંગેલાં વસ્ત્રોમાં ‘રંગીલું’ હૃદય પણ મળી આવે છે, મતવાલો યોગી પણ નજરે પડી જાય છે; પરંતુ એટલું તો ખરું છે કે આત્માનો પ્રકાશ કાંઈ લગવાં વસ્ત્રો ઉપરજ નિર્ભર નથી. તે સારી સ્વતંત્રતા કોઈ પણ પ્રકારના માર્ગ, સંગ્રહાય, રીત કે રિવાજમાં જકડાયેલી નથી. જ્યાં જતાં પગ થરથરવા માંડે અને મસ્તિષ્કમાં ચક્કર આવવા લાગે ત્યાં પણ આ વીજળી ચમકી શકે છે. આ સૂર્ય હિમાલયનાં નિર્મળ નીલાં સરોવરોમાં પણ ડોકીઆં કરતો માલુમ પડે છે અને ઉંડી ખાઈઓના ડહોળાયેલા પાણીમાં પણ પ્રકાશતો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કારાગૃહમાં પણ તે પેસી જાય છે અને લોખંડની બળવાન દિવાલો પણ તેને રોકી શકતી નથી. અંધારી કોટડીમાં પૂરાયેલો કેદી પણ તેના પ્રકાશમાં સ્વચ્છંદે વિચરે છે અથવા આઠમા આકાશમાં તેના એકલાની નીલી ઘાડીના

હાજલા સંભળાય છે. * નીચે જળરમાં લોક દરતા ફરતા હોય, ઉપર મેડી ઉપર ધરવાળા કામકાજમાં શુધાયલા હોય, એક ખુણામાં બેસીને કોઈ વાંચતો હોય, એવામાં આંદોષ વાંચતાં વાંચતાં એક એવો અક્ષર વંચાઈ ગયો કે જે લખાઈ શકાતોજ નથી.

ફરવા નીકળ્યા. સુભાગ્યે કોઈ સાથે ન હતું. ચાંદની ખીલતી હતી અથવા સ્વધ્યાની લાલી પ્રસરતી હતી. સરસર વાયુ ચાલવા લાગ્યો. સડક ઉપર ચાલતાં ચાલતાં એકાએક આ કોણ આવી મળ્યું ? તેજ કે જે એકમેવાંદિતીયમ છે. એક બાલુ સ્વધ્યાની લાલિમા હૃદયને ગમી અને બીજી બાલુ અલૌકિક જ્ઞાન-મહિરા રંગોમાં વહેવા લાગી.

આગગાડીમાં બેઠા હતા. પૈડાંને ખડખડાટ સતત ચાલુ હતો. ડબ્બામાં વાત કરનારો કોઈ નહોતો. બારીને પડદો નીચે પાડતાંજ એકાએક હૃદય અને પ્રાણમાં પ્રાણેશ થેસી ગયા. આગગાડીમાં બેઠેલાનાં શરીર અને સંસાર કોણ જાણે ક્યાંની ટીકીટ લખને ચાલતાં થયાં. આંતરિક ત્યાગ છવાઈ ગયો. સાચી ફફીરીએ પોતાની મજા દેખાડી.

હલે ગિરિધર ઠવિરાય, ચઢી જિન ખુદકી મસ્તી;

તિન જ્ઞાન ગંગમે દીની બહાય ફફીરી ગૃહસ્તી.

(૨) શું અગ્નિના રંગવાળાં (ભગવાં) વઝોવડેજ સાધુ બની જવાય છે ?

ઉત્તર:—સાધુ તે છે કે જેના આંતરમાં જ્ઞાનાગ્નિ એવો ભડકતો હોય કે જેવડે દેહનું અભિમાન અથવા સાધુ હોવાનું અભિમાન તેમજ સામાસિક વસ્તુઓ પ્રત્યેના રાગ અને દેવ દૃદ્યમાથી નદપ્રાય ચર્ષ જાય, સંસારને તેના જ્ઞાનનો પ્રકાશ મળતો હોય અને આગળ વધવાનો માર્ગ દેખાતો હોય. જે એમ ન હોય તો પછી લોલા બળતળુની પેઠે તે ખુવાડેજ ફરી મૂકે છે કે જેનાથી બધા લોકો ત્રાહિ ત્રાહિ પોકારે છે. જ્યાંસુધી લોકો લાકડું સૂકાશે નહિ ત્યાંસુધી ન તો તે પોતે પ્રકાશિત થયે કે ન બીજાને પ્રકાશ આપી શકે. જ્યાંસુધી દૃદ્ય નથી રજાયું ત્યાંસુધી વઝો રંગવાથી પોતાનું કે પારકું બહુ ક્યાંથી ચર્ષ શકવાનું ?

* હજાર મહાદેવ રત્નકુશલ મહા અગ્નિ મેશજ અથવા અજ્ઞાનનાં દર્શન કરેની મુસવરી તરફ ધસે છે. માન આસપાસ ચલે ત્યાંસુધી જ્યાંપણ ફરિયાદ હજારની સાથે હતા આજે અહીંજ નહીં તેમનાં પશુ પર બળવા લાગ્યાં, તેથી હજાર એકાદ મહા દેવ.

લોકો કહે છે કે, જ્ઞાનાગ્નિ પ્રકટવા માટે બળતણને પ્રથમ તડકામાં સળે દો; અર્થાત્ કર્મોપાસનાદ્વારા અધિકારી બનાવી લો. રામ કહે છે કે, જે લોકડું કપાઈ ચૂક્યું, (જે મનુષ્ય સાધુ થઈ ગયો) તેને માટે તો આ અગ્નિ પાસે પડ્યા રહેવું એજ તેને સત્વર સૂકવી અધિકારી બનાવી દેશે હા, જે હજી નાના છોડવાજ છે તેમને તો હજી પુરા ઉગવાજ દેવા જોઈએ. જો તેઓ ઉગશેજ નહિ તો બળવાયોગ્ય લોકડુંજ ક્યાંથી બનશે ? થેરાનું જ ઉતારવાથીજ બિનનાં વસ્ત્રો બને છે; પરંતુ પ્રથમ બિનને વધવા તો દો. જો ઉગશેજ નહિ તો ગરમ વસ્ત્રો ક્યાંથી બનાવશે ?

આ પ્રમાણે જે લોકોના વિચારો (અંતઃકરણ) હજી કાચા છોડવાજો જેવાં છે, તેવાં બાળહૃદયો ન તો કાપવાને યોગ્ય છે ન બાળવાને યોગ્ય છે. જેની ઉપર બિન ઉગ્યુંજ નથી, તે શું ઉતારાવશે ? તેઓ શું ઉકાળવાના હતા ? એવા લોકો માટે કર્મમાર્ગ પ્રાચીન કાળથી નિયત થયેલો ચાલતો આવે છે; જેનાદ્વારા તેઓ પોતાની કામનાઓનાં ખાટાં મીઠાં ફળ થોડાક દિવસ સુધી ચાખી લે અને કર્મની ભૂલભુલમણીમાં ઠોકરો ખાઈ ખાઈને ઘડાય, ત્યારે તેઓ જ્ઞાન અને ત્યાગના સીધા માર્ગને માટે આપોઆપજ યોગ્ય બની રહે છે.

હવે જરા વિચારો. જે પ્રકારનું બીજ હશે તેજ પ્રકારનો છોડ થશે અને છોડ માંથી વધીને વૃક્ષ થશે. કૃષ્ણે જોયું કે અર્જુનમાં બીજ તો છે વેર વાળવાનું અને અત્યારે ક્ષમશાન વૈરાગ્યમાં આવી જઈ વાતો કરે છે દયાળુ સંન્યાસી ના જેવી. બાળના બીજ ઉપર તે ફળ પકાવવા માગતો હોતો આંખાનું ! તેથીજ શ્રીકૃષ્ણે તેને તે માર્ગથી હઠાવી યુદ્ધકાર્યમાં યોજ્યો. વદાવ ! ખાધો તો છે જમાલગોટો અને હવે જંગલ જવામાં લગ્ન શાની માનો છો !

કર્મકાંડના વિષયમાં વર્તમાન કાળના ભારતવર્ષની પણ આવીજ દય છે; અર્થાત્ હૃદયક્ષેત્રમાં ઇચ્છાઓ વાવી બેઠા છે વીસમી સદીની અને વાતો કરે છે ઇસ્વીસન પુર્વેની વીસમી સદીની. કર્મકાંડના વિષયમાં જેવી ચાલ (ઇચ્છા) હશે તેવુંજ “ ચાહિયે ” (કર્તવ્ય) માથે ચડેલું રહેશે.

જો રાજસૂય, અશ્વમેધ, દર્શપોર્ણમાસ, અગ્નિષ્ટોમ આદિ યજ્ઞોવાણી ચાલ (ઇચ્છા) હવે હૃદયમાં નથી, તો આ યજ્ઞોનું “ કરના ચાહિયે ” પણ આજે આપણી ઉપર લાગુ નથી થતું. આજે ચાહ છે યરોપ, અમેરિકા, અપ્રાચીન એસ્ટ્રેલિયા આદિના મુકાબલામાં જેમ તેમ કરીને છવ બચાવવાની અને તેથી આજે “ ચાહિયે ” ભારતવર્ષને એવા પ્રકારનું શિક્ષણ અને કળાકૌશલ

કે તેથી નિત્ય વધતી જતી દરિદ્રતાની આક્રમમાંથી તેનો છટકારો થાય.

કર્મકાંડ દેશ અને કાળને અનુસરીને પરાપૂર્વથીજ બદલાતો આગ્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ તે બદલાતોજ રહેશે. એક માત્ર આત્મા (તત્ત્વવસ્તુ) જ પરિવર્તનરહિત છે અને તેનુંજ જ્ઞાન સદૈવ એકરસ રહેશે. જે લોકો પોતાના સ્વધર્મને અર્થાત્ પોતાના વર્તમાન કર્તવ્યને, નિષ્કામ થઈને પૂર્ણ સાહસથી, પારશ્રમ અને કાળછૂપૂર્વક બતાવશે, તેઓજ માત્ર આત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ મેળવી કૃતકૃત્ય થઈ શકશે.

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

અર્થ:—તેથી સતત સંજરહિત બનીને તું કરવાયોગ્ય કર્મો કર; કેમકે અનાસક્તપણે, કર્મો કરનાર પુરુષજ પરમગતિને પ્રાપ્ત થાય છે.

(ગીતા અ. ૩ શ્લોક ૧૯)

આત્મજ્ઞાન વિષ્ણુ છે, જે સાહસ અને પુરુષાર્થના ગરુડ ઉપર સવારી કરે છે. આ આત્મજ્ઞાન પોતાના ગરુડ (સાહસ) ઉપર સવાર થઈને જ્યારે ભારતવર્ષની હવામાં ઉડતું હતું, ત્યારે આ સાચા પતિની પ્રેમહૃદિનો શિકાર થવા માટે લક્ષ્મી ત્યારે જાગ્રુ નાચતી ફરતી અને વનપર્વતોમાં પણ આજો-ટતી ફરતી હતી. પૃથ્વીએ પોતામાં સંતાડી રાખેલા ભંડાર અને રત્ન આદિ લાવીને તેનાં ચરણોમાં ધર્યાં; અણખેલ હીરા તેનાં ચરણો ઉપર નિછાવર કર્યા; ખીલેલી વસંતે તેની ચરણરજનાં ચુંબન લીધાં.

“ દૌલત શુભામે મન શુદ્ધો ઈકખાલ આકરમ ”

અર્થાત્ સમૃદ્ધિ મારી દાસી થઈ અને વેલવ આકર બન્યો.

જ્યાં શમશાદનાં વૃક્ષ હશે ત્યાં હોલો આવી બેસશેજ. જ્યાં શુભાખ ઉગેલા હશે ત્યાં ખુલખુલ આવી ગાવા માંડશેજ. તમે પ્રથમ વિદ્યા અને કળાનો ખોરાક ખવડાવી ભારતમાં સાહસના ગરુડને તો પાળો, એટલે પછી અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપી વિષ્ણુને તમે અવશ્યજ હાજર થયેલા લેશો.

• ઓ જ્ઞાનસ્વરૂપ ! આનંદરૂપ ! જે ભારતવર્ષના ખાવન લાખ સાધુ-સંતોમાં એક હજાર પણ એવા હોય કે જેમના હૃદયમાં આપની જ્ઞાનગંગાની એક નાનકડી નહેર પણ વહેતી હોય, તો ભારતવર્ષ તો શું પણ સમસ્ત સંસાર કૃતાર્થ થઈ જાય.

સ્વા. રા. ૧૧.

વેત જણાય છે. તમે જાણો છો કે આ રેવાઓ ગુ જતાવે છે ? તે ઉપરથી એ જણાઈ આવે છે કે સૂર્યમાં કયી કયી ધાતુ ગ્રાહિ રહેલાં છે. સૂર્યમાં કેટલી ધનંપતિ છે તેની તે ઉપરથી ખબર પડે છે. ગ્રહજનમાં જે સંપત્તિ પ્રકાશિત જણાતી હતી તેની ઉપર જ્યારે છાયા પડી ત્યારે તે ગ્રહજનના અંધકારમાં કાળી કણ્ઠિત રેવાઓ દૃષ્ટિગોચર થવા લાગી. પ્રત્યેક “ હું અને મારું ” (અર્થાત્ અધિકાર, સ્વામિત્વ) ની પણ આવીજ દશા છે. જ્યાંસુધી અજ્ઞાનરૂપી ગ્રહજનો મહાદુષ્ટ અંધકાર લાગેલો રહે છે ત્યાંસુધીજ આ નાનાં નાનાં કલંક અર્થાત્ આપણા દાવા અને અધિકાર (પછી તે ધનદોલતસંબંધી હોય કે વિદ્યાબુદ્ધિસંબંધી અથવા સંન્યાસ આદિ આશ્રમસંબંધી હોય) આપણને પ્રકાશમાન અને પ્રિય લાગે છે; પરંતુ જ્યારે તે મોટો દોષ (અજ્ઞાન) ઉડી જાય છે, ત્યારે સમગ્ર દાવા અને અધિકાર આદિ ગીઠાં નથી લાગી શકતાં.

કાળી રેવાઓનું કષ્ટાંત તો કદાચ મિથ્યા પણ થઈ જાય; પરંતુ આ વાત તો સદૈવ સત્ય અને ચિરસ્થાયી છે કે હાર્દિક સંબંધ અને અધિકાર, આંતરિક દાવા અને કળમ એ સર્વ તો અંધારી રાતના આગીઆજ છે. શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનીઓની વાત તો વેગળી રહી, પણ સાધારણ અનુભવના પ્રકાશમાં પણ તેમનું કલંકરૂપ હોવું સિદ્ધ થાય છે.

સૂચના:—નીચલી લેખ વાંચતી વેળા એટલું ધ્યાનમાં રહે કે દાવા, કળમ, અધિકાર અને આસક્તિ આદિનો વાસ્તવિક સંબંધ હૃદય સાથે છે, શરીર સાથે નહિ. બાહ્યદરિદ્રતા અન્ય વસ્તુ છે અને હૃદયનું લિખારીપણું બીજું વસ્તુ છે. વસ્ત્રો રંગમાં અન્ય વાત છે અને સાચો સંન્યાસ જુદી વાત છે.

દાવા અને કલંક:—જ્યાં દાવા (પકડજકડ) છે, ત્યાં હૃદયની કલમિપતા છે, સત્યાનાથ છે, નિરાશા અને હતાશ છે, અકર્મવ્યયતા છે, ખરાબી છે, ખરબાદી છે. આંતરદશા પણ ખરાબ અને બાહ્યસાધન પણ ખગડેલાં છે; એટલું તો સર્વ કોઈ બાજુ છે. હવે બાહ્યપરિવર્તન અને આંતરિકપરિવર્તન પરસ્પર કંઈ સંબંધ ધરાવે છે કે નહિ ? અને જો ધરાવતાં હોય તો કેવો ? એ વાત જોવાની રહી.

એટલું પણ દરેક જણ માન્ય રાખશેજ કે બાહ્યજાતું, સ્થળ, સંગ અને આહારના બદલાવાથી મન (અંતર) માં પણ ફેરફાર થાય છે. સારા કે નકારા સમાચારથી પણ હૃદય પ્રસન્ન કે શોકાતુર બની જાય છે; પરંતુ એક બીજું પણ વાત છે કે જે વાતમાં સંપૂર્ણ બ્યાવહારિક વિશ્વાસ બેસેલો તેનુંજ નામ

અંતર્દષ્ટિનું ઉદયનું છે; અને જે વાતના અજ્ઞાનને લીધેજ “નાનક હિં
સખ સંસાર” એમ થઈ રહ્યું છે; એ વાત શું છે ?

“જ્યાંસુધી હૃદયમાં પકડેજકડ છે, ત્યાંસુધીજ ખહાર રગડગડ છે

“ શુભશતમ અઝ સરે મતલબ, તમામ શુદ્ધ મતલબ ”

અર્થાત્ ઇચ્છાને છોડી દીધી તો ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ ગઈ.

માંગા કરેંગે હમણી દુઆ હિજે ચારકી,
આખિર તો દુશ્મની હય અસર કે દુઆ કે સાથ ?

અર્થાત્ અમે તે વહાલાના વિયોગનીજ પ્રાર્થના કર્યા કરશું; કેમ
પ્રાર્થના અને તેના પરિણામ વચ્ચે શત્રુવટ છે.

આ વ્યાવહારિક નિયમ વિજ્ઞાનના અનુમાનથી, અનુભવથી, પરીક્ષા
તેમજ અધ્યાત્મ-અપવાદ-ન્યાયથી પણ નિઃસંદેહ સિદ્ધ થાય છે. કદા
બીજાઓને શિરે ચઢાવવાની અને જવાબદારી અન્યોને માથે નાખવાની પ્રકૃતિ
છોડીને જો આપણે કંઈ પણ પક્ષપાતવિના આપણા જીવનના સુખદુઃખ
ભરેલા અનુભવોનાં મૂળ ઉપર દષ્ટિ કરીએ તો જણાશે કે સંસારની કોઈ પણ
વસ્તુની આવશ્યકતા અનુભવવી અથવા નામરૂપમાં કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ
બાંધવી, તેનું પરિણામ પીડા, કષ્ટ, બ્રાન્તિ અને હૃદય-લંગળાં આવે છે.

દુનિયા કે સખ બખેડે, ઝગડે કિસાદ^૧ નેડે;
દિલમે^૨ નહીં રડકતે, ન નિગાહ^૩ કે બદલ સકતે.

ગોચા^૪ શુભાલ હંચ ચે, સુર્મા મિસાલ^૫ હંચ ચે;

જ્યારે અંદરનો જ્ઞાનપ્રકાશ કામનાઓના આવરણને ભેટી નાખે છે;
જ્યારે સૂર્યાચંદ્રમાં પોતાનોજ પ્રકાશ જણાય છે; જ્યારે આ વાત ઉપર કંઈ
નિશ્ચય જામી જાય છે કે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનના તત્ત્વવેત્તાઓ અને
બ્રહ્મનિષ્ઠોમાં મારોજ આત્મપ્રકાશ પ્રકાશી રહ્યો છે; જ્યારે હૃદય આ વાતને
સત્ય જુઓ છે કે—

સુઝ બેહો^૬ ખુશીડી લેકરાં^૭ પર દુનિયાડી કિસ્તી^૮ રેહતી હય,

અઝ સૈહે^૯ સુર ધરકતી હય છાતી ઝોર કિસ્તી બેહતી^{૧૦} હય.

જ્યારે નામરૂપની પરિચિન્ન અવસ્થાથી સ્વતંત્ર થઈ વર્તુલાકૃત
આત્માનંદમાં ચિત્ત લીન થઈ જાય છે અને જ્યારે તે અસહી પરમાનંદની
મદિરા રંગ લાવે છે, કે—

આં મી શવદ જે દસ્તો લખ અઝ કામે-જાંહારીખતા.

અર્થાત્ જેની પૂર્તિ માટે અનેક પ્રાણુ નિષ્કાવર ચાય છે, તેવાં કામો અને કામનાઓ તરફ પણ જ્યારે તે જડ-મૂક બની જાય છે અને જ્યારે સમગ્ર લૌકિક પદાર્થોને જેપરવાઈ તથા સંતોષના સાગરમાં વહેવડાવી દઈ ખડખડાટ હસે છે કે—

“ઈ દક્ષતરે જે મા'ની ગઈએ-મયે-નાળ ઉલા”

અર્થ:-આ અર્થહીન ચોથાં તો શુદ્ધ મદિરામાંજ ખૂડેલાં સારાં.

જ્યારે આવી શિવસંભાષિ આવે છે, ત્યારે સંસારનાં સમગ્ર ધન, ઐશ્વર્ય, વિજય અને પ્રતાપ, ભૂતપ્રેતોની પેઠે નામરૂપની રમશાનભૂમિમાં શિવરૂપ મહા-ભાગી આસપાસ ટોળે વળીને નૃત્ય આરંભે છે અને ધમાચકડી મચાવી મૂકે છે.

શું સંશયવિપર્યયને સ્થાન છે ?

ઓ હાથકડીનાં ઠંઠણ પહેરેલા અપરાધી ! જો અત્યારે એક ક્ષણને માટે પણ તું તત્ત્વચિંતનમાં ચરીર અને સંસારને ભૂલી જાય અને તારા અપરિ-વિઘ્ન સ્વરૂપમાં જાગે, તો ઠંઠની આજ્ઞા આપનાર ન્યાયાધીશનું મસ્તિષક કામ કરતું અટકી પડે. (અથવા તો ઠંઠ તારે માટે વરરૂપ બની રહે.) મારા પ્રાણ ! સર્વ અપરાધોનો અપરાધ (સર્વ પાપોની જડ) પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલી જવું એજ હર્ત. આ જગતમાં વસ્તુતઃ અપરાધ કોઈ હોય તો માત્ર એજ છે, બાકીના બધા અપરાધ તો તેનાજ વિવિધ નામરૂપ છે.

એવું લખેવું છે કે બૃગુજીએ વિષ્ણુના વાગ અંગને (અર્થાત્ લક્ષ્મીજીને) બહુ જોરથી લાત લગાવી અને વિષ્ણુએ ઉડી બૃગુજીના ચરણોને પ્રેમાધથી ધોયાં, શિવના કેશવટે લુંછ્યા અને એવી રીતે તેમને પોતાના આંખ, ચિર તથા હૃદયમાં સ્થાન આપવા ઉપરાંત તે પ્રહારના ચિન્હને પ્રમાણપત્ર માર્પિ તેને સદાને માટે વક્ત્રચક્રમાં સ્વીકારી રાખ્યું જતા ! જે બ્રહ્મનિષ્ઠા સાંચારિક સંપત્તિને લાત લગાવે છે તેનાં ચરણ હૃદયના પદ્મ ચિર ઉપર કેમ ન હોય ? અને જે કેઈ સાંચારિક સંપત્તિમાં આસક્ત બની ગાદ નિદ્રામાં સૂવે છે, તે સમસ્તસંસારનો કચ્છાટ કે વિધાન હોય તોપણ ને નિખારીની પદ્મ લાતો ખાયો. બસ આજ નિષમ છે, આજ વેદાંતના વ્યાવહારિક શિષ્યવૃત્તો નિષ્કર્ષ છે. તેમાં સંન્યાસી કે સાધુએને દંભરો નથી. આ પ્રશ્નચી તો સર્વને આવશ્યક છે, શું હિંદુ કે મુસ્લિમ, શું ખ્રિસ્તી, યહૂદી, શિખ, પારસી,

સ્ત્રી, પુરુષ, નાના, મોટા, ઉંચ, નીચ, સર્વ કોઈ આ પરમજ્ઞયોતિનો લાભ અધિકારી છે. આ સૂર્યના પ્રતાપવિના કોઈની શરદી નહિ શમે, આ ગરમીથી કોઈની ટાઢ નહિ ઉડે. આમાં શ્રદ્ધાથી માની લેવાની તો વાત જ નથી. પૂરેપૂરીતે અનુલવવાનું કામ છે. આમાં તર્કવિતર્કને સ્થાન જ નથી. “હાયકેષાં ને અરિસો શામાટે જોઈએ ?” આ બ્રહ્મવિદ્યાનું અનુલવસિદ્ધ જ્ઞાન હોવાથી જ બધાં મનુષ્યો દુઃખી છે. “નિયમની અજ્ઞાનતા એ કંઈ ઉપયોગ બહાનું નથી.” વૈરાગ્ય અને આત્મજ્ઞાનને ગ્રહણ કરો એટલે બીજું બંધ આપોઆપ જ આવી રહેશે. એટલા માટે જ વેદ કહે છે કે:—“આત્માનં વ વિજાનીયાત્ અન્યાં વાચાં વિમુંચથ ॥” “આત્માને પૂરેપૂરો બાળી લે એ અન્ય સર્વ વાતો પડતી મૂક.”

ઇન્દ્રરાઓ અકલરાઓ કાલો-કીલ, બુદ્ધારા અંદાજતમ દર આજે નીલ; ઇન્દ્રરા ઓ જિન્દ્રરા દર બાજતમ, તા કસાલો-મા’ રેક્ત દર ચાક્તમ. અર્થ:-જ્યારે વિદ્યા, બુદ્ધિ, વાદ અને વિવાદ, બધાંને નીલનદીમાં નાખી દીધાં તથા નામરૂપને પણ શુભાવી બેઠો ત્યારે જ મને સંપૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

કૌલેજમાંથી એમ. એ. પાસ કરીને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ તો કૌલેજમાં જ પ્રોફેસર (અધ્યાપક) બની જાય છે અને જે કાંઈ પોતે જાણ્યું તે જ બહુવ્યાપક કરવું એ તેમનો ધંધો થઈ પડે છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ વકીલ અને ન્યાયાધીશ ઇત્યાદિ બની જાય છે અને તેથી તેમને કૌલેજમાં શીખેલા વિષયો બીજી વાર જોવા પડતા નથી.

પરીક્ષા પસાર કરવી એ તો બધા યુવકો માટે ફરજિયાત ગણાય છે; પરંતુ પ્રોફેસર બનવું આવશ્યક હોતું નથી. એ જ પ્રમાણે આત્માને પૂરેપૂરો જાણી લેવો અને અન્ય સર્વ કામનાઓને ત્યજી દેવી, એ તો પ્રત્યેક બ્રહ્મજ્ઞનું કર્તવ્ય છે; પરંતુ રાત્રિદિવસ અધ્યાત્મવિચાર અને સમાધિમાં જીન રહેવું, નિબનંદના તરંગ ઉછાળવા અને તેમાં જ હીંચકા ખાવા, એ જોનાર પ્રત્યેકના ભાગ્યમાં હોતું નથી. આવું પ્રોફેસરપણ એ તો સાચા સંન્યાસી અને સાધુહોદ્દાનું જ કામ છે.

જે હોદ્દો પોતાના પૂર્વ સ્વભાવ કે અધ્યાસાનુસાર અધ્યાત્મ-વિદ્યાથી એમ. એ. પાસ કરીને તે જ વિદ્યાના શિષ્યબુને પોતાનો અવસર નક્કી બતાવી શકતા, તે હોદ્દો માટે વેદોની આજ્ઞા છે કે:—

કુર્વન્નેવેદ ક્ષમાંણિ ત્રિજીયિરેન્ દર્શં શમાઃ ।

પર્થ ત્વયિ મામ્યંગમોદયિત ન કમ્યં તિત્તમે મટે ॥ (મન્ડુક્યમ્ ૨)

અર્થ:-કામકાળમાં વગરેલા રત્નીનેજ તમે જીવનનાં જોએ ૧૫ બંને વ્યતીત કરો; પરંતુ જો તમે તત્ત્વજ્ઞાની અને સાપુત્કર્યના હશે તો મર્ત દોષોથી મુક્તજ રહેશે, બીજી રીતે નહિ.

કોઈ મોટા જાગીરદારના પુત્રનું ઉદાહરણ લ્યો. તેને રમવાની કોઈ ક્ષમ પાડતું નથી; તોપણ તમે તેને ટેનિસ, ક્રિકેટ, ફુટબોલ અથવા ચેતરંજ કે મંજીશના ખેલોમાં પ્રવૃત્ત થયેલો જોશો; અને તેના આ રમતગમતના કામમાં લાગવાથી તે કાંઈ પોતાના શ્રીમંતાઈના જન્મસિદ્ધ અધિકાર કે વેળવમાંથી અપોગતિ પામી મનુરોના વર્ગમાં ઉતરી પડતો નથી. તેજ પ્રમાણે જેણે પોતાના જન્મસિદ્ધ અધિકાર (ઈશ્વરીય સ્વરાજ્ય) ને પ્રાપ્ત કર્યો છે, તે જો કાર્યવશાત્ આગગાડી, તાર, સંચાકામ ઇત્યાદિ રમતોમાં ફટકા લખાવી દહાને આકાશ સુધી ઉચે ઉછાળતા હોય તો તેથી કાંઈ તેમની જન્મસિદ્ધ રાજકુમારતા મટી જવાની નથી; અને હુનિયાર્થ રમતમાં જીત મેળવવી એ પણ ઇશ્વરને જાણનારાનાજ નસીબમાં સર્વથી વધારે લખાયલું હોય છે; કેમકે તે નિશ્ચિંત હોય છે. બીજાઓની પેઠે તે કાંઈ કર્તવ્ય અને કામનાઓ તથા ચિંતાઓના ભારને લીધે ક્યહાયલો નથી. એવો અનેક પ્રકારે ક્યહાયલો પુરુષ સંસારની રમત શું રાખ તેના કરતાં વધારે સારી રમવાનો હતો? કર્મનું નિષ્કામ હોયું એ જ્ઞાનીના હાથે તો સ્વભાવથીજ અમલમાં મૂકાઈ જાય છે અને જ્યાં કર્મ સ્વાભાવિકરીતેજ નિષ્કામ થાય છે ત્યાં સફળતા પણ આપો. આપજ તેની દાસી બનીને રહે છે. જે જ્ઞાનીઓ નિષ્કામ કર્મમાં કુશળતાથી જોડાયલા હોય છે, તેમના હૃદયમાં સંન્યાસનો રંગ એવો ગાઢો ચઢેલો હોય છે કે જે અંદરથી કૂટી કૂટીને બહાર નીકળી આવે છે. માત્ર બહારનાંજ વસ્ત્રો રંગવાથી, હૃદયમાં રંગ ચઢતો નથી. જે બાળકો સારી પેઠે રમે છે તેમનેજ નિદ્રા પણ ઘસઘસાટ આવે. આ નાનકડા સંસારમાં નિશ્ચિંતપણે રમનારાજ નિશ્ચિંતપણે નિદ્રા લેશે, નૈષ્કર્મ્ય થશે.

મહાત્મા દેવસેન (જર્મન તત્ત્વચિંતક હ્યુસેન) નો અભિપ્રાય તો એવો છે કે:-“અધ્યાત્મવિદ્યા કર્મકાંડમાં પ્રવૃત્ત રહેનાર પ્રાણલોમાં ઉતરી તે પૂર્વે તે રાજાઓમાં પ્રકટ થઈ અને પછી પ્રાણલોએ તેને શ્રેષ્ઠ કરી બચાવી રાખી.” આ વાતને સુખ્યત્વે કરીને વેદનાં કેટલાંક અવતરણ આપીને અને અન્ય

કેટલીક દલીલોપર તે પોતાના મતાનુસાર પ્રમાણના સ્તંભમુખી બનાય છે; અર્થાત્ સંપૂર્ણરીતે સિદ્ધ કરી આપે છે. હવે જો કે રામ એ સાથે સંમત નથી અને તેમનાં અવતરણોને યોગ્ય નથી ગણતો તથા તે દલીલોને સદોષ માને છે, તોપણ આ વાતનો તો કોઈ પણ અસ્વીકાર કે શકે એમ નથીજ કે રાજા અન્નતશત્રુ, પ્રવાહન જૈમલી, અધ્યપતિ, કેમ પત્રવન, જનક, કૃષ્ણ, રામ, શિખિધ્વજ, અલર્ક આદિ સેંકડો રાજામહારાજ એટલા બધા વિરક્ત અને સાધુસ્વભાવના થઈ ગયા છે. સંન્યાસી તેમ અરાખરી શું કરવાનો હતો ? અશોક, રણજીતસિંહ, બાબર, કોમવેલ, એલિઝાબેથ, વૉશિંગ્ટન, અરે મહાન ચાર્લ્સ કે જેને અજ્ઞાન મનુષ્યો નાસ્તિક કહે છે એવાનાં આંતરિક જીવન ઉપર દષ્ટિ નાખવામાં આવે છે ત્યારે તેમની આંતરિક વિરક્તિ અને સાધુતા જોઈને બુદ્ધ અને જીસસ ક્રીસ્ટનું સ્મરણ થાય છે.

ઇતિહાસનાં જે પુસ્તકો આ નિયમને પ્રકટ નથી કરતાં કે:—“ જાતિઓનું ચઢતીપડતીજ રાજાઓની નિષ્કર્મતા કે તેજસ્વિતાનું ખરૂં કારણ છે, પુસ્તકો માત્ર પાકનાં ખેતરો વગરની ખાલી કાંટાળી વાડ જેવાંજ છે અથવા ઠાઠમાઠ સાથે આવેલી વરવગરની જાન જેવાંજ છે”.

ખાત થી જો અસ્લ મેં વો નડલમેં પાઈ નહીં,

ઇસ લિયે તસ્વીરે-જાનાં હુમને ખિચવાઈ નહીં. ૧

એક સે જબ દો હુવે તો હુદ્દે ચકતાઈ નહીં,

ઇસ લિયે તસ્વીરે-જાનાં હુમને ખિચવાઈ નહીં. ૨

હુમ હૈં મુશ્તા કે સુખન ઐર ઈસમેં ગોયાઈ નહીં,

ઇસ લિયે તસ્વીરે-જાનાં હુમને ખિચવાઈ નહીં. ૩

અર્થ:—(૧) જે વસ્તુ અથવા યોગ્યતા મૂળમાં છે તે તેની નકલમાં ઉતરી શકતી નથી, તેથી અમે અમારા પ્યારાની છળી ન પડાવી.

(૨) એકના જ્યાં બે થયા કે એકકા-અદ્વિતીય હોવાની મજા જતી રહે છે, તેથી અમે અમારા પ્યારાની છળી પડાવી નહિ.

(૩) અમે તો તેની સાથે વાત કરવાને ઉત્સુક છીએ અને છળીને તો વાચાજ નથી, તેથી અમે અમારા પ્યારાની છળી પડાવી નહિ.

એમ કહેવામાં આવે છે કે બીજી વિદ્યાઓ અને કળાઓનાં જ્ઞાનવર્ધન લેવે દોઈ સમયે અવસ્થાને રહું હશે; પરંતુ ભારતવર્ષમાં પાશ્ચાત્ય દેશોની પડે સાચા ઇતિહાસલેખનની અદ્વિત નહોતી; પરંતુ જેમણે જ્ઞાનમંથનની નિયિઓ,

શુદ્ધોનાં બાહ્યચિત્ર, રાજ્યોનું પરિવર્તન, વંશવૃક્ષ, રાજવંશોની ચઢતીપડતી-
ના સમય, દેશના મુખ્ય મુખ્ય બનાવો વિદ્રોહ અને વિપ્લવ આદિનાં
સવિસ્તર વર્ણન, એવી એવી વાતોથી જે થોંથાં ને થોંથાં કાળાં કરી નાખવામાં
આવ્યાં છે, તેમને શું ખરેખરે ઇતિહાસ ગણી શકાય? તેમનું નામ ઇતિહાસ
તો નહિ, પરંતુ ઇતિહાસનાં હાડકાંજ કહી શકાય. પાશ્ચાત્ય લોકોએ લખેલી
આ પ્રકારની ઘટનાઓ અને વૃત્તાંતને ઇતિહાસનાં સૂક્ષ્મ હાડકાં કહી શકાય અને
તેથી વળી વિશુભલ અને અસંબદ્ધ.

સર આર્થર હેલ્સ એક કંઠાણે લખે છે કે:—“ઈતિહાસ આરી આગળ
ન વળે. હું બાળું છું કે મિથ્યા વાતો અને અસત્ય સિવાય તેમાં
અન્ય કંઈજ નહિ હોય.”

હેન્રી થોરોનું કથન છે કે:—“ઈતિહાસ કરતાં દંતકથાઓમાંજ
અધિક સત્ય મળી આવે છે.”

થોપેનહોર કહે છે કે:—“સમય સમયના ઇતિહાસ માટે દૈનિક વા
સાપ્તાહિક પત્ર મિનિટ બદલે સેકન્ડના કાંટાનું કામ આપે છે. જ્યારે મિનિટજ
બરાબર નહિ હોય તો કલાક કયાંથી બરાબર થશે?”

એમર્સન કહે છે કે:—“વીરનું વૃત્તાંત તેજ લખી શકે કે જે
એજ કોટનો વીર હોય. ઘાયલની ગતિ ઘાયલજ લાણે.” વળી
અન્ય સ્થળે લખે છે કે “વહી રાવહી મી ચિનાસદ” અર્થાત્ પ્રદક્ષિણાનીને
પ્રદક્ષિણાનીજ ઓળખી શકે.

જે વર્ણનો લખવામાં આવે છે, તે સાચાં હોય તોપણ તે બહુજ ઉપરચોટીયાં
હોય છે. જેમ કોઈ લેખકે માત્ર ઘડીઆળના રાયલ, ખોખા અને કાંટાનું વર્ણન
કરેલું હોય; પરંતુ તેની અંદરની બનાવટવિષે કંઈજ ન લખ્યું હોય એવાંજ
નકામાં જે વર્ણનો હોય છે. જેમ એવા વર્ણનથી કોઈની બજરેલી ઘડીઆળ
નથી સુધારી શકાતી, તેમ માત્ર એટલોજ વિદ્યા કંઈ પણ છુવે જોયો લાભ કરી
શકતી નથી. બદલે તે મનજ ઉપર એક જોબ સમાન થઈ પડીને “નીમ
દરીમ ખતરએ-અ, નીમ દરીમ ખતરએ-કંધા” (કંઈવેદ મસતો પાલે અને
અમુરો ચાત્રી ધર્મ બોલે) વાગી દયા કરશે. ઇતિહાસ લખનારા મદાગપાં
એ કહેવી હોય તો એવી વાત કરો કે જે અને ઉપયોગી થાય. અલગ-
નામે અને માલો માલ કરવાથી માત્ર કંઈજ વજવનું નથી. નિમ્નાજ દાદ
કંઈ ઉપરેલ નથી આપી શકે. ઇતિહાસ નહિ ઇતિહાસ દુઃખમાં.

મૂળરૂપ અજ્ઞાનને દૂર નથી કરતો. મનુષ્યે લખેલ ઉપન્યાસ વાંચવા બેઠીએ તો છોડવાનું મન નથી થતું; તો દુનિયાના ઇતિહાસરૂપ નાટકમાં ઉપન્યાસ જેટલો પણ આનંદ કેમ ન આવવો જોઈએ ? બેશક એ આનંદ તેમાં હોય છે અને એ આનંદ તથા મનોરંજકતા તેમાં દેખાડવી એજ સાચા ઇતિહાસ લખનારનું કામ છે.

એવા ઇતિહાસનો લેખક તેજ હોઈ શકે કે જે સંસારની રચનાને સારી પેઠે સમજતો હોય અને કુદરતના નિયમોને સંપૂર્ણરીતે જાણતો હોય. પ્રકૃતિના આ આધ્યાત્મિક નિયમોને કોણ જાણી શકે છે ? તેજ વ્યક્તિ જાણી શકે છે કે જે પોતાનાજ નિત્ય જીવનના ભરતીઓટ ઉપર વિચાર કરતાં કરતાં તે નિયમને સમજી શકેલો હોય કે જે નિયમની સાથે સમગ્ર પ્રકારનાં સુખદુઃખ, સુકર્મ, કુકર્મ આદિ સંબંધ રાખે છે. સંસારની રચનાને કોણ સમજી શકે ? જે પોતાના સત્યસ્વરૂપને ઓળખે તેજ.

“ મન અરક્ષા નક્ષહ્, ક્ષકદ અરક્ષા રખ્ખાહ્ ”

અર્થાત્ જેણે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખ્યું તેણે પોતાના ઇશ્વરને ઓળખ્યો.

(હઝરત મહંમદ વચનામૃત)

જેને પોતાનીજ ખબર નથી, તે અન્ય દેશવાળા, અન્ય પદવીવાળા અને અન્ય જાતિવાળાની શું રાખ ખબર આપશે ? કોઈ પુસ્તકમાં આનંદ અને મનોરંજકતા ક્યારે જણાય છે ? જ્યારે તેમાં આપણે આપણા મનનીજ વાત સાંભળીએ અને આપણોજ કોઈ ગુપ્ત અનુભવ વાંચીએ ત્યારે; અને વિશ્વનો ઇતિહાસ જો સાચે સાચો લખવામાં આવે તો તેમાં શું હશે ? તમારાજ કોઈ ને કોઈ સમયના અનુભવોની એક માળા.

પોતાનાં પરાક્રમેની હકીકત કોને વહાલી નથી લાગતી ? વિશ્વના ઇતિહાસમાં દેખાતી નૃસિંહ પણ આનંદરહિત હોતી નથી; કેમકે બીજી બાજતો બાબુ રાણીને માત્ર એ ભૂલોમાંથી પણ બોધ લઈ શકે છે. એમ ન કહેતા કે વૌશિંગ્ટન, મહાન આર્ટ્સ, કેસર, રોમ, મિકાડો ઇત્યાદિના અનુભવોનો અમારી સાથે શું સંબંધ ? એકાદ ખુલ્લે સંતાઈને રુદન કરતી ભારતવર્ષની સ્ત્રીની આંખમાંથી ખરતાં અશ્રુબિંદુને ખરતાં કોઈ જોતું નથી તોપણ તે જોજ નિયમને આધારે ખરે છે કે જેને આધારે ખરતો તારો આકાશમાંથી ખરતો દેખાય છે. રાજાઓના રાજમહેલોમાં અને આંધળી ડોસીની સુંપડીમાં પણ ઇતિહાસ તો વ્યાપીજ રહી હોય છે. વળી સુખદુઃખનું પણ એજ પ્રમાણ

તેના નિર્દોષતાનું પશુ એકબીજા ને આ; એક બિચારને બન્યો હોવા ને. ભગવંતે
કે તેમ કયાણ કરવાના કલિદાસને ભગવંતે કહ્યો છે.

તેના પુત્રને માટે દામનના સ્ત્રી કમર કે જે નરિય મધ્યનાર નથી. ભારતના
દર્શનપદમાં પૂર્વના કદાપુરનાં કંઈ જાતને પ્રામ રીતે કહ્યું છે કે:— "તમે
કોઈ અમને કોઈ વાત નથી જાણી શકો છો કે જે જામે અત્યાચર અમારો ન
ભણતા હોઈએ, એવી જાણ કે જે નથી તરી શકો છો કે જે અમને પરીતા-
રીજ માત્ર ન હોય, એવી જાણ કે જે નથી જાણી શકો છો જે અમને જોઈ
હોય." તેમજ આ જાતના મધ્ય મધ્ય અવસ્થાનું રેખામાં લખે છે. અવ-
શ્યભાગ્ય સંભાગ્ય કોઈ કે અને સર્વ નહિ બદલે તે જાણી શકે છે.

એવા શાંતિની સુતનામાં સ્ત્રીને કોઈ બાવી શકે તેમ નથી. ત્યારે તેની સમજ
કોઈ દશવાનું હતું કે દશપણ તે તેમને માટે છે કે જેઓ આ જાનથી અપરિ-
ચિત છે અને તેટલા માટે જ પાસાની પેઠે જમ સંભાળે છે. આવાં મનુષ્યો
બાકરણને આધારે કે બુદ્ધિના ટેકાથી વેદાંત બળીને આ પાપસાગર અને
ચોક-સમૂહને નથી તરી શકવાનાં. "ચોકને તો આત્માવિત્ત તરી જાય છે.
વેદે બતાવેલી આ કસોટી અંધપંદિતોને શુદ્ધ સુવર્ણ શુદ્ધ કરતી નથી; મા-
પૂર્ણ શુદ્ધિને માટે તથા પૂર્ણપણે મેલ તથા ભેગ કાઢી નાખવા માટે ધંધા
અગ્નિમાં ધડકું અને કર્મના તેલજામાંથી પસાર થવું અનુચિત નથી.
જારી કિંમત તેને જ જણાય છે કે જેણે પરિશ્રમ કર્યો હોય.

જે ઇશ્વરમાંથી વેદ નીકળ્યા છે તે ઇશ્વરના વરજ સંસારનો પ્રકાશ
તેથી વેદ (શ્રુતિ) નું ચિદાણુ જુદું હોય અને જીવનના કઠોર અનુભવ જુદો
પાઠ લખાવતા હોય, એ કદાપિ સંભવિત નથી. જાને એકબીજાનાં સહ-
ઉ. વિદ્યા અને બુદ્ધિના રૂપમાં જે કંઈ શ્રુતિ (વેદાંત) નો ઉપદેશ છે, તે
પાઠ વ્યાવહારિક જીવનની પાઠશાળામાં પણ મળે છે.

વેદાંતતત્ત્વ ઉપર તમારો વિશ્વાસ શું એટલો કાચો છે કે જીવનની
ઓથી તેને હાનિ પહોંચવાની આશંકા થઈ આવી? જરા સાવધાન
જુઓ. કોઈ પણ શક્તિ વેદાંતની વિરોધિની નથી; કોઈ પણ ધર્મ વેદ-
શત્રુ નથી; કોઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાન કે વિજ્ઞાન તેનું દુશ્મન નથી. બધાજ તેના ને
છે. સેવક? હા, કેટલાક સમજણા સેવક છે અને કેટલાક સમજણા વગરના.

જે એમ કહેતા હો કે સામાન્ય માનવજાતિને પહેલાંની પેઠે હવે
અને સ્વર્ગની લાલચો આપવાની નથી.

અનિર્દીન વ્યવે નિર્ણય છે.

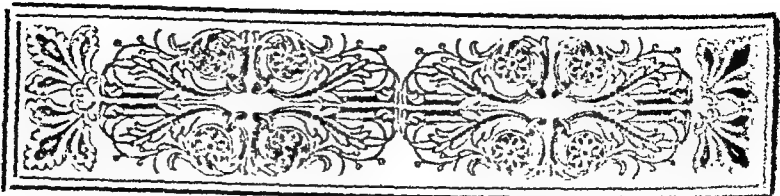
જેા મુન્નુ ! નિઃશ્વરેદ દુઃખો કે જા મરીરને, મારાં જાન્ય કરીશોય મારે
કંઈ જોણાં નથી. કેવળ અંદરનાં કિલ્લેા જાંતીની પેઠે પોરી સમગ્ર યેનમાં
જાણી શકું છું. પર્વતીય જરીજાને વેચે ઝીન માત્રો ફરીયા. સામગ્રના તરફ
જોને વેચે લાલેમતો ફરીયા. હજુ મંદિરોની પવન છું અને પ્રમાણજાળનો મરત
અલિવાજો વામુ પજુ હુંજ છું. મારી આ મિલતી મૂર્તિ સલા નિગરતી રહે છે.
આ ફેરે પર્વતો ઉપરથી ઉતર્યો, કુમરજાઈ જતાં મુશોને લાભાં કર્યાં, કુપોને
દુઃખાખ્યાં, છુલ્લુલને રાજાખ્યાં, દાર ખટખટાખ્યાં, સૂતેલાંને જમાડ્યાં, કોઈનાં
જાંમુ લોપ્યાં, કોઈનો મુંગટ ઉડાવ્યો, અને ઉડ્યો, તેને ઉડ્યો, તને ઉડ્યો,
જો મર્યો, તે જ્યો, ન કંઈ સાથે રાખ્યું, ન કોઈને દાય આપ્યો.

છ ૧

છ ૧ ૧

છ ૧ ૧ ૧

વેદાન્તદષ્ટિએ દયા અને હિંસા

વ્યાખ્યાનની શરૂઆતમાં કેટલુંએક પ્રાથમિક વિવેચન કર્યા પછી આ-
મીં બોલ્યા છે:—

હવે આપણે દયાનો વિચાર કરીએ. બીજાઓની લાગણી ન હુમાય એની
કાળજી રાખવી જોઈએ, એવું માનીને દેટલા બધા લોકો નરકનિવાસ કરી રહ્યા
છે! રામ જેને અધર્મનો પાપી નિયમ કહે છે તે એવીજ કાળજી છે. એ એક
એવો નિયમ છે કે જેનો સફલાવ અને લાભ તમને વહેલાંમોટાં સમજાશે તો
ખરાંજ. દોષને માફું લાગશે, સગાંસગંધીની લાગણી હુલાશે, અને સાથે
કહેતાં કે તે પ્રમાણે આચર્યું કરતાં કાંઈ નુકશાન આવી પહોંચશે એમ
ધારીને જેઓ બીજાની દયા ખાય છે અને નળખાં મનનાં બનીને બળાંસિન,
આચર્યાં થઈ જાય છે, એવાં અસાધ્ય મનુષ્યોનો જરા વિચાર તો કરો!

વેદાન્તની દૃષ્ટિમાં તો અન્યની લાગણી હુમાય તેટલાજ માટે સત્ત્વ પ્રતિ-
ષ્ઠી વિશુદ્ધ રહેવું અને એમ કરી મત્યનો ઉન્નિષ્ઠ-વધ કરી નાખવો એના
કરતાં દેહલ્લાગ કરવો એની ઉત્તમ છે. આવી વ્રતની દયા તરફ નહિ પણ
સત્ય તરફ પ્રીતિ રાખો. જે તમને મત્યની આવી કિંમત હશે, તેજ તમને
સ્નેહના સ્નેહની ખરી કિંમત જાણશે. તમારા સ્નેહ કે સહકારીનાં દોષ
અને ક્ષેત્રોએ માટે જેટલી તમે વધારે દરકાર રાખતા જાઓ તેટલો જાણી
તમે મત્યને—સત્ય આત્માનો વધ કરતા જાઓ; માટે એના જાણકારીને કમલ
અર્થમાં સત્યને માટે વિશિષ્ટ પ્રીતિ રાખો.

વરી સ્વમત્ત માટે અતિમત્તને માટે પદ્મ ચિન્તા મુખમત્ત એ કેલ નવું
જાણીએ. આ કરે છે? સ્વમત્તને. એ અદ્ભુત કલ્પે અર્થ થઈ પડે છે.
સ્વમત્તને કેટલે કે તમારા આ નાનકડા શરીર-અવસ્થિતિનજ મન આ લાગણી
દેવ એમ કહેવું જોઈ છે.

અરે પરમાત્મનું! માતા, પિતા, ભગિની, ભાતા અને ગાળકોના રૂપમાં વિરાજમાન આત્મનું! યાદ રાખજો કે આ નાનાં શરીરો કે વ્યક્તિભિન્નતાને માટે જે માન છે તે સ્વમાન નથી; પણ સત્યને માટે—સમ્વિશ્વાનંદ આત્માને માટે જે સન્માન એજ સ્વમાન છે. જે પ્રકારના સ્વમાનને તમે ઉત્તેજન આપો છો એથી તો તમે સ્વમાનના હંભથી આત્માના સન્માનને ભયંકર અપમાન પહોંચાડો છો.

ત્યારે તમે ઈશ્વરભાવથી પ્રેરિત થાઓ છો, ત્યારેજ તમે સ્વમાનની ભાવનાનો સદુપયોગ કરો છો; સત્ય આત્માનેજ સન્માન આપો છો; બાકી શરીરનું સન્માન કરીને તો તમે આત્મહત્યા કરો છો; નરકગારી બનેો છો. દેહપ્રતિ જરાયે આસક્તિ ન રાખો; શરીર રહે કે પડી જાય તેની ચિન્તા ન રાખો; એ શરીરની લોક પૂજા કરે કે એના ભણી પચ્ચર ફેંકે તેની જરાયે પરવા ન કરો. એવાં નિંદાસ્તુતિ અને માનાપમાનથી પર પડોચો. કોઈ શાલ દુશાલા પહેરાવે કે કોઈ એની આમડી ઉતરડે, તેની તમારે શાં માટે ચિન્તા કરવી જોઈએ ?

નિંદાસ્તુતિ કરનાર અને એનો સ્વીકાર કરનાર બંન્ધાં એકજ છે ત્યાં નિંદાસ્તુતિની કિંમતજ રહેતી નથી. આવી રીતે જો તમે આત્મસાક્ષાત્કાર કરતા રહો, દેહાધ્યાસને અસત્ય માનતા રહો, તે ધીમે ધીમે આ અન્યના દેહ પ્રતિની આસક્તિ પણ નિર્મૂળ થતી જશે. રામ આજે તમારા થોડાક જઠ ઘાલી બેઠેલા વહેમોનું નિરાકરણ કરશે.

જેટલા પ્રમાણમાં તમે તમારા પોતાના શરીરને સત્ય માનો છો એટલાજ પ્રમાણમાં તમે અન્યનાં શરીરને પણ સત્ય માનતા હશો; એ ખાસ નયમ છે. ત્યારે દેહભાવ અને વ્યક્તિલેહથી પર થશો, ત્યારે તમને અન્યના દેહ અને વ્યક્તિની ભિન્નતા દેખાશેજ નહિ. એ બધામાં આત્મદર્શન પામવા માંડશો. લાખો ને કરોડો સૂર્યો કે તારામાંડજો નાથ પામે તોપણ જ્ઞાની તો એ જ્ઞાન-અજ્ઞાનથી પર છે.

મહાભારતના મહાન યુદ્ધમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનના સારથિ હતા. યુદ્ધની તૈયારી જોઈ અર્જુનને વિષાદ થયો. દયા ને કૃપણતાથી તે કંપી ઉડ્યો ને દુર્બળતાએ એને એટલો તો દીન બનાવ્યો કે ગાંધીવ હાથથી સરી પડવા માંડ્યું. ત્યારે સારથિ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને તેને આપ્યો બોધ આપ્યો હતો:—“વીર અર્જુન ! તું આ દેહ નથી. કર્તાકારવતા તો પરમેશ્વર છે. તું આ

વ્યકિત નથી. આ સર્વ લીલા તો પરમાત્માની છે; તું તો માત્ર નિમિત્ત છે. તું તો અજરામર, અવિનાશી, નિત્ય આત્મા છે. દેહનો નાશ આત્માનો નાશ નથી થતો; એટલા માટે ગલરાયા વિના તું તારું કર્તવ્ય કર; કદાચિત્ તારો દેહભાવ નિર્મૂળ ન થતો હોય અને આ શરીરમાં એમાં તને સત્યપણુ લાસતું હોય. તોપણ એ તારું કે એમનું વ્યકિત ઇશ્વરત્વ તો નથીજ; માટે કૃપણતા દૂર કર, આત્માનો-ઇશ્વરનો અનુભવ કર. તારું કર્તવ્યકર્મ ચુદ્ધ કરવાનું છે માટે તે સુખેથી કર. હું દેવોનો દેવ જ્યોતિષાંજ્યોતિઃ ક્ષણેક્ષણે લાખો ને કરોડો કીટપતંગાદિનો સંહાર નથી કરતો ? છતાં પણ હું નિર્લિપ્ત, નિર્દોષ છું. ઇશ્વરજ કર્તાહર્તા છે; તો પછી ઇશ્વરની નિંદા કરવી ? નહિ, પરમાત્મા તો પરમ પવિત્ર છે. મેં તો એ બધાંને મારીજ મૂક્યાં છે; તું તો એમાં નિમિત્તમાત્ર છે. જો તું આ આત્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે; એ સત્યનો અનુભવ કરે તો તને સમજશે કે તું તો પરમાત્માના ચંત્રનું એક પૂતળું માત્ર છે, એટલા માટે સત્ય ન્યાય અને કર્તવ્યકર્મને ખાતર તું લાખો કે કરોડો શરીરોનો સંહાર કરે તોપણ તું સદા વિશુદ્ધજ છે. તને એનો દોષ કે પાપ લાગવાનાંજ નથી.”

લોકોએ પણ આ સત્ય સમજી લેવાનું છે; તમને રુચે કે ન રુચે, પણ રામ તો નિર્ભયતાથી એ સત્યનો ડંકો વગાડશે. અર્જુનને પોતાનાં સ્નેહીસખાંધી, વિદ્યા, ગુરુ વિગેરેનો સંહાર કર્યો-પોતાના કાકા, મામા ને ભાઇભત્રીજાને મૃત્યુમુખમાં હોમ્યા, એ શૌર્યથી એને જરાયે પાપ નહોતું લાગ્યું. વેદાન્તના ઉત્તમ શિક્ષણથી અર્જુનનો ધર્મ સચવાયો હતો. x x x x

માંસાહાર કરવાથી ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનું ક્ષવતું નથી, એ તો નક્કીજ છે. લિપ્ત લિન્ન પ્રકારના ખાનપાનની શરીર અને મનપર લિન્નલિન્ન અસર થાય છે. દારૂ કે કોઈ માદક ખાનપાનથી મનુષ્યને કેફ ચડે છે તેમ માંસાહારથી પણ પાશવવૃત્તિને ઉત્તેજન કરનારી અસર પેદા થાય છે; તેથી ધાર્મિકવૃત્તિનાં મનુષ્યોને માટે માંસાહાર અત્યંત નિષિદ્ધ માનવામાં આવે છે.

x

x

x

x

આવી રીતે જો તમે માંસાહાર કરવાથીજ સમસ્ત વિશ્વનું હિત સાધી શકતા હો તો ખેશક માંસાહાર કરો; અને એનો ત્યાગ કરીને જો તમે પરમ સત્યની સેવા બજાવી શકતા હો તો તેનો ત્યાગ કરો. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના નાના દેહને ઇશ્વરનું નિમિત્ત-સાધન માની સર્વ કર્મ નિષ્કામભાવથી, અક-

ર્ષકપણે અને નિરહંભાવે કરવાં જોઈએ. આ નાના દેહમાંથી અહંભાવ અને કર્તાભાવ કહાડી નાખવાનો છે. જ્યારે શરીર પ્રકૃતિની સેવા બળવતું હોય છે, જ્યારે સમસ્ત વિશ્વ માટે એ યજ્ઞની આહુતિતરિકે કાર્ય કરતું રહે છે અને સ્વાર્થભાવનાનો વિનાશ કરીને પરાર્થની ભાવનામાં ગળી જાય છે, ત્યારે એ પરિવ્રામ સહજ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ એક કામ કરતા યંત્રના વિભાગોને તેલની આવશ્યકતા હોય છે તેમ જો તમારા શરીરને જગતરૂપી યંત્રના હિતને માટે માંસરૂપી તેલની આવશ્યકતા હોય તો માંસાહારથી એનું પોષણ કરવું; પણ જો સ્વાદની ખાતરજ તમે માંસાહાર કરતા હશે તો તે મહાન પાપ છે. તમારી છાહવાને તૃપ્ત કરવાજ જો એ સ્વાદ લોગવતા હશે તો અન્ય વાસનાતૃપ્તિ જેવું એ પણ એક પાપજ છે. હિંદુસ્તાનમાં તો અનેક માણસો એવાં છે કે જેને માત્ર માંસ તરફ જોતાંજ મૂર્છા આવી જાય છે.

તમારી રુચિને તૃપ્ત કરવા અને સ્વાર્થ સાધવા અથવા લોગ માણવા જો માંસાહાર કરતા હશે તો ખરેજ એ મહાન પાપ છે; પણ જો એનો ઔષધતરિકે કોઈ ઉપયોગી કર્તવ્યની મૂર્તિને માટે અને માનવજાતિની સેવાને માટે તમે જો ઉપયોગ કરતા હો તો તેમાં જરાયે પાપ નથી.

લોકોની દષ્ટિ સ્વાદમાંજ હોય છે. સ્વાદમાં પણ રુચિકર હોય અને તેની સાથે સત્યના કાર્યવ્યવહારમાં સહાયક હોય તો તેનો યેશક સ્વીકાર કરો; પણ માત્ર રુચિકર સ્વાદની ખાતર ખાવું એ તો પાપજ કહેવાય. ઘણીવાર સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ ઉપયોગી હોય છે ! પણ એ નિયમ સર્વત્ર લાગુ નથી પડતો.

આ પ્રશ્નના નિરાકરણમાંથી એક અન્ય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. શાસ્ત્રોના આપણે ઘણીવાર અવગણ અર્થ કરી બેઠીએ છીએ. ધર્મશ્રદ્ધાનો ફાવે તેમ અર્થ કરવાથી સમાજને બહુ નુકસાન પહોંચે છે; મિલ્ટનને સમજવાને માટે મિલ્ટન જોઈએ અને ખ્રિસ્તને સમજવાને માટે ખ્રિસ્ત જોઈએ. એ કહેવત પણ બહુ સત્યથી ભરેલી છે. વેદનું ઉંડામાં ઉંડું રહસ્ય સમજવા માટે તમારે વેદત્રેયક ઋષિ બનવું જોઈએ. ઉપનિષદકારોએ આ સિદ્ધાન્તને કેવો ઉત્તમ રીતે સમજાવ્યો છે ! એઓના શ્રદ્ધા દયાતત્ત્વ પણ તેમાં તેના લખનારનું તો નામમાત્ર પણ નથી. સત્યનો એમને સાક્ષાત્કાર થઈ ચુકીને દેહાલિમાન નિર્મૂળ થયેલું હોવાથી વાચક સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવતા હોય તેમ તેમણે પોતાનાં નામ જાહેરજ કર્યાં નથી. વેદમાં પણ આપણે અદ્ભુત ઉપદેશામૃત જોઈએ છીએ. “લોકા !

તમે વેદથી પાર પહોંચો, માત્ર એના ઉપદેશનોજ ઉપયોગ કરી લાભ પ્રાપ્ત કરો. દેવદેવતાની પાર પહોંચો; આત્માને ઓળખો; તમેજ સર્વસ્વ છે.” આવાં અનેક સત્યો એમાં ભરેલાં છે. મહાત્મા ખ્રિસ્તનો પણ એજ ઉપદેશ છે. “ઈશ્વરી સામ્રાજ્ય તમારા અંતરમાંજ છે.” આ બાઈબલના વાક્યનો કેટલાક કેવો વિપરીત અર્થ કરે છે, તે વાત એક ઉદાહરણપરથી વિશેષ સ્પષ્ટ થશે.

એકવાર એક મહાત્મા બહુ થાકી ગયેલા હોવાથી સૂઈ ગયા અને પોતાના એક શિષ્યને હાક મારીને કહ્યું:—“બેટા ! માઈ બધું શરીર હુઃખે છે હું થાકી ગયો છું ! માટે જરા ધીમેધીમે તારા પગવડે શરીર ગઢડ.” પછી શિષ્યે કહ્યું:—“અરે ગુરુજી ! એવું તે થાય બહુ ! આપ પૂજ્ય ગુરુજીના શરીરપર મારા પગ હું કેવી રીતે મૂકું ? એ તો મહા પાપ કહેવાય ! હું આપની બીજી બધી આજ્ઞા પાળીશ, આપને માટે મારો પ્રાણ અર્પવા પણ તૈયાર છું; પણ આપના દેહપર પગ તો નહિજ મૂકી શકું.”

એટલે ગુરુએ કહ્યું:—“અરે બેટા ! હું બહુજ થાકી ગયો છું; આજ જરા પગવડે આંપ.”

શિષ્ય તો રડવા માંડ્યો; તેને ઘણુંએ સમજાવ્યો પણ તે ગુરુના શરીરપર પગ મૂકવાનું તો માનેજ નહિ. ત્યારે ગુરુએ પછી કહ્યું:—“અરે મૂર્ખ ! મારા શરીરપર પગ મૂકતાં તને પાપ લાગે છે; પણ મારી આજ્ઞાનો ભંગ કરતાં તને પાપ નથી લાગતું ! મારા વચનને તો પગ તળે કાઢી નાખે છે, એમાં તને પાપ નહિ લાગે કાં ?”

આવીજ રીતે લોકો ઈસુખ્રિસ્ત, હજરત મહમદ કે વેદનાં વચનો અને પવિત્ર ધર્મગ્રંથોને પગતળે કાઢી નાખે છે; પણ એ મહાત્માના શરીરને પવિત્ર સમજીને શરીરને-મૂર્તિને વિશેષ મહત્ત્વ આપે છે. અરે ભોળા લોકો ! એ મહાત્માઓને એમના દેહની તો જરાયે કિંમત નહોતી. ઈસુ ખ્રિસ્તના અંતિમ લોજનસમયે ખ્રિસ્તે “માઈ માંસ ખા અને માઈ રક્ત પી” એમ કહીને પોતાના દેહનું બલિદાન કર્યું છે. બધા આજ દ્રષ્ટાઓએ તથા અન્ય તારકપ મતાતા મહાત્માઓએ આવોજ ઉપદેશ કર્યો છે. એ મહાત્માઓ તે સર્વ શરીરોમાં, પદાર્થોમાં, પ્રાણીમાત્રમાં ઈશ્વરદર્શન પામતા હતા અને દેહ-ધાસ્યથી મુક્ત કરવાનો ઉપદેશ આપતા હતા. તેઓ તમને એ શરીરના અવરતો-શરીરભાવથી પર થવાને બોધ આપી ગયા હતાં તમે તે તેમજ ઉપદેશોપરજ પગ મૂક્યો, પણ શરીરને-મૂર્તિને પૂજના નહિ કર્યો !

વ્યક્તિલેહને ભૂલી જઈને અંતર્યામી ઇશ્વરનાં દર્શન કરે. ખ્રિસ્ત અને કૃષ્ણ જેવા કોઈ મહાત્મા દેહ ધારણ કરી ગયા હોય, તો તે તમારા શરીરમાં અત્યારે પણ હયાત છે; માટે તેમને પણ સજીવન ખ્રિસ્ત-કૃષ્ણ બને.

આજકાલ તો બહુધા એમ બને છે કે જેઓ પોતાના કુદ્ર અહંભાવને-જીવલાવને-દેહલાવને જડલાવને છોડવા નથી ઇચ્છતા, તેઓ કૃષ્ણ જેવા મહાત્માને પણ જડ બનાવે છે. ઇશ્વરને મૂર્તિમાન બનાવી મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરાવે છે. પોતાની ભૂતતને ઇશ્વરત્વ ન આપતાં, પોતે ઉન્નત ન બનતાં, ઇશ્વરને મનુષ્ય બનાવી, સ્વર્ગમાંથી તેને નીચે ઉતારી પાડે છે.

આ પ્રમાણે લોકો ધર્મશ્રદ્ધાનો વિપરીત અર્થ કરે છે. તેઓને અનેક પ્રકારે વિષયપંકમાંજ રહેવાની ટેવ પડેલી છે, તેથી તેમના અજ્ઞાને તેમને ધાર્મિક શ્રદ્ધાના ઉચ્ચ આશયોનો પણ સ્થૂળજ અર્થ કરતાં શીખવ્યું છે.

એક લક્ષ્મી અમલદારનો એક સ્ત્રીપર પ્રેમ હતો અને એનો ઉપરિ પણ એ સ્ત્રી પોતાને પ્રાપ્ત થાય તો સાઈ એમ સમજતો હતો, તેથી તે પશું એને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્ન કરતો હતો; પણ એ સ્ત્રીનો પેલા કનિષ્ઠ અમલદાર ઉપરજ પ્રેમ હતો. એકવાર પેલો કનિષ્ઠ અમલદાર થોડી રજા લઈને પોતાને વતન ગયો. પેલી સ્ત્રીને ત્યાં જઈને લગ્ન ગોઠવવાની આ ઉત્તમ તક ઝાળી, તેથી તે પણ ત્યાં ગઈ અને તેને વધારે રજા મંગાવવા માટે લલામણ કરી. પેલા ઉપરિને આ બધી વાતની ખબર પડી ગઈ અને તેથી સમજી ગયો કે આ વધારે રજા લગ્નની ગોઠવણ કરવા માટેજ મંગાવી છે. એથી ઉપરને ઇર્ષ્યા આવી અને રજા નામંજુર કરી, ઉતાવળમાંજ “જલદી નોડાઈ જાઓ” એવો એ પ્રકારના અર્થ નીકળે એવો તાર કર્યો. આ તારને અર્થ, જલદી નોડરીપર નોડાઈ જવું, એવો સમજીને એ અમલદાર તો મહુજ નિરાશ થયો. એને ત્યાં રહેવાની તો પ્રબળ ઇચ્છા હતી; પણ નોડરીમાં નોડાઈ જાઓ એવો તાર વાંચીને તે ખિન્ન થઈ ગયો. એટલામાંજ પેલી સ્ત્રી ત્યાં આવી પહોંચી; અને તેને નિરાશ અને ઉદાસ હોવાનું કારણ પૂછ્યું. એણે તરતજ પોતાના ઉપરિને તાર દેખાડ્યો. એ વાંચીને એ સ્ત્રીને તો બહુ આનંદ થયો. એણે બહુ દસતેયરે પેલો તાર વાંચીને કહ્યું:—“તમે શામાટે ઉદાસ થાઓ છો? આમાં તો આનંદ પામવાનું છે. આ તો મુખના સમાચાર છે.” આમ કહીને તે જલદી જલદી ચોરડીમાંથી બહાર નીકળવા જતી હતી, એટલામાં પેલા અમલદારે પૂછ્યું:—“અરે! આટલી બધી ઉતાવળ

સેતમે મૃત્યુજ અનુભવો છો, લક્ષ દર્શને સાંભળો અને જીને આચારમાં મૂકો. આ નિયમનો કોઈ ભંગ કરી શકવું નથી. હવે સંદેશ શું છે ? સાંભળો:- જે લોકોની એમ ઇચ્છા હોય કે અમારી પૂજા થાય, જેઓને માન લેવું હોય, તેઓએ પહેલાં સૂળીપર ચડવું જોઈએ. સૂળીપરની ચાતના સહેલી જોઈએ. ખ્રિસ્ત, બુદ્ધ, સોક્રેટિસ, જુનો, એ બધાએ પહેલાં ત્રાસ ભોગવ્યો છે; ત્યાર પછીજ બધું જગત તેમની પૂજા કરે છે. હિંદુસ્તાનમાં હજારો મહાપુરુષોએ આત્મભોગ આપ્યા છે ત્યારેજ તેઓ પૂજાય છે. એ મહાત્માઓએ પહેલાં કિંમત આપી છે ત્યારેજ પછળથી માન મેળવ્યું છે.

જગતના લોકોને તો પહેલાં વસ્તુ જોઈએ છીએ અને કિંમત આપતાં હવ નથી ચાલતો; પણ યાદ રાખજો કે કિંમત આપવીજ પડશે. આ નિયમ અચલ, અપરિહાર્ય અને વાસ્તવિક છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યને પૂજા કરાવવાની ઇચ્છા થાય છે. પૂજાનો અર્થ પ્રેમ, માર્ગ અને સત્કાર એવો થાય છે; સર્વને પ્રેમ મેળવવાની મરજી હોય છે. ખુશામતિવાનાં ટોળેટોળાં આસપાસ વીંટાય એ માણસને ગમે છે. આ સંસારજનના આપથી સૌ થોડુંક પણ પીઠાય છે; આ દંભી દેહપ્રીતિજ તમારા આત્મ-દેવની વિસ્મૃતિ કરાવે છે; પણ આવી પૂજાનો હિપલોગ પણ કિંમત આપ્યા વિના પ્રાપ્ત થતો નથી. આ નિયમથી કોઈ બચવા પામ્યું નથી. ખ્રિસ્ત, બુદ્ધ અને કૃષ્ણ જેવા મહાત્માઓની પણ એણે દરકાર કરી નથી, તો બીજાનું તો શું ગણું ? નેપોલિયન, વોશિંગ્ટન, ન્યૂટન એ બધાએ કિંમત આપી છે. ન્યૂટનનું જીવનચરિત્ર તપાસ્યો તો માલુમ પડશે કે એ ઘણીવાર ખાવું જૂલી જતો. આ નિયમને કોઈ બંધિતની ખરવા નથી. પાપી, સાધુસંત, તત્ત્વજ્ઞ સર્વને સમાનદષ્ટિથી એ નિયમ જુએ છે. તમારા શરીરપર એ મહેરબાની કરી તેને જતું મૂકશે એવા મહાન તમે કયાંથી ચર્ચ આપ્યા ? ત્યાં અપવાદ તો છેજ નહિ. જગતમાં માન લેવું હોય, બીજાઓનો પ્રેમ ગમતો હોય, પૂજા કરાવવાની ઇચ્છા હોય, બીજાની ખુશામત ગમતી હોય, સૌની પ્રીતિ મેળવવી હોય, તો પ્રથમ તેની કિંમત અવશ્યમેવ આપવીજ પડશે.

"જ્યુએસ" નામના એક નાટકમાં એક યાદુદણ નાયકાની એવી ઇચ્છા હતી કે જોસફ તેનું સન્માન કરે-જોસફ તેને પ્રેમ કરે; પણ તેણે પહેલાં

દિંમત આપી નહિ. તેને બેસક પાસેથી પાછળથી માન મળ્યું હતું; પણ તેને દિંમત બહુ ભારે આપવી પડી હતી. અત્યંત ત્રાસ વેઠવો પડ્યો હતો, પાંચ વર્ષ વિરહની બેડી પહેરીને તેને ભટકવું પડ્યું હતું. અત્યેક નાટક અથવા ન વલકથાનાં નાયકનાયિકાને મળેલો અનુભવજ જગતના ઇતિહાસમાં પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અજ્ઞાનની શિક્ષા સહેલીજ પડે છે. આ કુદ જીવભાવને અર્થભાવને ગાળી નાખવો એજ મહાન માર્ગ છે. ત્યારેજ તમને બધા મત અને સત્યપ્રીતિનું જ્ઞાન થશે.

તૃષ્ણાને મતોપવાનો માર્ગ ત્યાગ કરીને નિઃસ્પૃહ બનવું એ છે. કારત્તી ભાષામાં મતલબ શબ્દના એ અર્થ થાય છે. એક ધ્વજા અને બીજો ન માગ. જે વાસનાઓ તમારામાં ભરી હોય તે તૃપ્ત કરવા માટે તમારે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, તૃષ્ણાઓથી-વ્યકિતભાવથી-દેહભાવથી પર પડો.

પતંગને દીપકપર અત્યંત પ્રીતિ હોય છે. એ પ્રીતિના પરિણામમાં તેને પોતાનો આત્મલોગ આપે છે. આ આત્મલોગ એ પ્રેમનું સ્વાર્થીય છે; પ્રેમનું અદ્વૈત છે. તમે એમ માનતા હશે કે પતંગો પોતાના અપ્રતિમ પ્રેમને કીધે દીપકમાં પડીને બળી મરતાં હશે; પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. એ દીપક પડેલાં પોતે બળે છે ને પછીજ બીજાને બાળવા-મસ્મીયુત કરવા સમર્થ થાય છે.

તમે પણ આ દેહવાસનાથી પર પડો, આ વ્યકિતત્વને—અદાનાવને આજી મુકો; એનો નાશ કરો; ત્યારેજ તમારી મુક્યા પ્રાપ્તિ સિદ્ધ થશે; ત્યારેજ તમારા પર માનનો વર્ષાક વરસશે; ત્યારેજ તમારાં તુષ્ટાનાં પાપ તમારી સેવા ને પૂજા કરશે. અદાકારને મારો, સ્વાર્થીનો ત્યાગ કરો એમ કદિશામાજી થી કશું બનવાનું નથી; કહેવું સહેલું છે પણ કરવું વિદ્ય છે, એનાં આચરણમાં મુક્યા વિના સિદ્ધિ નથી.

[illegible][illegible]

નહિ શીખી શકે; એ વિધિને સ્મરણશક્તિમાં રાખી મૂકવાથી શુદ્ધાકાર કરી શકાયે નહિ. તેણે એ વિધિનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એ નિયમને કુખ્યાત કરવાથી કયો ફાયદો નથી. ગણિત વિષય શીખવો હોય તો તેના હિસાબ આપણે ગણતાં શીખવા જોઈએ. જ્યાંસુધી આપણે હજારો દાખલા ન અણી દાઢીએ ત્યાંસુધી મૂલો કરતાં બચી શકતા નથી. એવીજરીતે ‘સ્વાર્થ-ત્યાગ કરો’ ‘અહંભાવ ત્યજો’ એવા આદેશ યાદ રાખવાથી કશું બળવાનું નથી. તમારી દિનચર્યામાં એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. ઉઠતાંબેસતાં, હરતાં-ફરતાં, તમારે એ નિયમપર ચિત્ત એકાગ્ર કરવું જોઈએ. સ્વાર્થ-ત્યાગનું તત્ત્વ આચરણમાં મૂકવું જોઈએ; એટલા માટે વિવેક અને સતત અભ્યાસની આવશ્યકતા છે.

રામ જ્યારે ગણિતશાસ્ત્રનો પ્રોફેસર હતો, ત્યારે લખ્યા વિના મોટેજ હિસાબ ગણી શકતો. તેનું કારણ શું ? માત્ર અભ્યાસ. આવીજ રીતે તમારું બહુતર માત્ર તમારા હૃદયમાંજ ન રહેવું જોઈએ. વેદાન્તની શાળા તમારાં હૃદયમાંજ ન સમજી લેવી જોઈએ. હુકાન, રસ્તો, ઘરમંદિર, અભ્યાસનો કોરડો, દિવાનખાનું, લોજનગૃહ, સર્વ વેદાન્ત શીખવાની શાળા છે. સત્ય-નો-ઉત્પત્તનો સાક્ષાત્કાર કરવાનાં બધાં મંદિરો છે. અહિં તમારે તમારા હિસાબ બહુવાના છે.

રામ જ્યારે વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે એક દહારો એક પુસ્તક વાંચતો વાંચતો રસ્તે ચાલ્યો જતો હતો. એક માણસે આવીને સહજ હસતાં હસતાં પૂછ્યું:— “વાહ, અહિં શું કરો છો ? આ કાંઈ નિશાળ નથી. પુસ્તક ફેંકી દઈને જટ ચાલવા માંડો.” રામે ઉત્તર આપ્યો:—“સમસ્ત જગત મારી નિશાળ છે.” આપણી શાળા દષ્ટિ એનું હવે રામને બહુ ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે.

વેદાન્તને રોજ આચરણમાં નહિ મૂકો તો શું ઉપયોગ કર્યો ? પુસ્તકો પ્રાપ્ય અને કંસારીકીકાને ખાવામાટે અભરાઈ કે કળાટમાં મૂકીને તે સડી ભય એવા વેદાન્તનું જરાયે દામ નથી. તમારે એ વ્યવહારમાં મૂકવું જોઈએ. વેદા-ન્તને અગ્નિ-જ્ઞાનાગ્નિ કેંદ્રમાં આવે છે. એ વેદાન્તથી તમારાં દુઃખ ને ત્રાસ દૂર થાય, તો એ જ્ઞાનાગ્નિ સામાન્ય અગ્નિ કે જે જન્મ પકાવે છે, તમારું હૃદય સંતોષે છે, તમારી ચરદી દૂર કરે છે, તેની સાથે પણ એની તુલના ન કરી શકે અને તમારા દુઃખભાર હલકા ન કરી શકે, તો તેને લાવ માન

ઉદારતા

(રામની એક સાદી નોંધપોથીમાંથી)

લોકો ખડુ અવિવેકીયણે કામુ કરતા હોય એમ જણાય છે. તેઓ તદ્દન અનિશ્ચિતપણે અને ગાંડરિયા પ્રવાહની પેઠે વ્યવહાર કરે છે. પોતાનું હિત શેમાં છે એનું તો કશુંયે ભાનજ તેમનામાં દેખાતું નથી અને તદ્દન અસ્થિર દેખાય છે તેનું કારણ શું ? કારણ એજ કે સંસાર એક સ્વપ્ન સિવાય બીજું કશું છેજ નહિ. સ્વપ્નના પદાર્થોમાંથી નિઃસારતા, મિથ્યાભાસ, અસ્થિરતા અને અપલ રૂપદેખાઓ સિવાય તમે બીજા શાની આશા રાખવાના હતા ?

x x x x x
જીવનમુક્ત એ પુરુષ છે, કે જેનામાં સાધારણ અને ક્ષણિક આવેગોનો અભાવ હોય.

જે મનુષ્યના ચિત્ત ઉપર હાનિ, લાલ, મિત્રોની સંમતિ, વિરોધીઓના આક્ષેપ અને આકસ્મિક સમાચાર અસર કરે છે, તે નેતા અથવા માર્ગ દર્શક થવાને અયોગ્ય અને અસમર્થ છે. એ પોતેજ હજી ભયાનક સ્થિતિમાં છે

લા ઇલા હા ઇલલિલલાહ

x x x x x
જ્યાંસુધી ઉદારતા આપણે માટે સ્વાભાવિક નથી થઈ જતી, ત્યાંસુધી આપણે ઇશ્વરનો અનુભવ કરી શકવાનાજ નથી. સંકુચિત મનવાળાને માટે પરમાત્માના અનુભવની આશાજ નથી. કૃપણ ચિત્તવાળાને શાન્તિજ નથી; અને વળી આ બાહ્યસંબંધો તો આપણને એવા વિચારવમળમાં ફેંકી દે છે કે આપણે પરિછિન્ન (નામરૂપની) સીમામાંજ બંધાતા જઈએ. ઉદારતાજ આપણો નિયમ અથવા સિદ્ધાન્ત હોવો જોઈએ; છતાં પણ સંસાર તો આપણામાં એનાથી વિરુદ્ધભાવોજ ઉત્પન્ન કરાવ્યા કરે છે. ત્યારે એનું સમાધાન કેવી રીતે કરવું ? ઉદારતાજ આપણા ચરિત્રનો નિયમ હોવો જોઈએ; અને એનું પણ આપણે ત્યારેજ પાલન કરી શકીએ તેમજ દૃઢતાપૂર્વક એને ખીલવી શકીએ કે જ્યારે પ્રતીત થતાં બાહ્ય નામરૂપોને અંતઃકરણપૂર્વક અસ્થિર માનીને આપણે તેમના મૂળ સ્વરૂપમાં ઇશ્વરનું દર્શન પામતાં શીખીએ.

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

સૌંદર્ય

આવો હું તમને ઇશ્વરનાં દર્શન કરાવીશ.

પેલી નિર્દોષતાની ઘડેલી મુખમુદ્રા ભણી દ્રષ્ટિ કરો; એજ સૌંદર્ય છે. નિર્દોષતા, ત્યાગ, આશ્ચર્ય, ઉદાસીનતા અને ઈદ્રિયસંયમજ એ સૌંદર્યને ઉત્પન્ન કરે છે. આધ્યાત્મિક અથવા આધિભૌતિક આકર્ષણ પણ હમેશાં નિર્દોષતા અથવા સરલતાના પ્રભાવમાંજ હોય છે. શ્વેત પ્રકાશમાંથી નીકળતા રંગોની મનોહરતા પણ પૂર્ણ ત્યાગ અને આત્મસમર્પણ ઉપર આધાર રાખે છે. જે રંગને આપણે કોઈ પદાર્થનો માનીએ છીએ, એ રંગ એ પદાર્થના ત્યાગનુંજ પારણામ છે. શ્વેત અથવા પ્રકાશવાન પદાર્થ જધાય રંગનો ત્યાગ કરેલો હોય છે.

પ્રેમપાત્ર થવું એ પણ બાળકની પેઠે સત્તાલોભવિનાની ભાવનાના પ્રભાવમાંજ થવાય છે.

ત્યારે હવે એ દ્રષ્ટિમિન્દુથી તમે પ્રત્યેક પદાર્થ નિહાળો. મૂળ વસ્તુપર દ્રષ્ટિ ફેંકો; અને જ્યાંમુખી પદાર્થના બાહ્ય સૌંદર્ય અને રૂપની મર્યાદા તૂટીને ઈશ્વરમાં પરિસમાપ્તિ પામે, ત્યાંમુખી એ પદાર્થમાં ધ્યાનસ્થ રહો. માર્ગમાંજ અધઃપતન પામે તો તમને ધિક્કાર છે !

જેવી રીતે કોઈ મનુષ્યનો આપણે સત્કાર કરીએ ત્યારે કોઈવાર એના રૂપગુણપર મુગ્ધ થઈને તેના મૂળ આધ્યાત્મિક સૌંદર્યને વિસરી જઈએ છીએ; તેવીજ રીતે જે પદાર્થને આપણે મૂર્ખતાથી સુંદર પદાર્થ સમજી લઈને તેના બાહ્ય સૌંદર્યમાં ચિત્તને આસક્ત કરીએ છીએ, ત્યારે તેના બાહ્ય સૌંદર્યને પણ હનિ-અપમાન પહોંચે છે.

સ્વાર્થ અથવા સત્તાની ભાવનાના ત્યાગવગર પારદર્શકપણું (નિર્મળતા) ઉત્પન્ન થાય છે. કે ઈ પણ સદેશ્વર સત્તા જમાવગનો લેલ સ્વાધી ઉલટા તમે પોતાનેજ દુષ્ટ બતાવી મૂકો છો; અને જેવી રીતે નમે પોતાજ ખાટા

જોદી તેમાં પડો છો. એવી રીતે તમારી જાતને -
પદાર્થને તમે ન ધિક્કારો, એનાથી પર દૃષ્ટિ કરી
નામરૂપના અનિત્ય પડદાને ચીરી નાખો, આરપા
રહેલા રામનાં દર્શન કરો.

સાંસારિક બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોના સમાજબંધા
સંગઠનના યથેચ્છ પરિશ્રમ તો “ટાંડના સ્ટુડન્ટસ”
ક્રમાં વિદ્યાર્થીઓને અવાસ્તવિક અને પરાણે શી
જેવાજ નિરર્થક અને નકામા છે. જો બાળક જીવતું
રતું બંધારણ તો એની મેળે સ્વાભાવિકજ બંધાતું
તમારે તો માત્ર જીવવાનું છે-અર્થાત્ ઇશ્વર સા-
ગાળવાનું છે. જો એ પ્રકારનું જીવન જીવશો તો ત-
જોનાં બંધારણ એની મેળેજ નિયમિત અને વ્યવ-

જ્યારે તમે આ સાંસારિક મનુષ્યો પ્રતિ સ-
વલણ રાખો છો અને તેઓની શરતો કબૂલ
તમારે પેલા ઇશ્વર સાથે શામાટે સહાનુભૂતિ-
એ પણ બિચારો બહુ ગરીબ છે; કેમકે એના પોતા
બીજું કોઈ અને કર્તવ્ય નથી; અને એપણ (માતાપિ

સમાપ્ત

શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાથીલવન-લાવનગર તરફનાં પુસ્તકો

- ૧-આપણા દેશનો ઇતિહાસ—પ્રથમ પુસ્તક—લે. તૃસિંદ્રપ્રસાદ કાલિદાસ બટ. કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૮૩, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય ૦૮
- ૨-આપણા દેશનો ઇતિહાસ—દ્વિતીય પુસ્તક—લે. ઉપર પ્રમાણે. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૯૦, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય ૦૮
- ૩-પરિચય પદ્ધતિ—(સંસ્કૃત ભાષા શીખવાની) લે. ઉપર મુજબ. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૨૯, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૪-શરીરવિકાસ—કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૨૪૦, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય ૧)
- ૫-વાર્તા હોનારને—લે. ગિજુભાઈ. કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૧૬. મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૬-ભાગવાર્તા—લે. ગિરિનથાંકર ભગવાનજી બધેકા. કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૭૯, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૭-ધર્મભાષ્યોનાં ચરિતો—લેખક—ઉપર પ્રમાણે. કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૧૬૮, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૮-દેહલાંઝેક રોત્રો—સંપાદક તથા પ્રકાશક—તૃસિંદ્રપ્રસાદ કાલિદાસ બટ. કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૪૭, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૯-ભાગવાર્તા ભાગ ધીમે—સંપ્રદેશી—ગિજુભાઈ. કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૮૦, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું. મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૧૦-ભાગવાર્તા ભાગ ધીમે—સંપ્રદેશી—ગિજુભાઈ. પૃષ્ઠ ૯૨.
- ૧૧-કૈલાસ માનસસરોવરદર્શન—અનુ. ગિરિનથાંકર ભ. બધેકા. કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૧૮૬, ઝેજ કાગળ, મધ્યમ પૂંકું, મૂલ્ય ૦૮
- ૧૨-વિદ્યાધી—કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૨૫૬, સાદું પૂંકું, ઝેજ કાગળ. મૂલ્ય ૧૮
- ૧૩-તથાગત—લેખક—હરિશંકર દુ. ત્રિવેદી. કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૬૪, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું. મૂલ્ય ૦૮
- ૧૪-ગુજરાતી કવિતા—પ્રથમ વર્ષ—મં. હરિશંકર દુ. ત્રિવેદી અને ગિરીશ. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૫૩, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૧૫-ગુજરાતી કવિતા—અનુર્થ વર્ષ—કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૬૮, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૧૬-ભગવાન ભુદ—લે. ગિરિનથાંકર ભગવાનજી બધેકા. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૭૧, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું. મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૧૭-સંસ્કૃત મુખાપિતો—સં. તૃસિંદ્રપ્રસાદ કાલિદાસ બટ. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૧૬, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય ૦)ના
- ૧૮-સંસ્કૃત મોહનમદ પયગંબર—લેખક તૃસિંદ્રપ્રસાદ કાલિદાસ બટ. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૭૨, ઝેજ કાગળ, સાદું પૂંકું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

૧૮-શિક્ષક અને શિક્ષણ—લેખક—વિદ્યાર્થીભવનનું અધ્યાપકમંડળ. કદ ૫x૭૧, પૃષ્ઠ ૪૮૦, પાકું પૂઠું, ઝેલ કાગળ, મૂલ્ય રા

૨૦-મુંદર ભેટ—લે. ગિરિનશંકર ભગવાનજી બધેકા. કદ ૫x૬૧, ૧૪૪, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૦ા

૨૧-સંસ્કૃત પ્રથમ પુસ્તક—યોજક નૃસિંહપ્રસાદ કાલિદાસ ભટ્ટ. કદ ૫x૧ પૃષ્ઠ ૧૨૬, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦ા

૨૨-સંસ્કૃત દ્વિતીય પુસ્તક—યોજક નૃસિંહપ્રસાદ કાલિદાસ ભટ્ટ. કદ ૫x૧ પૃષ્ઠ ૧૧૩, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

૨૩-વાચનમાળાના કેટલાએક સિકાંતો—લે. ગિજુભાઈ. કદ ૬ાx૮૧, ૧૨, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

અન્ય સંજ્ઞાનો તરફનાં પુસ્તકો:-

ઐતિહાસિક વાર્તામાળા—(મોગલવંશ) યોજક નાણુકલાલ નંદલાલ ચૌક: પ્રકાશક ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ. કદ ૫x૭૧, પૃષ્ઠ ૧૮૬, ઝેલ કાગળ પાકું પૂઠું. મૂલ્ય ૦ા

હિમાલયની યાત્રા

આત્મકથા
નારાયણનીતિ

} લેખક અને પ્રકાશક—નારણજી પુરુષોત્તમ સાંગાદ
—કે. ચાવના બિલ્ડીંગ, બી.ડી બનર, મુંબઈ. ૬
કમાં પૃષ્ઠ ૩૨, મૂલ્ય ૦

મનોબળ યાને યોગોપચાર—અનુવાદક અને પ્રકાશક સોમેશ્વર કીકાલ દેસાઈ. અગ્રામા. કદ ૫x૬૧, પૃષ્ઠ ૩૨, મૂલ્ય ૦

તારણહાર—પ્રકાશક કેશવલાલ નગીનદાસ શાહ. માણસા. પૃષ્ઠ ૧૬, અમૂલ યજ્ઞોપવીતરહસ્ય—લેખક તથા પ્રકાશક મગનલાલ મુગટરામ ભટ્ટ, નાદો કદ ૫x૬૧, પૃષ્ઠ ૧૬, મૂલ્ય ૦)

નૈવેદ્ય—(કવિ રવીંદ્રનાથની ગાથા) અનુવાદક નરસિંહભાઈ ધશ્વરભાઈ પટે આણંદ, પૃષ્ઠ ૧૦૦, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦ા

પ્રાચીન કાવ્યસુધા—ભાગ ૧લો તથા ૨લો—પ્રકાશક શેક પુરુષોત્તમ વિશ્વા માવજી. મુંબઈ. કદ ૪x૭૧ પૃષ્ઠ ૧૩૨ અને ૧૫૬, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂં દરેકનો રૂ. ૧

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા—(ગદ્યમાં પ્રશ્નોત્તરરૂપે રહસ્યસાહત) અનુવાદક તં પ્રકાશક માધવરામ હરિનારાયણ વ્યાસ. બારડોલી. નાનાં પૃષ્ઠ ૪૨૪, ઝેલ કાગળ પાકું પૂઠું. મૂલ્ય ૦ા

શ્રીશંકરાચાર્યવેદાંતવચન તથા વેદાંતકોશ—અનુવાદક અને પ્રકાશક-ઉપમાળી. નાનાં પૃષ્ઠ ૩૫૬, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૦ા
વેદાંતસિકાંત અથવા સરળ પંચદશી—અનુવાદક અને પ્રકાશક-ઉપર પ્રમાણે નાનાં પૃષ્ઠ ૩૮૩, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૦ા

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા—સમસ્તોક્તી-પ્રકાશક-દ્વંસરાજ પ્રાગજી દાકરશી. મુંબઈ.
કદ પાખળ, પૃષ્ઠ ૨૦૬, સાદું પૂઠું, વિનામૂલ્ય.

કહી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદનો અહેવાલ અને નિબંધસંગ્રહ—પ્ર૦
પરિષદના મંત્રીઓ, કદ ૬૧૧x૧૦, પૃષ્ઠ ૬૭૨, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૩)
શ્રીમદ્ભાગવતપ્રવેશિકા—લે૦ મૂળસંકર દેવજીરામ ચાત્રી. પ્ર૦ બાઇ-
ચંદ માણેકચંદ શાહ. મોહાસા. કદ ૫x૬૧૧, પૃષ્ઠ ૩૩૪, ઝેલ કાગળ, પાકું
પૂઠું, મૂલ્ય ૧)

સરગુરુ કચીર સાહેબ વ સર્વાજ્ઞત પંડિતકી ગાદી—(દિંદી) પ્રકાશક
મણિલાલ મુલસીદાસ મહેના. વડોદરા. કદ પાખળ, પૃષ્ઠ ૨૭૬, ઝેલ કાગળ,
સાદું પૂઠું. મૂલ્ય લખ્યું નથી.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા—ગુજરાતી સરલાચં. પ્રકાશક ચા. હરિદાસ નંદવજી.
મુંબઈ. કદ પાખળ, પૃષ્ઠ ૧૨૮, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, વિનામૂલ્ય.

પરદેશી ખાંડથી થતું લુકશાન—પ્રકાશક ચાહ હરખચંદ મોતીચંદ. ચોર-
વાડ. નાનાં પૃષ્ઠ ૧૨, ૨૨ કાગળ, મૂલ્ય સદુપયોગ.

ગુપ્તનો મદામન્ન—લે૦ હમ્મરબાઇ જવાભાઈ. પૃષ્ઠ ૭૪, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦
મનકામના પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ—લેખક અને પ્રકાશક—પ્રભુચંકર નરભેરામ
વાસ. સુરત. કદ ૭x૧૪, પૃષ્ઠ ૧૭૦, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૨)

ખાદીની પ્રસાદી—લે૦ મણિલાલ પ્રાગજી દેસાઈ. મુંબઈ. કદ ૫x૭૧, પૃષ્ઠ
૧૮૪, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૧)

સિંદૂરપ્રકર કિંવા સ્ક્રિપ્તચક્રતાવલિ. પ્રયોજક તથા પ્રકાશક—માવજી દામજી
શાહ. મુંબઈ. કદ ૫x૬૧૧, પૃષ્ઠ ૬૪, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦/-

અખૂર જીવનદોરી—લેખક ચંદુભાઈ જોશીનંદામ. પ્રકાશક યુર્ગાનર કાપો-
લ. સુરત. કદ ૫x૬૧૧, પૃષ્ઠ ૨૦૨, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૧)

વિવિધ દેશની સ્ત્રીઓ અને તેમના રીતરિવાજ—લેખક અને પ્રકાશક—મણીદા-
ભાઈ વિષય ભુધંકર. મુંબઈ. કદ ૫x૭૧, પૃષ્ઠ ૧૧૪, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું,
મૂલ્ય ૧)

દમયંતીચરિત્ર—(સમિત) લેખક અને પ્રકાશક—મદાસંકર સોમેશ્વર પાઠક.
પણેડિયા. કદ ૫x૭૧, પૃષ્ઠ ૭૪, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦/-

રીફ્લેક્શન ઓન ગુમન—(અનેજી) લેખક મહેન્દ્રનાથ દત્ત. કલકત્તા. કદ
૫x૭૧, પૃષ્ઠ ૧૧૧, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૧)-

ભાચનો પારમ—પ્રકાશક નગીનદામ મંજારામ, સુરત. કદ ૫x૬૧૧, પૃષ્ઠ
૨૪૬, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૨)

આયોગ્યરેકાર—લે૦ જયચંકર શ્રેયસંકર શુક્લ. રાહર. કદ ૫x૮૧, પૃષ્ઠ

બોધદાયક જીવનચરિત્રો

કાઉન્ટ ડૉલ્ફરસ્ટોયનું જીવનચરિત્ર...	... ૬૨૦...	પાાX૮	...૨ાા	...૦ાજ
સ્વામી રામતીર્થ (ચોથા ગ્રંથરૂપે)	... ૬૪૦...	પાાાX૮ા	...૨ા	...૦ાજ
સ્વામી વિવેકાનંદનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર	... ૭૪૦...	પX૬ાાા	...૨ાા	...૦ાજ
જગતનો મહાન પુરુષ (મં ગાંધીજી)	... ૩૫૦...	"	...૧ા	...૦ાજ
મહાન નેપોલિયન	... ૮૪૦...	પાાX૮	...૩)	...૦ાજ
સમ્રાટ અકબર-નવી આવૃત્તિ...	... ૩૫૨...	પાા X ૮ા	...૧ા	...૦ાજ
શ્રી શિવાજી છત્રપતિ-નવી આવૃત્તિ	... ૫૪૪...	પાાા X ૮	...૨ા	...૦ાજ
વીર દુર્ગાદાસ (વાર્તારૂપે)-નવી આવૃત્તિ	... ૨૪૦...	પા X ૭ા	...૦ાાા	...૦ાજ
ભારતના સ્ત્રીરત્નો ગ્રંથ ૧ લો	... ૨૧૦૦...	પાાાX૮ા	...૬)	...૧ાજ
" " ૨ જો			દરેક ભાગના છૂટકે ૨ાા ...૦ાા	
" " ૩ જો				

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો માટે બોધપ્રદ સાંભાજીક વાર્તાઓ

હુંકી વાર્તાઓ ભાગ ૧, ૨, ૩, ૪ થોડા સમયમાં બહાર પડશે.				
હુંકી વાર્તાઓ-ભા. ૫ મો-૨૮ વાતો	... ૩૦૪...	પX૬ાાા...	૦ાાા	...૦ાજ
હુંકી વાર્તાઓ-ભા. ૬ છો-૨૭ વાતો	... ૩૬૦...	"	...૧ા	...૦ાજ
હુંકી વાર્તાઓ-ભા. ૭ મો-અનેક વાતો	... ૩૫૦...	"	...૧ાા	...૦ાજ
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી	... ૧૬૮...	૪X૭ાા	...૦	...૦ાજ

બાળકો માટે ખાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૮ ખરા અનેલા બનાવો...	૧૨૮...	પX૭ાા	...૦ાજ	...૦ાજ
બાળસદ્બોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ...	૧૧૨...	"	...૦ાાા	...૦ાજ
બાળકોની વાતો-૨સિક વાતચીતરૂપે ૨૧ પાક...	૯૬...	પX૬ાાા	...૦ા	...૦ાજ
દુઃખમાં વિઘ્નહયાસ-સચોટ સાચા દર્શિતા	... ૯૦	પાાX૮	...૦ા	...૦ાજ
સુબોધકનીતિકથા-૧૫૨ બોધદાયક નાની વાતો	૧૮૪...	પાX૭ા	...૦ાજ	...૦ાજ

ભગવદ્ગીતા, પંચરત્નગીતા, ઈત્યાદિ

	કદ ઈંચ	સાદું પૃંકું	પાકું પૃંકું	પોસ્ટેજ
ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી સરળ ટીકાસહિત	૩ાાX૫ા	૦ાજ	૦ાજ	૦ાજ
" હિંદી અથવા મરાઠી ટીકાસહિત	"	૦ાજ	૦ાા	માફ
ભગવદ્ગીતા-મૂલમાત્ર-નાના અક્ષરમાં	૩ાાX૫ા	૦ાજ	...	"
" " મધ્યમ અક્ષરમાં	"	૦ાજ	૦ાજ	"
" " મોટા અક્ષરમાં	પાX૭ા	૦ાાજ	૦ાાાજ	"
પંચરત્નગીતા-મૂલમાત્ર-નાના અક્ષરમાં	૩ાાX૫ા	૦ાજ	૦ાજ	"
" " મધ્યમ અક્ષરમાં	"	૦ાા	૦ાાજ	"
" " મોટા અક્ષરમાં	પાX૭ા	૦ાાાજ	૧ાજ	"

વિવિધ વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો પૂરાં પાડનારી, આખા હિં
સર્વથી સસ્તી અને ૧૫ વર્ષથી ૫૦૦૦ પ્રતમાં નીકળતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા-વે વર્ગમાં

એમાં 'ચાલુ' અને 'નવીન' એવા બે વર્ગ હોઈને તે 'પહેલાં' .
તથા 'બીજો વિભાગ' એવા નામથી પણ ઓળખાય છે.
પ્રત્યેક વર્ગ દીઠ દરવર્ષે ૫૫૫ X ૮૮ અને ૫ X ૬૮ના કદનાં ૧૫
પૃષ્ઠનાં ઉત્તમ પુસ્તકો માત્ર રૂ. ૪ માં અને પાકાં પૂઠાં
સાથે રૂ. ૫ માં મળે છે. પોંખાક, અને વર્ગના
મળીને રૂ. ૭ અને પાકાં પૂઠાં સાથે ૯)

ચાલુ વર્ગ અથવા પહેલા વિભાગનાં સં. ૧૯૮૧ નાં પુસ્તકો:
હામતીયા ભાગ ૧૨-૧૩ મો તૈયાર છે. (પૃષ્ઠ ૬૪૦) ચોમતત્ત્વ છપાયા છે. બીજા
પ્રત્યાગ્રહ અને અસહકાર, કુંડી વાતોનો નવો ભાગ, દર્શનસંગ્રહ, રાગોરકૃત વ.
જેમ્સ એમનનાં પુસ્તકો, ભારતીય નીતિશાસ્ત્રો અને સ્વામી વિવેકાનંદનો યો
એમાંથી તેમજ વધુ પસંદગી જારી રહી તેમાંથી પણ નીકળશે.

નવીન વર્ગ અથવા બીજો વિભાગ-આ વર્ગ સંવત ૧૯૮૧થીજ શરૂ
હો દોષ પ્રીતમદામની (પ્રસિદ્ધ તેમજ અપ્રસિદ્ધ) વાણીનું પૃષ્ઠ ૫૦૦નું પુસ્તક
ચૂક્યું છે અને દરે પછીનીયત્રીમાનાં તેમજ બીજાં નકી થશે તે તે પુસ્તકો
જીવનચરિત્રો:—સુપ્રસિદ્ધ સ્વામી ભાસ્કરાનંદસરસ્વતી, મદ્દાન ગૌરાંગનું
ચરિત્ર, મુસલમાન મહાત્માઓનાં બોધગ્રંથ જતાંત, જમપ્રસિદ્ધ ઉદારાત્મ્ય કારને
સંતમહાત્માઓની વાણી:—આ વાણીનાં પુસ્તકોમાં નીચે જણાવેલા
બીજા અનેક સંતમહાત્માઓનાં ધોળ, બળ્લ, ગરબી, છપ્પા, મદિના, આ
રેખતા, આખ્યાન વગેરે નીકળશે જેમ કે બોલ્લે, ધીરો, નરસિંહ, મીરાં
નીરાંત, વ્યાપુ, નિષ્કાનંદ, રવિદાસ, ગણુદાસ, દયાળમજીત, ગોપાળ, ભુદીયો, મોરા
લાલદાસ, નરહરિ, શામળ, ચિરધર, દયારામ, વગેરે. વળી આમળ જતાં દલપત
કેશવ, દલાપિ, મણિલાલ, નાનાલાલ, કાન્ત, ગોળાનામ, બેટાદકર, મૈયિ
નસિંહાચાર્ય, ઇ. ૦ વર્તમાન કવિગુપ્તના હિન્દી તથા ગુજરાતી કવિઓની રૂ.
પણ ચુદી કદાહીને અપાયે. અખ્યાની તથા મનોદરદાસની વાણી તો નીકળ્યા

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-જણ દરવાજા બહાર, નદીને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે.
મુખ્યમર્મા-મહાદેવી રોડ, જૂની હવ્રમાન મલીને નાકે, કાલબાદેવીના મંદિર સામેની

બોધદાયક જીવનચરિત્રો

કાઉન્ટ ટ્રોલ્સ્ટોયનું જીવનચરિત્ર...	... ૬૨૦...	પાાx૮	...૨ાા ...૦ાા
સ્વામી રામતીર્થ (ચોથા ગ્રંથરૂપે)	... ૬૪૦...	પાાાx૮ા	...૨ા ...૦ા
સ્વામી વિવેકાનંદનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર	... ૭૪૦...	પx૬ાાા	...૨ાા ...૦ા
જગતનો મહાન પુરુષ(મં ગાંધીજી)	... ૩૫૦...	"	...૧ા ...૦)
મહાન નેપોલિયન	... ૮૪૦...	પાાx૮	...૩) ...૦ા
સમ્રાટ અકબર-નવી આવૃત્તિ...	... ૩૫૨...	પાા x ૮ા	...૧ા ...૦ા
શ્રી શિવાજી છત્રપતિ-નવી આવૃત્તિ	... ૫૪૪...	પાાા x ૮	...૨ા ...૦ા
વીર દુર્ગાદાસ (વાર્તારૂપે)-નવી આવૃત્તિ	... ૨૪૦...	પા x ૭ા	...૦ાા ...૦)
ભારતના સ્ત્રીરત્નો ગ્રંથ ૧ લો	...૨૧૦૦...	પાાાx૮ા	...૬) ...૧ા
" " ૨ જો			દરેક ભાગના છૂટક ૨ાા ...૦ા
" " ૩ જો			

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો માટે બોધપ્રદ સામાજિક વાર્તાઓ

કુંડી વાર્તાઓ ભાગ ૧, ૨, ૩, ૪ થોડા સમયમાં બહાર પડશે.			
કુંડી વાર્તાઓ-ભા. ૫ મો-૨૮ વાતો	... ૩૦૪...	પx૬ાાા	...૦ાા ...૦)
કુંડી વાર્તાઓ-ભા. ૬ થો-૨૭ વાતો	... ૩૬૦...	"	...૧) ...૦)
કુંડી વાર્તાઓ-ભા. ૭ મો-અનેક વાતો	... ૩૫૦...	"	...૧ા ...૦)
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી	... ૧૬૮...	૪x૭ા	...૦ ...૦)

બાળકો માટે ખાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૯ ખરા બનેલા બનાવો...	૧૨૮...	પx૭ા	...૦ા ...૦)
બાળસદ્બોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ...	૧૧૨...	"	...૦ાા ...૦)
બાળકોની વાતો-રસિક વાતચીતરૂપે ૨૧ પાડ...	૯૬...	પx૬ાાા	...૦ા ...૦)
દુઃખમાં વિદ્યાભ્યાસ-સચોટ સાચા દર્શાવો	૯૦	પાાx૮	...૦ા ...૦)
સુબોધક નીતિકથા-૧૫૨ બોધદાયક નાની વાતો	૧૮૪...	પાx૭ા	...૦ા ...૦)

ભગવદ્ગીતા, પંચરત્નગીતા, ઈત્યાદિ

	કદ ઈંચ	સાફું પૂંડું	પાકું પૂંડું	પૈસા
ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી સરળ રીકાસહિત	૩ાાx૫ા	૦ા	૦ા	૦ા
" હિંદી અથવા મરાઠી રીકાસહિત	"	૦ા	૦ા	મંદ
ભગવદ્ગીતા-મૂલમાત્ર-નાના અક્ષરમાં	૩ાાx૫ા	૦ા	...	"
" " મધ્યમ અક્ષરમાં	"	૦ા	૦ા	"
" " મોટા અક્ષરમાં	પાx૭ા	૦ા	૦ા	"
પંચરત્નગીતા-મૂલમાત્ર-નાના અક્ષરમાં	૩ાાx૫ા	૦ા	૦ા	"
" " મધ્યમ અક્ષરમાં	"	૦ા	૦ા	"
" " મોટા અક્ષરમાં	પા x ૭ા	૦ા	૧)	"

વિવિધ વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો પૂરાં પાડનારી, આખા હિન્દુ
સર્વથી સસ્તી અને ૧૫ વર્ષથી ૫૦૦૦ પ્રતમાં નીકળતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા-બે વર્ગમાં

એમાં 'આહુ' અને 'નવીન' એવા બે વર્ગ હોય છે તે 'પહેલો' .

તથા 'ખીજો વિભાગ' એવા નામથી પણ ઓળખાય છે.

પ્રત્યેક વર્ગ દીઠ દરવર્ષે ૫૫૫ X ૮૮ અને ૫ X ૬૫ના કદનાં ૧૫

પૃષ્ઠનાં ઉત્તમ પુસ્તકો માત્ર રૂ. ૪ માં અને પાકાં પૃષ્ઠાં

સાથે રૂ. ૫ માં મળે છે. પૌખાફ. અને વર્ગના

મળીને રૂ. ૭ અને પાકાં પૃષ્ઠાં સાથે ૯)

આહુ વર્ગ અથવા પહેલા વિભાગનાં સં. ૧૯૮૧ નાં પુસ્તકો:
રામતીર્થ ભાગ ૧૨-૧૩ માં તૈયાર છે. (પૃષ્ઠ ૬૪૦) યોગતત્ત્વ ૭૫૫ છે. ખીજા
સત્યાગ્રહ અને અસહકાર, કુંડી વાતોનો નવો ભાગ, દર્શનસંગ્રહ, ટાગોરકૃત ૯
જેમ્સ એલનનાં પુસ્તકો, ભારતીય નીતિકથાઓ અને સ્વામી વિવેકાનંદનો ગ્રંથ
એમાંથી તેમજ વધુ પસંદગી જારી રહી તેમાંથી પણ નીકળશે.

નવીન વર્ગ અથવા ખીજો વિભાગ-આ વર્ગ સંવત ૧૯૮૧થીજ ચાલ
લો હોય પ્રીતમદામની (પ્રસિદ્ધ તેમજ અપ્રસિદ્ધ) વાણીનું પૃષ્ઠ ૫૦૦નું પુસ્તક
ચૂકવું છે અને હવે પછી નીચલામાંનાં તેમજ ખીજા નક્કી થશે તે તે પુસ્તકો

જીવનચરિત્રો:—સુપ્રસિદ્ધ સ્વામી ભાસ્કરાનંદ સરસ્વતી, મહાન ગૌરાંગનું
ચરિત્ર, મુસલમાન મહાત્માઓનાં બોધપ્રદ જ્ઞાત, જગપ્રસિદ્ધ ઉદારાત્મક
સંતમહાત્માઓની વાણી:—આ વાણીનાં પુસ્તકોમાં નીચે જણાવેલા
ખીજા અનેક સંતમહાત્માઓનાં ધોળ, ભજન, ગરબી, છંપા, મહિના, સાધ્ન
રખતા, આખ્યાન વગેરે નીકળશે જેમ કે બોલો, ધીરો, નરસિંહ, મીરાં
નીરોત, બાપુ, નિષ્કુમાનંદ, રવિદાસ, વાણુદાસ, દયાળભક્ત, ગોપાળ, શુદીયો, ...
લાલદાસ, નરહરિ, ચામળ, ગિરધર, દયારામ, વગેરે. વળી આમળ જતાં દલપ...
કેશવ, કલાપિ, મણિલાલ, નાનાલાલ, કન્ત, બોગાનાથ, બોટાદકર, મૈથિલિ...
નૃસિંહાચાર્ય, ૪૦ વર્ષમાન કવિયુગના દિન્દી તથા યુજરતી કવિઓની
પણ ચુંટી દહાડીને અપાયે. અખ્યાની તથા મનોહરદાસની વાણી તો નીકળી

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-વજુ દરવાજા બહાર, નદીને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે,
સુખપ્રમા-માલખાદેવી રોડ, જૂની દેવુમાન મલીને નાંકે, માલખાદેવીના મંદિર સામેની

હવે પછી વહાર પડનારા ગ્રંથો

નીચનામાંના પચાસના ગ્રંથો ગાલુ તેમજ આવતા-૧૯૮૨ ના વર્ષમાં વિવિધ મંથનામાંના તેમજ છતાં નીચનામાં અને તરતમાં લેનારને કિંદાવને મળશે.

પરિવારકૃત સ્વર્ગનાંબાકીનાં પુસ્તકો.	સંતવાણીરાંબલ-અનેક ભાગોમાં.
ભારતના સંત અને વીર પુસ્તકો.	તુલસીકૃત રામાયણ-મૂળ તથા ટીકા.
શ્રીગણેશ મહાપ્રભુનું મોટું ચરિત્ર.	રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ-નવી આવૃત્તિ.
ભગવતી ભાગવત-નવી આવૃત્તિ.	યોગવાસિષ્ઠ અને ભાગ-નવી આવૃત્તિ.

સંપૂર્ણ મહાભારત

આ ગ્રંથ કહાડવાની યોજના અગાઉ આ સંસ્થાએ પડતી મૂકેલી, તે પાંચ નવેસરથી શરૂ કરવાની તૈયારી આવે છે. ઈશ્વરેચ્છા તો ચાલુ ૧૯૮૧માં તેની યોજના રજુ કરાઈને ૧૯૮૨ ના એક વરસમાં આખો ગ્રંથ રૂ. ૨૫)માં બહાર પડી જશે.

પુસ્તકો મંગાવનારને ધ્યાન સૂચના

૧-પોસ્ટેજ ઉપરાંત રજીસ્ટર તથા વી. પી. ખર્ચ પણ રૂ. ૧૦) સુધીનું રૂ. ૦૧ જુદું લાગે છે. ૨-બહારથી મંગાવનારે અમદાવાદ જ લખવું. ૩-મંગાવેલામાંથી જે પુસ્તક ન આવે તે બદલાસ સમજવું. ૪-રૂ. ૧) થી ઓછાનાં પુસ્તકોને જોઈએ તો વી. પી. થી ન માગતાં મં. ઓ. કે ટીકીટોનું મોકલવી. ૫-પૂરું મૂલ્ય તથા પેકીંગ ખર્ચ બદલ ૦૧ પ્રથમથીજ મોકલીને દશેક રૂ. નાં સામટાં પુસ્તકોને રેલરસ્તે મંગાવનારને ખર્ચ બહુ ઓછો આવશે. ૬-રૂ. ૨૫) થી વધુનાં પુસ્તકોને લેવાથી પેકીંગ માફ છે, તથા કમીશન પણ રૂ. ૦) સુધી મળશે. ૭-અમુક સમયસુધી કિંદાવને અપાતાં પુસ્તકોમાં કમીશન નહિ મળે. ૮-બહારનાં પુસ્તકો લાવીને મોકલાશે નહિ.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-ત્રણ દરવાજા બહાર, નદીને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે.
સુબંધમાં-કાલ્યાદેવી રોડ, જૂની હનુમાન ગલીને નાકે, કાલ્યાદેવીના મંદિર સામે

